

पंडित पीतांबर पुरुषोत्तमजी॥

॥ श्रीविचारसागर ॥

साधु-श्रीनिश्चलदासजीकृत

तथा

ब्रह्मनिष्ठ-पंडित-श्रीपीताम्बरजीकृत

५५४ टिप्पण । अरु

श्रीवृत्तिरत्नावलि

औ

श्रीसंचदशीसटीकासभापागत श्रीनाटकदीप इत्यादिसहित ।

॥ नवीनरूढियुक्त पंचमावृत्ति ॥

सर्वमुमुक्षुनके हितार्थ

श्री. ब्रजवल्लभ हरिप्रसादजी

इन्होंने

छपाइके प्रकट कीन्ही ।

॥ दोहा ॥

ब्रह्मरूप अहि ब्रह्मवित्, ताकी बानी वेद ॥

भाषा अथवा संस्कृत, करत भेदभ्रम छेद ॥ १ ॥

(वि. सा. तृ. त.)

॥ मुंबईमें मनोरंजन छापखानेमें छापी ॥

शक १८३९, विक्रमसंवत् १९७४, इस्वीसन १९१७.

[इ. स. १९६७ के २५ वें कायदेअनुसार यह ग्रंथ प्रकटकर्ताके रेजिस्टर करिके सर्व हक खाधीन रखेहैं ॥]

॥ दोहा ॥
अस्ति-भाति-प्रिय-सिंधुमै,
नामरूप जंजाल ॥
लिखि तिहिं आत्मस्वरूप निज,
वहै तत्काल निहाल ॥ १ ॥
(वृ. प्र.)

साधु श्रीनिश्चलदासकृत विचारसागर ब्रह्मनिष्ठ पंडित श्रीपीतांबरकृतटीकासहित,
यह पुस्तक शरीफ साले महंमद इन्होंने पुत्र दाऊद भाई और अल्लादीनभाई
इनके पाससे सब रजिस्ट्रीहकसहित हमने ले लियाहै.

प्राचीन पुस्तकालयाध्यक्ष

ब्रजवल्लभ हरिप्रसाद

कालवादेवीरोड, मुंबई.

शरीफ सालेमहंमद.

यह आवृत्ति सुज्ञ श्री शरीफ सालेमहम्मदके
प्रसिद्ध किये हुये आवृत्ती उपरसे छपी है.

॥ ॐ गुरुपरमात्मने नमः ॥

॥ श्रीविचारसागर ॥

॥ प्रथमावृत्तिकी प्रस्तावना ॥

प्राणिमात्र केवलसुखक चाहें और दुःखकी अत्यंतनिवृत्तिक इच्छा है, परंतु ऐसी सर्वकी इच्छा पूर्ण नहीं होवै है । अनेक पुरुष सुखके निमित्त धन-पुत्र-स्त्री आदिक पदार्थनकी प्राप्ति का प्रयत्न करें और दुःखकी निवृत्तिअर्थ दान-तप-योग-औषध-मंत्र-आदिकका आश्रय लेवें, परंतु दीनके दीनही रहें । काहेतें ? सुखप्राप्ति और दुःखनिवृत्तिके हेतु उक्तपदार्थ नहीं हैं । तिन पदार्थोंकरिके उलटी दुःखकी प्राप्ति और सुखकी न्यूनता होवै है । जैसे कोई पुरुष अफीममदिरादिकके अधिक अधिक ग्रहणकर सुख माने, परंतु तिनकरि दुःखही अनुभवकरिके मरे, तैसें जे जे पुरुष सुखप्राप्ति और दुःखनिवृत्तिअर्थ देहआसक्तिकरि जगत्के तुच्छपदार्थरूप मदिरादिक व्यसनका आश्रय करें । वे दुःखक अनुभवकरिके जन्मैं और मरें ।

केवलसुखकी प्राप्ति और दुःखकी अत्यंतनिवृत्तिअर्थ पुरुष, विचित्रपंथ और तिनके आचार्यनका आश्रय लेवें । तिसकरि वी तिनोंकी इच्छा पूर्ण नहीं होवै है । किंतु वृथा-कष्टही अनुभव करें ॥

केवलसुखकी प्राप्ति और दुःखकी अत्यंतनिवृत्तिअर्थ केह न्यायादिक अनेकपांडित्यमतक आश्रय करें तथापि तिनोंकरि वी पुरुषनकी इच्छा पूर्ण नहीं होवै है । यातें—

केवलसुखकी प्राप्ति और दुःखकी अत्यंतनिवृत्तिअर्थ आत्मज्ञान (आपका ज्ञान) ही उपयोगी है । अन्य नहीं । जैसे मृग अपनी

कस्तूरीकी सुगंधका अनुभवकरिके औरतौर कस्तूरी ढूंढें और दुःखक अनुभव करें, तैसें पुरुष वांछितविषयके लभरूप निमित्ततें अंतर्मुखवृत्तिमें स्वरूपआनंदके प्रतिबिंबक अनुभवकरिके विषयमें आनंदक ढूंढें । तिसकरि दुःखही अनुभव करें ।

बड़ा आश्चर्य है जो पुरुष समुद्रकी गंभीरता, पवनका वेग, अनेक यंत्र, तारोंकी गति, इत्यादिककी शोध करें । परंतु आपके ज्ञानकी शोध नहीं करें और जैसे और बुद्धिरहित प्राणी आपक जानैविना आहार, निद्रा, भय और मैथुनका अनुभवकरिके मरे तैसें यह बुद्धिसहित मनुष्यप्राणी वी मरे ॥

आत्मज्ञान (आपका ज्ञान) अद्वितीयके प्रतिपादक बहुतसंस्कृतग्रंथनसें गुरुद्वारा पुरुषक प्राप्त होवै है ॥ तैसें फारसी, अरबि, इंग्रजी आदिक भाषामें वी कोई कोई आत्मज्ञानके बोधक ग्रंथ हैं । परंतु संस्कृतमें जैसे विस्तीर्णग्रंथ हैं, तैसें औरभाषाविषे नहीं हैं । हिंदुस्थानीभाषामें वी आत्मज्ञानके बोधक ग्रंथ हैं, परंतु आत्मज्ञानमें उपयोगी इस जैसा संपूर्णप्रक्रियाग्रंथ दूसरा नहीं है । श्रीनिश्चलदासजीने भाषावालोंपर बड़ी कृपा करिके स्थूलबुद्धिवालोंको वी उपयोगी होवै, ऐसा यह श्रीविचारसागर ग्रंथ रचा है ॥

आत्मज्ञानके अर्थ औरपदार्थनका ज्ञान अपेक्षित है । जैसे भोजनकी सिद्धिअर्थ अग्नि अन्नजल आदिककी अपेक्षा रहै, तैसें

आत्मज्ञानार्थ जीवईश्वर औ जगत्का ज्ञान अपेक्षित है औ तिनकी सिद्धिअर्थ औरपदार्थनका ज्ञान अपेक्षित है ॥ सो ज्ञान, ग्रंथ औ गुरुकरि औ अपनै विचारकरि प्राप्त होवैहै । यातैं-

प्रक्रियाके ज्ञानविना आत्मज्ञानकी दृढ़ता होवै नहीं । यद्यपि इस ग्रंथमें केवलमहावाक्यके श्रवणसँही ज्ञान होवैहै । ऐसा अंक १८ सँ अंक २३ पर्यंत प्रतिपादन कियाहै । तथापि तहां कहाहै:-असंभावना औ विपरीतभावनारहित जिसकी बुद्धि होवै तिस उत्तम अधिकारीकूँही केवल महावाक्यके श्रवणकरि ज्ञान होवैहै । सर्वकूँ नहीं । ऐसैं उत्तम-अधिकारी जगत्में कचित्ही होवैहै । यातैं जिसकूँ महावाक्यके श्रवणसँ असंभावना औ विपरीतभावनासहित बोध हुवाहै, तिसकूँ तिनकी निवृत्तिअर्थ अनेकयुक्तिसहित पदपदार्थ श्रवणकरिके विचारे चाहिये ॥

आत्मबोधमें उपयोगी प्रक्रिया इस ग्रंथमें अनेक हैं । यातैं जिस पुरुषकूँ परमानंदकी प्राप्ति औ अनर्थकी निवृत्तिरूप मोक्षकी इच्छा होवै, तिसकूँ यह ग्रंथ मानों दुःखरूप संसार-समुद्रसँ लंघावनैकूँ शीघ्र चलनैवाला अभिवोट है किंवा विमानही है, ऐसैं कहैं तौ अनुचित नहीं है ॥

इस ग्रंथमें द्वेषकरिके कोई पंथकी निंदा नहीं है औ पक्षकरिके कोई पंथकी स्तुति नहीं है ॥ तैसैं न इसमें कोई पंथ वा धर्मका प्रतिपादन है । किंतु यामैं केवलआत्मज्ञान (आपका ज्ञान) जो सर्वका निजधर्म है, तिसका प्रकारही अनेकयुक्तिकरि दिखायाहै ।

केई पुरुष उपासनामें, केई सिद्धिमें, केई वेधमें औ केई औरकिसीमें अटकी रहैं औ आपमें अथवा औरमें तिनकी प्राप्ति नहीं

देखिके आत्मज्ञानके तरफ आलसी होइके शंकासहित रहैंहैं ॥ ऐसी औरवी अनेकशंका होवैहै, सो सब इस ग्रंथके विचारनैकरि दूर होवैहै ॥

विचार(का) सागर इस ग्रंथका नाम होनैहै इसके प्रकरणके नाम तरंग (मौजा) रखेहैं । इसमें सर्वमिलिके सप्ततरंग हैं । तिनमें—

१ प्रथमतरंगविषै अनुबंध (ग्रंथका अधिकारी संबंध विषय औ प्रयोजन)का वर्णन है । दूसरेतरंगमें अनुबंधका विशेषकरिके वर्णन है । जैसैं कोई अपनी जमीनपर घर रचै, तहां दूसरा पुरुष आइके घरके धनीसँ जमीनका दावा करै औ रचेहुये घरकूँ पायेसँ उखाड़ी डाले । तब घरका धनी अपनी जमीनका धनीपना सिद्धकरिके फेर घरकूँ रचलेवै । तब निःशंक होवैहै ॥ तैसैं इस ग्रंथके प्रथमतरंगमें अनुबंध दिखायेहैं औ तिसका—

२ दूसरेतरंगमें पूर्वपक्ष (वादीका पक्ष) करिके खंडन कियाहै । फेर सर्वशंकाका क्रमसँ समाधान करिके अनुबंधका मंडन किया है ॥

३ तीसरे तरंगमें मुमुक्षुकूँ शिक्षाअर्थ गुरुके औ शिष्यके लक्षण औ गुरुकी भक्तिका प्रकार औ फल दिखायाहै ॥

४ चौथेतरंगमें उत्तमअधिकारीकूँ उपदेशका प्रकार दिखायाहै ॥

५ पांचवें तरंगमें मध्यमअधिकारीकूँ उपदेशका प्रकार दिखायाहै । तिसकूँ अहंग्रह-उपासनाकी विधि कहीहै ॥

६ छठे तरंगमें कनिष्ठ-(कुतर्कबुद्धि) अधिकारकूँ उपदेशका प्रकार दिखायाहै ॥

७ सातवें तरंगमें जीवन्मुक्त औ विदेहमुक्तके व्यवहारका प्रकार दिखाया है ॥

सातों तरंगोंका विशेषभावार्थ “भार्गदर्शक अनुक्रमणिका” करि जान्या जावैगा ॥

औरग्रंथकार जैसे वेदआदिकके प्रमाणकरि ग्रंथकूं पूर्ण करैहैं तैसा इसमें नहीं है । किंतु श्रुतिके अर्थकूं निर्णय करनेवाली युक्तियां इस ग्रंथमें प्रधान हैं । युक्तिकारि सर्वप्रकारके अधिकारीकूं सुखसैं बोध होवैहै । एकदो-ठौरपर आवश्यकता धारिके श्रुति रखीहै ॥

इस ग्रंथके समान मुमुक्षुकं उपयोगी भाषा-ग्रंथ आधुनिक समयमें अद्वैतमतविषे नहीं है । संस्कृतमें बी ऐसैं संपूर्ण वेदांतकी प्रक्रियाके ग्रंथ अल्पही हैं । ग्रंथकर्त्ता श्रीनिश्चलदासजीनै दूसरे औ तीसरे अंकमें ग्रंथकी महिमा कहीहै । सो यथास्थितही कहीहै । आत्मबोधविषे उपयोगी कोईवी प्रक्रिया इसमें नहीं ऐसा नहीं है औ सो बी कहूं वेदविरुद्ध नहीं है ॥

बहुतकरिके वेदांतप्रक्रियाके ऊपर भाषा पढ़नैवालोंकी रुचि इस ग्रंथकी उत्पत्तिसैं अनंतरही हुईहै । इस ग्रंथकी उत्पत्तिसैं पूर्व भाषा जाननैवाले अनेकगृहस्थ औ साधुआदिक सत्संगी वेदांतप्रक्रियाकूं यथास्थित नहीं जानतेथे । इसके अनंतर अब बहुतपुरुष प्रक्रियाकूं जानिके निःसंदेह ब्रह्मनिष्ठ हुवैहैं ॥ “वृत्तिप्रभाकर” जो इस ग्रंथके कर्त्तानै किया-है, तिसका जिस जिस पुरुषने सम्यक् अभ्यास कियाहै, सो मानों पंडितही भयेहैं औ तैसैं पुरुषनके साथि संस्कृतके वेत्ते जब शास्त्रार्थ करतेहैं, तब आश्चर्यकूं पावतेहैं औ कहतेहैं:-अहो ! क्या इन भाषा जाननैवालोंकी बुद्धि है !

इस ग्रंथमें अनुबंधनिरूपण है । ऐसा अनु-बंधका सुंदरनिरूपण संस्कृतग्रंथनविषे बी

मिलना कठिन है ॥ जैसे जेवरीविषे सर्प अध्यासरूपकरि प्रतीत होवैहै, तैसैं परमात्मा विषे सर्वस्थूलसूक्ष्मप्रपंच अध्यासरूप जीवकूं प्रतीत होवैहै । ऐसा वेदांतका सिद्धांत है । जेवरीविषे सर्पभ्रममें अध्यासकी सामग्री कही-है । परंतु जगत्अध्यासमें तौ कोईवी सामग्री नहीं है । सामग्रीविनाही प्रतीत होवैहै । ऐसा इस ग्रंथमें प्रौढिवादकरि सिद्ध कियाहै ॥ इस-प्रकारका अध्यासनिरूपण कोई संस्कृतग्रंथविषे बी बहुतकरि नहीं देखियेहैं । और बी अनेक उपयोगी सिद्धांतअविरुद्ध स्वतंत्र अद्भुतविचार ग्रंथकर्त्तानै इसमें रखेहैं ॥

ग्रंथके कर्त्तानै इसकी भाषा बहुतसरल करीहै औ जैसे औरग्रंथकार अर्धसंस्कृतमिश्र भाषासैं ग्रंथकूं रचिके कठिन करि देवैहैं । ऐसा इसमें नहीं कियाहै । बहुत ठिकानैं कठिन प्रसंगनकूं वारंवार लिखेहैं । जिसकरि स्थूल-बुद्धिमान् बी समजीसके । जहां जहां कठिन संस्कृतशब्द रखेहैं, तहां तहां तिन शब्दोंके अर्थ खोलेहैं । ऐसा या ग्रंथकूं सरल कियाहै । तथापि इस ग्रंथका श्रवण औ अभ्यास अनेकपुरुषनकूं कठिन प्रतीत होवैहै । सो कठिनता इस ग्रंथकूं प्रक्रियाकरि पूर्ण होनैतैं औ विचाररूप होनैतैं है औ इसका विषय बी दुर्वोध है । परंतु इस नवीनरूढिसैं अंकितग्रंथकूं विचारनैसैं इसका श्रवण औ अभ्यास अत्यंत-सुगम होवैगा ॥

एकही यह ग्रंथ ऐसा उत्तम है जो इसकूं मुमुक्षु भलिप्रकार विचारै तौ शीघ्र अपनै स्वरूपकूं जानै औ आत्मज्ञानके निमित्त और-कोईवी दूसरे ग्रंथके देखनैकी अपेक्षा रहै नहीं; परंतु इतना है जो इस ग्रंथकूं गुरुद्वाराही देखना-चाहिये । काहेतैं ? आत्मज्ञान वरकरि अथवा बहुत पढ़नैकरि अथवा औरकिसी स्वतंत्रउपाय-

करि प्राप्त नहीं होवैहै । ऐसा वेदांतका सिद्धांत है ॥ इसके अंक ९४ में कहाहै:-

॥ दोहा ॥

“पेख चारिअनुबंध युत,
पढ़ै सुनै यह ग्रंथ ॥
ज्ञानसाहित गुरुसैं जु नर,
लहै मोछको पंथ ॥ १ ॥”

औ इसके अंक ९७ में भी कहाहै:-

“विन गुरुभक्ति प्रवीनहु,
लहै न आतमज्ञान ॥”

यातैं जिज्ञासुनहुं ऐसी विनति है, जो इस ग्रंथहुं गुरुद्वारा विचारना ॥

इस ग्रंथके कर्त्ता श्रीनिश्चलदासजीका संपूर्ण-जन्मचरित्र इसके साथि लिखनैका मेरा विचार था, परंतु ऐसे साधनकी अग्राप्ति होनैतैं जो कछुक मेरे श्रवणमें आयाहै, सो इहां लिखूं ॥

श्रीनिश्चलदासजीका जन्म कहां आं कब हुआहै, सो ज्ञान नहीं है ॥ विद्याअभ्यासमें इनका बड़ा स्नेह था । १४ सैं ७० वर्षपर्यंत विद्याअभ्यासमेंही काल व्यतीत किया ॥ इस ग्रंथके ५२६ वें अंकमें तिनके अभ्यासका यह कछुक वर्णन है:-

॥ दोहा ॥

“सांख्य न्यायमें श्रम कियो;
पढ़ि व्याकरण असेप ॥
पढ़ै ग्रंथ अद्वैतके,
रह्यो न एकहु सेप ॥ १११ ॥
कठिन जु और निबंध हैं,
जिनमें मतके भेद ॥

श्रमतैं अवगाहन किये,
निश्चलदास सवेद ॥ ११२ ॥

ऐसे अभ्यासवान् पुरुष आधुनिक समयमें कचित्ही देखनमें आवैहै ॥

इस ग्रंथकरि श्रीनिश्चलदासजीकी अद्भुत-निष्ठाका अनुमान होवैहै । काहेतैं ? जो इसमें सिद्धांतकी चार्त्ता कोईठौरमें कछु भी झुपाइके नहीं कहीहै आं सुमुशुकुं निष्ठा करानके प्रकार सम्यक्करीतिमें इसमें रखेहैं । आं तिद्धोंका व्यवहार भी अतिउत्तम आं निःशंक था । जैसे कोई ज्ञानीपनैका अभिमान धारिके देहाभिमान आदिकविषे गिडेरहतेहैं, तैसें यह महात्मापुरुष नहीं थे । महाविरक्तदशावाले आं बड़े ब्रह्मनिष्ठ थे । ब्रह्माकारवृत्तिकी स्थितिमेंही सदा मग्न रहतेथे ॥

न्यायव्याकरणआदिक बुद्धिहुं तीव्र करैहैं आं तीव्रबुद्धिका वेदांतमें भी उपयोग है । तथापि तिनका बहुतअध्ययन अनात्मा (द्वैत)की तरफ बुद्धिहुं जोड़ैहैं आं मतिहुं मलिन करिडारैहैं । ऐसा कहैहैं जो न्यायसैं एकशत-गुन वेदांत विचारै, तब न्यायकरि दूषित हुई बुद्धि शांतिहुं पावैहै ॥ श्रीनिश्चलदासजी व्याकरणन्यायआदिकमें अतिकुशल थे तौं भी तिनोंकी वेदांतपरही प्रबलनिष्ठा थी ॥

आप कोईकोईहुं न्यायादिशास्त्र पढावतेथे । तहां कोई प्रभातमें न्यायादि पढनैआवै, तिसहुं नहीं पढावतेथे आं कहतेथे जो प्रभातमें अनात्मा (द्वैत) के प्रतिपादकग्रंथनहुं हम नहीं पढावेंगे ॥

इस दृष्टांतोंकरि श्रीनिश्चलदासजी अद्भुत-निष्ठावान् थे । ऐसा सिद्ध होवैहै ॥

श्रीनिश्चलदासजीका पांडित्य तिनके अभ्यासकरिही बड़ाअद्भुतथा ऐसा सिद्ध होवैहै ।

तिनका “वृत्तिप्रभाकर” ग्रंथ देखिके बड़ेबड़े विद्वान् वी श्रीनिश्चलदासजीके पांडित्यकूं सराहतेहैं। अधिक क्या कहें? तिनोंके समयमें औ अब वी साधुपुरुषनविषै श्रीनिश्चलदासजीके समान कोईवी परिपक्वविद्यावाला पंडित नहीं है ॥

श्रीनिश्चलदासजी पृथ्वीवर जहां विचरतेथे तहां वेदांतशास्त्रकी प्रतिदिन कथा करतेथे ॥ इसग्रंथकी औ वृत्तिप्रभाकरकी वी आपनै बहुतबेर कथा करीहैं। जहां जहां आप श्रवण करावतेथे, तहां तहां अनेकसाधुनकी सभा श्रवणवास्ते मिलतीथी औ अतिरसिकभाषण सुनिके आनंदवान् होतीथी ॥

बहुतकरि श्रीनिश्चलदासजी श्रीकाशीजी-विषैही रहतेथे ॥ तहां आप वी कहूं श्रवणमें जातेथे। एकसमय श्रीकाशीजीमें भाषारामायणके कर्त्तासैं विलक्षण महात्मा श्रीतुलसीदासजी कथा करतेथे। तहां आप गयेथे। प्रसंगसैं श्रीतुलसीदासजीनै कहा, जो:—“ईश्वर-विषै आवरणशक्ति नहीं है। विक्षेपशक्ति है।” यह सुनिके श्रीनिश्चलदासजीनै कहा कि, “ईश्वरविषै दोनूं नहीं हैं”। इस बातपर थोड़ाशास्त्रार्थ हुवा। इस पीछे आप तिस महात्माकी कथामें गये नहीं। कारण जो अपनै वचनोंकरि कहूं किसीकूं खेद होवै तौ भला नहीं। ऐसा विचारिके गये नहीं ॥ परंतु आप तिन महात्माकी निष्ठाकी बहुत-श्लाघा करतेथे। तैसैं श्रीतुलसीदासजी वी श्रीनिश्चलदासजीके पांडित्य औ अद्भुतनिष्ठाकी वारंवार स्तुति करतेथे। “ईश्वरमें आवरण औ विक्षेपशक्ति दोनों नहीं हैं” ऐसा इसके अंक २०६ औ २०७ में भलिप्रकार प्रतिपादन कियाहै ॥

इस ग्रंथकूं रचनैमें श्रीनिश्चलदासजीनै कोई

वी ग्रंथकी सहायता नहीं लइहै। जैसैं कोई सहज पत्र लिखैहै तैसैं इसकूं रचि गयेहैं। “श्रीवृत्तिप्रभाकर” रच्या तब औरग्रंथोंकूं देखतेथे, परंतु सो अपनै ग्रंथकूं निर्दोष करनैकूं देखतेथे। औ “श्रीवृत्तिप्रभाकर”में अनेक ग्रामाणिक ग्रंथनके प्रमाण दिखायेहैं औ तिसमें अनेकग्रंथनके दोष वी स्पष्ट दिखायेहैं ॥ अब केई केई संस्कृतके वेत्ते पंडित “श्रीवृत्तिप्रभाकर”कूं छुपाइके बांचेहैं। काहेतैं? जो संस्कृतके वेत्ते होइके भाषाग्रंथकी सहायता लेनैकूं तिनकूं लज्जा होवैहै। परंतु अतिउत्कृष्ट होनैतैं तिसकी सहायता लेतेहैं ॥ “श्रीवृत्तिप्रभाकर”में न्याय-आदिक अनेकपांडित्यमत भलिप्रकार दिखाये-हैं। यातैं तिसका पढ़ना कठिन भयाहै ॥ अंतके प्रकरणमें सर्वमतका खंडनकरिके वेदांत-मतका प्रतिपादन कियाहै ॥

हिंदुस्थानमें बुंदीविषै रामसिंहराजानैं श्रीनिश्चलदासजीकूं बड़े आदरसहित अपनै पास रखेथे औ राजारानी दोनूं तिनोंमें गुरुभाव रखतेथे। श्रीनिश्चलदासजीकी संगतिसैं सो राजा पंडितकी पदवीकूं प्राप्तभया ॥ राजानै एकसमय बड़ेबड़े पंडितनकी सभा करीथी, तिसमें शास्त्रार्थ हुवाथा। तिसकी राजानै यथास्थित परीक्षा करी। तिस दिनसैं सर्व-पंडितजनोंने तिस राजाका नाम “विद्वान्” करिके रखा। इस राजानै श्रीनिश्चलदासजीकूं विनति करी। जो हिंदुस्थानी भाषामें पंडितनकूं उपयोगी होवै ऐसा वेदांतग्रंथ कोई नहीं है, सो आप करोगे तो सहजही उनपर उपकार होवैगा। इस प्रेरणाकरि औ भाषाके जाननैवालों-पर दयादृष्टिकरि आपनै “श्रीवृत्तिप्रभाकर” बनायाहै ॥

श्रीकाशीजीमें रहिके श्रीनिश्चलदासजीनै विद्याके २७ लक्ष संस्कृतश्लोकनका संग्रह

कियाथा । आप संस्कृतके बड़े धुरंधर वेत्ते थे । तथापि भाषा पढ़नेवालोंपर बड़ी दयाकरि दो उत्तमग्रंथनकूँ प्रगट किये । इस ग्रंथके अंक ५२६ में कहाहैः—

॥ दोहा ॥

“तिन यह भाषा ग्रंथ किय,

रंच न उपजी लाज ॥

तामैं यह इक हेतु है,

दया धर्म सिरताज ॥११३॥”

श्रीनिश्चलदासजीनै श्रीकठवल्लीउपनिषद्पर संस्कृतमें व्याख्यान कियाहै औ वैद्यकशास्त्रका बी एकग्रंथ रच्यहै, ऐसा सुन्या जावैहै ॥ काव्यशास्त्रमें बी आप कुशल थे । ऐसा इस ग्रंथकी कविता निर्दोष है । तिसकरि जान्या जावैहै ॥

श्रीसुंदरदास जिनका “श्रीसुंदरविलास” प्रसिद्ध है, तिनोंनै औ श्रीनिश्चलदासजीनै मिलिके श्रीदादूजीके पंथकूँ अतिशय प्रकाशित कियाहै ॥

श्रीनिश्चलदासजीकूँ पंथका अभिमान नहीं था । बड़े निरभिमान थे । बाल्यावस्थासैं आप साधुदशामैंही रहथे औ तिसमैं बड़ा विद्या-अभ्यास किया औ पीछे बहुतकरिके ब्रह्म-चिंतनविषैही मग्न रहतेथे । संवत् १९२० की सालमैं श्रीदिल्लीशहरमैं इनोका देह पड्यहै । तिनोंका श्रीकिहडोलीमैं जहां यह ग्रंथ समाप्त भयाहै, तहां गुरुद्वारा बी है औ अद्यापि तहां तिनोंके शिष्य बी हैं ॥

श्रीनिश्चलदासजीका जो ऊपर वृत्तांत लिख्याहै, सो बहुतअपूर्ण है । कोई कृपा-करिके इस महात्मापुरुषका सविस्तरवृत्तांत मेरेकूँ

लिख भेजेंगे तौ तिसका और कोई दूसरे-समयपर उपयोग करनेकी मेरी बड़ी इच्छा है ॥

जिस समयमें यह ग्रंथ संपूर्ण भया, तिस समयमें अनेक पुरुष इसकूँ लिखाइके रखतेथे । औ तिसका अभ्यास करतेथे ॥ तिस पीछे यह ग्रंथ कलकत्ता, लाहोर, मुंबई आदिक-स्थानोंमें छपाहै औ मराठी भाषामैं इसका भाषांतर भयाहै ॥ बंगालिभाषामैं बी इसका भाषांतर हुवा है ऐसा सुन्याहै ॥

जहां जहां यह ग्रंथ हिंदुस्थानीभाषामैं छपा-है, तहां तहां विभक्त्यंतपदच्छेदरहित औ विचारनैमैं कठिनरूढिके छपेहैं औ कहुं कहुं तौ निकृष्टकागंद औ छापेकरि ग्रंथकूँ अरुचि-कर करीदियाहै ॥

मेरेकूँ इसका अभ्यास कठिन प्रतीत भया । तब मैंने कष्टसैं खअभ्यासके अर्थ अनुक्रमणिका रची ॥ पीछे बहुतसत्संगीनै मेरेकूँ सूचना करी । जो इस ग्रंथकूँ अनुक्रमणिका सहित छपाना-चाहिये औ तिसकरि सर्वमुखसुनकूँ इसका अभ्यास बहुत सुगम होवैगा । तब मैंने—

इसमैं ५२७ अंक कियेहैं । जिसकरि अनेकप्रक्रिया औ अंतर्गतप्रक्रियारूपी रत्न विचार (रूपी) सागरमैं भिन्न भिन्न दृष्ट आवैहैं ।

या ग्रंथकी कविता बड़े अक्षरमैं औ टीका लघुअक्षरमैं रखीहै । काहेतैं ? इस रूढिके ग्रंथमें सर्वअक्षर बड़े लिखैं तौ इसका पूर तीन वा चारगिना होइजावै । इसके पद्य औ गद्यके सर्वशब्द विभक्त्यंत पदच्छेदकरिके रखेहैं ॥ औ कविताके चरन बी भिन्न भिन्न रखेहैं ॥ इसकरि इसका पढ़ना अतिशयसुगम होवैगा ॥

इस ग्रंथके आरंभमैं मंगलाचरणके अत्युत्कृष्ट पांचदोहे हैं, तिनका अर्थ बहुतगंभीर है ॥ इनकी टीका कहुं नहीं है परंतु श्रीनिश्चल-

दासजीनै बहुतसाधु पुरुषनके पास इन दोहेका युक्तिपूर्वक व्याख्यान कियाथा । सो व्याख्यान स्वामी श्रीत्रिलोकरामजीसँ एक-महात्मापुरुषनै श्रवण कियाथा औ तिनसँ मैने श्रवण कियाहै । इन मंगलाचरणके दोहेकी टीका अतिउपयोगी जानिके नवीन रीतिके अनुसार इस ग्रंथके आरंभमें छापीके रखी है ॥

१ महात्मा श्रीमद्रामगुरु अखंडानंदसरस्वतीके प्रशिष्य औ पूज्यपाद श्रीमद्रापुरसरस्वतीके शिष्य, ब्रह्मनिष्ठ-पंडित श्रीपीतांबरजी महाराज । इस महात्मानै श्रीपंचदशीकी विस्तृत औ अतिउत्कृष्ट तत्त्वप्रकाशिकानामक हिंदुस्थानीमें टीका करीहै औ वेदके ईशवादिनामक अष्ट उपनिषद्नकी संपूर्ण सटीक शंकरभाष्यके अनुसार

जिस महात्मा ब्रह्मनिष्ठ पुरुषसँ मैने मंगलाचरणकी टीका औ इस ग्रंथका श्रवण किया है, तिस महात्मा पुरुषका मेरे ऊपर अतिबड़ा उपकार भेयाहै । औ ग्रंथके आरंभमें अर्पणपत्र रख्याहै । सो इसीही महात्मापुरुषके चास्ते रख्याहै ॥

॥ विक्रमसंवत् १९७४ ॥

—प्रसिद्धकर्ता.

हिंदुस्थानीमें टीका करीहै औ श्रीसुंदरविलासके विपर्यय अंगकी टीका, श्रीविचारचंद्रोदय अरु वृत्तिरत्नावलिआदिक अनेक वेदांतके ग्रंथ रचेहैं, सो भाषा-वालेंपर परमअनुग्रह कियाहै । ऐसे उत्तमविद्वान् दयालु उपदेशकुशल औ ज्ञानवैराग्यआदिक अनेक-उत्तमगुणगणमणिमंडित ये महात्मा थे ॥

॥ श्रीब्रह्मवित्सद्विरुभ्यो नमः ॥

॥ श्रीविचारसागर ॥

॥ पंचमावृत्तिकी प्रस्तावना ॥

॥ उपोद्धात ॥

संस्कृतभाषाविषय वेदांतार्थविषयक अनेक-
उत्तमग्रंथ विद्यमान हैं । परंतु स्वतंत्रभाषाग्रंथोंमें
साधु श्रीनिश्चलदासजीकृत श्रीविचारसागर ग्रंथ
उत्तमोत्तम औ अद्वितीय है । 'अखिलभाषाग्रं-
थोंके समूहमें इसग्रंथसमान अन्य ग्रंथ नहीं
है' ऐसे कहनेमें किंचित् भी अतिशयोक्ति नहीं
है । वेदांतके सर्वप्रकारके अधिकारियोंकूं
इस ग्रंथसे सम्यक्बोधकी प्राप्ति होवैहै । काहेतैं ?
इसविषय अद्वैतसिद्धांतकी सर्वप्रक्रियां समाविष्ट
हुईहैं । इतनाही नहीं, किन्तु वे सर्वप्रक्रियां
वेदके महत्सिद्धांतसे अविरुद्ध हैं । यह ग्रंथ
मुमुक्षुजनोंकूं कैसा प्रिय औ उपयोगी है, सो
वार्त्ता याकी यह पञ्चमावृत्ति भईहै इसकरिकेही
सिद्ध होवैहै ॥ प्रथम, द्वितीय, तृतीय,
चतुर्थ औ यह पञ्चम ऐसे इस ग्रंथकी पांच
आवृत्तियोंकूं उत्तरोत्तर देखनेसे ज्ञात हो-
वैगा, कि, अभ्यासकी सुगमताअर्थ प्रत्येक-

आवृत्तिमें हमने नवीनता करीहै तथापि कहूं
वी ग्रंथकर्त्ताके शब्दोंविषय अधिकता वा न्यूनता
नहीं करीहै । जैसी इस ग्रंथके अर्थकी उत्तमता
है, तैसीही उत्तमता मुद्रणशैलीकी रचना औ
शृंगारविषय करनेनिमित्त इस पञ्चमावृत्तिविषय जे
नवीनता करीहै, वे नीचे दर्शावतेहैं:—

श्रीवृत्तिरत्नावली ।

श्रीवृत्तिप्रभाकरनामकग्रंथ वी साधु श्रीनिश्चल-
दासजीने कियाहै औ सो गहन होनैतैं पंडित-
गम्य तथा अनेकप्रकारके तर्कवितर्कोंसे भरपूर
है । इस ग्रंथका वेदांतोपयोगी सारांश ब्रह्मनिष्ठ
पंडित श्रीपीतांबरजी महाराजने निष्कर्षकरिके
तिसका नाम "श्रीवृत्तिरत्नावली" रख्याहै ॥
यह वृत्तिरत्नावलीग्रंथ इस श्रीविचारसागरकी
तृतीयावृत्तिविषय छाप्याथा सोईही महाराजश्रीने
दयाकरिके पुनः संशोधन करिदिया । सो इस
आवृत्तिविषय छाप्याहै ॥

श्रीपंचदशीसटीकासभाषा द्वितीया-
वृत्तिगत श्रीनाटकदीप ।

जैसे भाषाग्रंथोंमें श्रीविचारसागर रत्नरूप है, तैसे संस्कृतग्रंथोंमें श्रीमद्विद्यारण्यस्वामिकृत श्रीपंचदशी रत्नरूप है । श्रीविचारसागर औ श्रीपंचदशीका लक्ष्यपूर्वक अवलोकन करनेसे श्रीविचारसागरविषे श्रीपंचदशीकी अनेकप्रक्रिया दृष्ट होती हैं । यातें ऐसा अनुमान होवेहै, कि, साधु श्रीनिश्चलदासजीने श्रीपंचदशीग्रंथका दृढ-अभ्यास औ रटनकरिके तिसके सारार्थक अपने चित्तरूपी जठरमें अत्यंतपाचन कियाहो-वैगा । उक्त श्रीपंचदशीकी अलौकिकरुद्धियुक्त द्वितीयावृत्ति हमने छापीहै औ तिसका विस्तार इस ग्रंथके पृष्ठके परिणाम जैसे १००० से अधिकपृष्ठका है । तिसविषे ५६७८ अंक करीके संपूर्णसंस्कृत मूल तथा अन्वययुक्त टीका औ तितनही अंकयुक्त तिनकी संपूर्ण-भाषा औ ८३५ टिप्पण समाविष्ट कियेहैं ॥ संस्कृतटीकाकी रचनामें जैसी गंभीरता है वैसी अन्य कोईवी भाषाके टीकाकारोंकी टीकाविषे देखनेमें आवती नहीं । सो गंभीरता उक्त नवीनरुद्धिसँ ग्रंथके छापनेतें स्पष्ट भईहै । इतनाही नहीं, परंतु ऐसी रुद्धिके लिये अभ्यासकी अत्यंतसुगमता भईहै । इस ग्रंथके अंतमें श्रीपंचदशीसटीकासभाषाका श्रीनाटकदीप नामक दशमप्रकरण धर्याहै । तिसकरि सारे-पंचदशीग्रंथकी मुद्रणशैली ज्ञात होवैगी ॥ इस ग्रंथमें नाटकके रूपकसँ वेदांतसिद्धांतकी उत्तम-प्रक्रिया रखीहै, सो वी मुमुक्षुजनोंक अति-उपयोगी होवैगी ॥ इसके मुखपृष्ठउपरि अनुक्रमणिका धरीहै । सो तहां देखनेसे तद्गत विषय ज्ञात होवैगै ॥

॥ षट्दर्शनसारदर्शकपत्रकम् ॥

उक्त श्रीनाटकदीपके आरंभमें ब्रह्मनिष्ठपंडित श्रीपीतांबरजीकृत अत्युपयोगी षट्दर्शनसार-दर्शक पत्रक दियाहै । जिसविषे पूर्वमीमांसा,

उत्तरमीमांसा (ब्रह्मसूत्ररूप वेदांत) न्याय, वैशेषिक, सांख्य औ योग, इन षट्दर्शनोंके मतानुयायीओंने जीव, जगत्, बंध, मोक्ष आदिक १७ मुख्यविषयोंके कैसे भिन्नभिन्न लक्षण कियेहैं, सो संक्षेपसँ स्फुट दर्शाये-हैं । प्रत्येकदर्शनसंबंधी अनेकग्रंथोंके श्रमपूर्वक अवलोकनसे जे उपयोगीपदार्थ जाने जावैहैं, वे इस लघुपत्रकके अवलोकनसे प्राप्त होवैहैं, इस पत्रककी स्पष्टताके लिये श्रीषट्दर्शनसारा-वलिनामक ग्रंथ महाराजश्रीने तैयार किया है ॥

॥ स्वप्नबोध औ महावाक्यविवेक ॥

साधु श्रीसुंदरदासजीकृत अत्यंत रुचिकर श्रीसुंदरविलासादिविषे स्वप्नबोधनामक अति-रसिक औ कंठ करनेमें सुगम ग्रंथ है । सो इस ग्रंथ-विषे अवकाशक देसिके श्रीवृत्तिरत्नावलिके अंतमें धर्याहै ॥ तैसेही श्रीपंचदशीगत श्रीमहावाक्य-विवेक, जिसविषे चारिवेदके महावाक्यनका सम्यग्बोध कियाहै, सो वी अर्थयुक्त इस प्रस्तावनाके अंतमें धर्याहै ॥

॥ अनुक्रमणिका ॥

जैसे मंदप्रकाशयुक्त गृहगत अनेकपदार्थनमेंसे कौनसा पदार्थ कहाहै, सो जाननेनिमित्त दीपककी आवश्यकता है । तैसे ग्रंथविषे रहे भिन्नभिन्न पदार्थनकी प्राप्तिमें अनुक्रमणिका मानों एक दीपकके समान है । इसग्रंथमें प्रसंगदर्शक औ विषयदर्शक ऐसे दोप्रकारकी विस्तारयुक्त अनुक्रमणिका छापीहै ॥

१ प्रसंगदर्शकानुक्रमणिका ग्रंथारंभमें धरी-है । तिसतें कोई वी वांछितप्रसंगका अंक औ कितने अंकपर्यंत तिस प्रसंगका विस्तार है । सो निमेषमानसे ज्ञात होवैगा ॥

२ ताके पीछे विषयदर्शकानुक्रमणिका धरीहै सो अत्यंतउपयोगी है । काहेतें ? तिस-विषे ग्रंथभागगत, टिप्पणभागगत औ वृत्ति-रत्नावलिगत सर्व ज्ञातव्य विषयोंक श्रमपूर्वक प्रवेश कियेहैं । इतनाही नहीं । परंतु ये सर्व अकारादिअनुक्रमसे ग्रथित किये होनैतें कोई

वी वाञ्छितविषयका अंक शीघ्र प्राप्त होवैहै ॥

(१) उक्तअंकनमें जे चिन्हरहित है, वे श्रीविचारसागरके अंक हैं ॥

(२) जिन अंकनके अंतमें “टि” धर्याहै, वे टिप्पणांकनक सूचन करैहैं । औ—

(३) वृत्तिरत्नावलिगत अंकनकूँ तिसके अंतमें “वृ” छापिके भिन्नता करीहै ॥

सुगमताकी अधिकता औ श्रमकी न्यूनता करनैनिमित्त इस अनुक्रमणिकागत बहुत-शब्दनकूँ जहां जहां अवकाश मिला तहां तहां भिन्न भिन्न अक्षरोंके अनुक्रममें एकसँ अधिकवार दियेहैं । जैसे कि:—“पंचक्लेश” का विषय कौनसे अंकमें है, यह जानना होवै तौ—

(१) “पं” के अनुक्रममें “पंचक्लेश” शब्द देखनैतैं तत्संबंधी सर्वअंक प्राप्त होवैंगे ॥

(२) तैसँही “क्लेश” के अनुक्रममें “क्लेशपंच” यह शब्द देखनैतैं बी तिसके सर्वअंक ज्ञात होवैंगे ॥

इसरीतिसँ “पंचक्लेश” औ “क्लेशपंच” ऐसँ दो स्थलमेंसँ एकही विषयके अंक मिल सकैगें ॥ कहूँ तौ एकही पदार्थ अवकाशानुसार तीन-स्थलविषै बी धराहै ॥

छापनैकी रूढि ॥

इस आवृत्तिमें अंकयुक्त पेरेग्राफकी (विभागनकी) नवीनमुद्रणशैली प्रविष्ट करीहै । तिसतैं इसग्रंथके अभ्यासी जनोँकूँ श्रवणमननरूप अभ्यासमें अत्यंतसुलभता होवैगी ऐसँ स्वानुभवसँ निश्चय होवैहै ॥ एकही पेरेग्राफमें एकही विषयका अनेकप्रकारसँ विवेचन किया-होवै अथवा एकही पेरेग्राफमें उत्तरोत्तरसंबंधवान् अनेकविषय संलग्नतासँ आवते होवैं, तब उक्तविषयका कितनैप्रकारसँ विवेचन हुवाहै । किंवा तिसपेरेग्राफमें कितनै विषयका समावेश हुवाहै औ तिनोँका परस्परसंबंध किसप्रकारका है, सो संपूर्ण पेरेग्राफ चिंतापूर्वक आरंभसँ अंतपर्यंत पठन कियेबिना ज्ञात होता नहीं ॥ अंकयुक्त पेरेग्राफनकी जो नवीनरूढि इस-आवृत्तिविषै प्रवेश करीहै तिसके योगतैं उक्त-

सर्वविषय दृष्टिपातमात्रसँ ज्ञात होवैहैं ॥

जैसँ कि:—२१ वे पृष्ठोपरि दुःखका विवेचन कियाहै । वे दुःख कितनै प्रकारके हैं सो अंक १-२-३ वाले तीन पेरेग्राफऊपर दृष्टि करनैसँही ज्ञात होवैहै कि दुःख तीनप्रकारका है । तदुपरि प्रत्येकप्रकारके दुःखका वर्णन भिन्नभिन्न पेरेग्राफमें करिके तद्गत अध्यात्म-दुःख, अधिभूतदुःख औ अधिदैवदुःखआदिक प्रधान शब्दोंकूँ स्थूलकरिके स्पष्टता करीहै ।

तैसँही पृष्ठ २३२ ऊपर “ईश्वर व्यापक औ नित्य है” ऐसा विषय चलताहै, तिसमें ईश्वरकूँ व्यापक औ नित्य नहीं माननैमें भिन्न भिन्न प्रकारके पददोष किसरीतिसँ प्राप्त होवैहैं । तद्गत चक्रिकानामक तृतीयदोष किसप्रकार चक्राकार भ्रमण होवैहै । चतुर्थ अन्योन्याश्रयदोष किस अनुक्रमसँ प्राप्त होवैहै, इस आदिक समग्रवार्त्ता भिन्नभिन्न पेरेग्राफ आंतरपेरेग्राफ औ तिसके आरंभमें दियेहुवे अंकनपर दृष्टिका पतन होतेही तत्काल ज्ञात होवैहै ॥

इस रीतिसँ उक्त नवीनरूढिके लिये ग्रंथगत भिन्नभिन्नविषय, तिनोँका संबंध, समाना-समानपना, उत्तरोत्तरक्रम, शंका, समाधान, तिनोँका आरंभ तथा अंत, दृष्टांत, सिद्धांत औ विकल्पआदिक श्रमसँ बिना बुद्धिमें प्रवेश करैंगे ॥

॥ टिप्पण ॥

इसआवृत्तिमें टिप्पणोंकी मुद्रणशैली बी ग्रंथविभागकी रूढिकूँ अनुसरिके रखीहै । इतनाही नहीं, परन्तु तद्गत सारभूत शब्दकूँ स्थूलतायुक्त धरिके स्फुटता करीहै ॥ तदुपरि इस आवृत्तिके लिये ब्रह्मनिष्ठपंडित श्री-पीतांबरजीमहाराजनै कृपाकरिके श्रमपूर्वक उक्त-टिप्पणोंका पुनः संशोधन कियाहै औ तिसमें कितनैक स्थलमें तौ; प्रसंगवशात् न्यूनाधिकता करिके बी अर्थकूँ विशेष स्पष्ट कियाहै ॥

ब्रह्मनिष्ठपंडित श्रीपीतांबरजी पुरुषो-
त्तमजीकी यथार्थचित्रितमूर्ति ।

परब्रह्मनिष्ठ औ पूज्यपाद इन महात्माका
जन्म संवत् १९०३ में कच्छदेशगत श्रीमज्जल-
ग्रामविषे हुवा । परमपूज्यपाद श्रीमद्रामगुरुके
प्रशिष्य औ श्रीमद्राममहाराजके वे शिष्य होवैं ।
इनोंका स्वभाव अत्यंतशांत दयालु औ पर-
मोपकारी था । इनोंका जीवनचरित्र ४६ पृष्ठके
विस्तारसँ श्रीविचारचंद्रोदयकी पंचमावृत्तिके
आरंभविषे हमनै छाप्याहै । इन महात्माने जे
ग्रंथ स्वतंत्र रचेहैं तथा जिन ग्रंथकूँ टिप्पण कियेहैं
औ संस्कृतभाषाविषे अज्ञजनोंके लिये जिन ग्रंथ-
नकी भाषा करीहै, वे नीचे दिखावैंहैं:—

१ जे स्वतंत्रग्रंथादिक रचेहैं औ जे छापेगयेहैं,
वे ये हैं:—

- (१) श्रीविचारचन्द्रोदय । इसकी पंचमावृ-
त्ति अंकयुक्त पेरेग्राफनकी रुढिसहित है ॥
- (२) श्रीबालबोधसटीक सटिप्पण द्वितीया-
वृत्ति ॥
- (३) श्रीसुंदरविलासके विपर्ययनामक २० वें
अंगकी रहस्यार्थदीपिका नामक टीका ॥
- (४) श्रीवृत्तिप्रभाकरका सारभूत वृत्तिरत्नाव-
लिग्रंथ । सो इस ग्रंथके साथिही छाप्याहै ॥
- (५) श्रुतिपद्मलिंगसंग्रह संस्कृत तथा भाषा-
युक्त । श्रीईशाघटोपनिषत् औ श्रीबृह-
दारण्यकोपनिषद्के आरंभमें छाप्याहै ॥
- (६) श्रीसर्वात्मभावप्रदीप । स्वामी श्री-
त्रिलोकरामजीकृत श्रीमनोहरमालाके
साथि छाप्याहै ॥
- (७) श्रीवेदस्तुतिकी टीका ॥
- (८) श्रीविचारसागरके मंगलाचरणके पंच-
दोहाकी टीका ॥ [यह इसी ग्रंथमें
छाप्या है.]

(९) श्रीपददर्शनसारदर्शकपत्रकम् ॥

[यहवी इस ग्रंथके अन्तमें छाप्या है.]

२ जिन ग्रंथनके उपरि स्वतंत्र टिप्पण रचेहैं, वे
ये हैं:—

- (१) श्रीविचारसागरपर टिप्पण ५५३×४५ ॥
- (२) श्रीपंचदशीसटीकाभाषापर टिप्पण
८३५×१५ ॥
- (३) श्रीसुंदरविलासपर टिप्पण १०५ ॥
- (४) श्रीविचारचंद्रोदयपर टिप्पण १८१ ॥
- (५) श्रीबालबोधसटीकपर टिप्पण २१० ॥
- (६) श्रीमनोहर मालापर टिप्पण ४५२ ॥
- (७) श्रीसर्वात्मभावप्रदीपपर टिप्पण १०५ ॥

३ जिन ग्रंथनके भाषांतरआदिक कियेहैं औ
जे छापेगयेहैं । वे ये हैं:—

- (१) श्रीपंचदशी मूल औ टीकाकी भाषा ॥
- (२) श्रीअष्टावक्रगीताके मूलकी भाषा ॥
- (३) श्री ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंड,
मांडूक्य, तैत्तिरीय औ ऐतरेय । ये
८ उपनिषद् औ तत्संबंधी श्रीशंकर-
भाष्य तथा आनंदगिरिकृत टीकाका
भाषांतर “ईशाघटोपनिषद्” नामसँ
प्रसिद्ध है । याकी द्वितीयआवृत्ति भईहै ॥
- (४) श्रीछांदोग्यउपनिषद् औ तत्संबंधी
श्रीशंकरभाष्य तथा आनंदगिरिकृत
टीकाका भाषांतररूप टिप्पण ।
- (५) श्रीबृहदारण्यकउपनिषद् औ तत्संब-
ंधी श्रीशंकरभाष्य तथा आनंदगिरिकृत
टीकाका भाषांतररूप टिप्पण ॥
- (६) श्रीवेदस्तुतिका भाषांतर ।
- (७) श्रीपदार्थमंजूषा श्रीमूलचंद्रज्ञानीकृत
शोधन करीके छपवायाहै ॥

३ और भी इन्होंने श्रीवेदान्तकोशादि तेरह
ग्रंथ रचे हैं ।

इसरीतिसैं इस महात्मानै अनेकग्रंथकी रचना करिके सकल मुमुक्षुजनोंके उपरि महान्-अनुग्रह औ दया करीहै । तिनोंकी दर्शनमात्रसैं कृतार्थ करनेहारी यथास्थितचित्रितमूर्ति बहुत द्रव्यव्ययसैं विलायतसैं मंगवाई हुई चतुर्थावृत्तिके ग्रंथारंभसैं स्थापित करी थी । अभी पंचमावृत्तिमें भी वैसीकी वैसीही ग्रंथारंभसैं रखी है ।

इस चित्रितमूर्तिके नीचे जे अक्षर हैं, वे पूज्यपादमहाराजश्रीके हस्ताक्षर हैं ॥

॥ निर्गुणउपासनाचक्र ॥

॥ १११३ ॥

*अनुभूतेरभावेऽपि ब्रह्मास्मीत्येव चिंत्यताम् ।

अप्यसत्प्राप्यते ध्यानात्रित्याप्तं ब्रह्म किं पुनः १५५

जैसैं उक्त महाराजश्रीकी मूर्ति दर्शनद्वारा हितकारी है, तैसैं इस निर्गुणउपासनाचक्रका दर्शनमात्र स्मृतिद्वारा स्वरूपस्थितिके हेतु अभ्यासमें हितकारी है ॥ यह निर्गुणउपासनाचक्र वस्तुनिर्देशरूप मंगलकी टीकाके अन्तमें उपरोक्त श्लोकसहित लिखदिया है। “प्रधानरूपशक्ति ब्रह्मचेतनसैं भिन्न नहीं” ऐसैं श्रीविचारसागरके

* उक्तश्लोककी संस्कृत तथा भाषाटीका श्रीपंचदशी-सटीकासभाषामेंसैं नीचे रखीहै ॥

३९३३ ज्ञानेऽसमर्थस्य ध्यानेऽधिकार इत्यत्र वाक्यांतरं पठति—

३४] अनुभूतेः अभावे अपि “ब्रह्म आस्मि” इति एव चिंत्यताम् ।

३५] ध्यानाद्वि ब्रह्मप्राप्तौ कैमुतिकन्याय-माह (अपीति)—

३६] असत् अपि ध्यानात् प्राप्यते । पुनः नित्यासं ब्रह्म किम् ॥

३७] उपासकस्य पूर्वमविद्यमानमपि देव-त्वादिकं ध्यानात् प्राप्यते किल । स्वरूप-त्वेन नित्यप्राप्तं सर्वात्मकं ब्रह्म ध्यानात् प्राप्यते इति किमु वक्तव्यमित्यर्थः ॥ १५५ ॥

२७९ के अंकमें लयचित्तनप्रसंगमें कहा-है । तैसैं अज्ञानादिक उपाधि औ अन्य जितने नाम उपासनाचक्रविषै देखियेहैं, तिनोंका अभेदचित्तनरूप लयचित्तन वी इस चक्रकरिके होइ सकेहै । लयचित्तनका विस्तृतवर्णन श्री-विचारसागरके २७७-२८० अंकनविषै है ।

निर्गुणउपासनाकी रीति जैसैं उपनिषदादिक विषै है, तैसैं विस्तारसैं श्रीविचारसागरके अंक २८१-३०२ पर्यंत देखनमें आवेगी औ उपासनाचक्रविषै ईश्वरादिका प्राज्ञादिक तथा मकारादिकके साथि अभेद, आकृतिनकी समीपताकरि दिखायाहै । सो श्रीविचार-सागरमें उक्तअंकनविषै अतिस्पष्टही है ॥ यद्यपि उक्तचक्रविषै ॐआदि अक्षर हैं तिनका कोरेकाग-जसैं भेद नहीं । तथापि स्याहीरूप उपाधिसैंही भेद भासता है । यह वार्ता टिप्पणकारनै श्री-विचारसागरके द्वितीयतरंगके ४८ वें टिप्पण-विषै जनाईहै । तिस दृष्टांतकी वी इस चक्रके दर्शनतैं स्मृति होवैहै । यातैं मुमुक्षुजनोंकूं यह चक्र वी कल्याणकारीही होवैगा ॥

३९३३ ज्ञानविषै असमर्थपुरुषकूं ध्यान-विषै अधिकार है । इस अन्यवाक्यकूं पठन करैहैं—

३४] अनुभूतिके अभाव हुये वी “मैं ब्रह्म हूं” ऐसैंही चिंतन करना ॥

३५ ध्यानतैंही ब्रह्मकी प्राप्तिविषै कैमुतिक-न्याय कहैहैं—

३६] असत् कहिये अविद्यमानवस्तु वी ध्यानतैं प्राप्त होवैहै । तब फेर नित्यप्राप्त जो ब्रह्म सो ध्यानतैं प्राप्त होवै यामैं क्या कहना है ?

३७] कीटकूं अमरभावकी न्याई उपासककूं पूर्व अविद्यमान वी देवभावआदिक ध्यानतैं प्राप्त होवैहै । तब स्वरूप होनैकरि नित्यप्राप्त जो सर्वात्मकब्रह्म है, सो ध्यानतैं प्राप्त होवैहै यामैं क्या कहना है ? यह अर्थ है ॥ १५५ ॥

॥ ग्रंथकी जिल्द ॥

इस ग्रंथकी चतुर्थावृत्तिकी जिल्द देखनेतैंही निश्चय होताथा कि श्रीपंचदशीसटीकासभापा द्वितीयावृत्तिकी जिल्दकी न्याई वह जिल्द वी महासुंदर चित्ताकर्षक औ उत्तमअर्थवान् करनेमें अत्यंतद्रव्यखर्च औ परिश्रम कियाथा ॥

परंतु खेद है कि अबकी बार हम इस ग्रन्थकी पञ्चमावृत्तिकी जिल्द बहुतही परिश्रम और बड़ा भारी द्रव्य खर्च करनेपर भी वैसी न बना सके, जैसी कि चतुर्थावृत्तिमें बनाई थी; क्योंकि कागज, स्याही, रंग, कपड़ा, कारीगर आदि जिल्दकी महासुंदर और नयनमनोहर बनानेके साधन जैसे चाहिये वैसे इसवक्त नहीं मिलसके. इसलिये हम आशा करते हैं कि पाठकगण सिर्फ जिल्दकी थोड़ीसी त्रुटिको देखकर नाराज न होंगे किन्तु क्षमाही करके पहिले जैसाही उदार मनसे आश्रय देंगे.

‘पदार्थगत सुंदरता तिस पदार्थविषै प्रीतिक् उत्पन्न करैहै औ जहां प्रीति होवै तहां प्रवृत्ति वी अवश्य होवैहै’ यह सामान्य नियम है। सुंदरता चित्ताकर्षणकी हेतु है औ ‘जहां प्रीति-सहित चित्ताकर्षण होवैहै तहां प्रवृत्तिकी पुनरावृत्ति होवैहै’ यह वी नियम है। जहां बार-बार प्रवृत्ति होवै तहां अधिकदृढता वी होवैहै। इसरीतिसैं सुंदरताका उपयोग है। रूपकी सुंदरताके साथि कोई उत्तमअर्थक् जोडनेमें आवै तौ सुंदरतानिमित्त चित्तकी प्रवृत्ति होतेही तिसके साथि अनुस्यूत किये-हुवे उत्तमअर्थक् मनुष्यकी बुद्धि अनायाससैं ग्रहण करिलेवै यह स्वाभाविक है। इस हेतुक् लक्ष्यमें राखिके हमारे ग्रंथोंकी जिल्द ऊपर छापेहुवे चित्र मात्रसुंदरतासंपादनार्थ नहीं। परंतु सुंदरताके साथि अतिगंभीर औ उत्तम-अर्थके स्मारक होवै इस हेतुसैं दियेजातेहैं ॥

इस ग्रंथकी जिल्द ऊपर जे चित्र हैं तिन-विषै जो अर्थकी कल्पना करीहैं, सो नीचे दर्शावतेहैं:—

॥ गजेन्द्रमोक्षका चित्र ॥

यह चित्र देखनेसैं जान्बाजावैगा कि सरो-वरविषै गजराजक् एक ग्राहनें बहुतवलपूर्वक ग्रहण कियाहै औ सो गजराज ग्रसनसैं मुक्त होनैअर्थ अत्यंतवल करताहै, इतनाही नहीं। परंतु गजराजका कुटुंबपरिवार आपआपकी शृंखला-डसैं तिस गजराजक् बाहिर खींच लेनेमें अत्यंत-परिश्रम करताभया ॥ ऐसैं दीर्घप्रयत्नसैं वी अपना मुक्त होना अशक्य देखिके सो गजराज सरोवरविषै उत्पन्न हुये अंबुजोंमेंसैं एकक् तोडिके शृंखलसैं मस्तकउपरि धरिके, जव भक्तिभावपूर्वक श्रीविष्णुकी प्रार्थना करताभया, तव स्तुतिसैं प्रसन्न हुवाहै अंतःकरण जिसका औ परमदयालु है स्वभाव जिसका, ऐसैं श्रीविष्णुभगवान् आपके चक्रसैं तत्काल गजेन्द्रका ग्राहतैं उद्धार करतेभये ॥

इस कथाभूतरूपकविषै जो उत्तमसारार्थ गूढ रखाहै। सो यह है:—

गजराजक् तौ अज्ञानी जीव, ग्राहक् तौ महामोहरूप माया औ सरोवरक् तौ अपार दुस्तर संसार समजना ॥ जैसैं सरोवरविषै रमण करताहुया गजेन्द्र ग्राहसैं ग्रस्त भयाहै, तैसैं संसारविषै रमण करताहुया यह अज्ञानीजीव प्रबलप्रधानमहामोहरूप मायासैं ग्रस्त होवैहै ॥ जैसैं गजराज आपके औ अन्यहस्तिनके बलसैं वी छूटनैक् असमर्थ भयाहै। तैसैं यह अज्ञानी जीव वी केवल अपनी बुद्धिके बलसैं वा मंत्र-कर्महठयोगादिक बाह्योपचारसैं मुक्त होनैक् असमर्थ होवैहै। परंतु जैसैं गजराज हरिस्तुति-सैं श्रीहरिक् प्रसन्न करिके तिनोंके फेंकेहुये चक्रकी सहायतासैं मुक्त हुवा। तैसैं यह अज्ञानीजीव

वी परब्रह्मनिष्ठगुरु जो गोविंद (हरि) हैं अभिन्न हैं, तिसकूं श्रद्धापूर्वक तनमनधन अर्पणरूप सेवापूर्वक स्तुतिसैं प्रसन्न करै तौ तिसके दियेहुये ज्ञानोपदेशरूप चक्रकी सहायतासैं तत्काल मुक्त होवै । यह निःसंशय है ॥

इसरीतिसैं यह उत्तमचित्र दर्शनमात्रसैंही उक्तश्रेष्ठसिद्धांतकूं स्मरण करावनैद्वारा मुमुक्षुनकूं महाकल्याणका साधन होवैगा ।

सागरका चित्र ।

[चतुर्थावृत्तिमें इस ग्रंथकी जिल्द पर गजेंद्रमोक्षके ऊपर सागरका चित्र दिया था जिसका तात्पर्यार्थ भवसागरके रूपकसे नीचे दर्शाया है वह इस वक्त इस ग्रंथकी पञ्चमावृत्तिमें उसकी बनावटकी सामग्रीके न होनेसे न देसके इस लिये भी पाठकोंको क्षमाही करनी चाहिये]

न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया ।
ब्रह्मात्मैकत्वबोधेन मोक्षः सिध्यति नान्यथा ॥

यह मोक्षप्राप्तिका उपायदर्शक श्रीमच्छंकराचार्यकृत विवेकचूडामणिका ५८ वां श्लोक चतुष्कोण आकृतिविषै दियाहै ॥ अब भवसागरके सिद्धांतरूप सारार्थकूं प्रकट करैहैं:—

यह संसार एक विकट औ दुस्तरसागरकी उपमाकूं सर्वप्रकारसैं योग्य है ॥ तिसविषै ब्रूवावनैमें अत्यंतशक्तिमान् ऐसे रागद्वेष सुखदुःख आदिक इंद्रनके अनेक महान्तरंग उल्लर रहैहैं ॥ जे जन गुरुकृपासैं उक्ततरंगनका उलंघन करिके समुद्रके पारकूं पावैहैं । केवल-वेइही मात्र मुक्त होवैहैं । अन्य सर्व तिन तरंगन-विषय होइके “पुनरपि जननं पुनरपि मरणम्”रूप महादुःखकरघटमालमें चक्रकी न्याईं भ्रमण करैहैं ॥ सागरकूं तरनैवास्ते सर्वथा नौकाकी आवश्यकता है ॥ अब इस दुस्तर-भवसागरके उलंघनअर्थ भिन्नभिन्नमतवालोंने भिन्नभिन्न नौकाकी कल्पना करीहै । तिसमें

“कर्म” “उपासना” औ “ज्ञान” रूप तीन नौका प्रधान हैं ॥

इस जगत्विषै कर्म, उपासना औ ज्ञान इन तीनोंमें ज्ञानके अधिकारिनकी संख्या अति-अल्प देखियेहै । काहेतैं ? ज्ञानमार्गमें प्रवेशकरनै-अर्थ अनेकसद्गुण औ विचक्षण तथा निर्मल बुद्धिकी आवश्यकता है औ तैसी बुद्धि सर्वदा सर्वथा सर्वकूं प्राप्त नहीं होती, किंतु अल्पजनोंकूं ही प्राप्त होवैहै । यह अर्थ विवादरहित है ॥ उक्त-चित्रकूं देखनैसैं वी ज्ञात होवैगा कि कर्म औ उपासनारूप नौका मनुष्यजनोंसैं भरपूर भरी-है । तब ज्ञानरूप अग्निनौकाके प्रति जानैका प्रयास मात्र थोडेजन करतेहुवै तिनमेंसैं कोई वीरपुरुष अग्निनौकामें स्थिति करैहै ॥

१ मनुष्यसमुदायमें अधिकसंख्यायुक्त वर्ग तौ ऐसा है कि जो इस असार मिथ्या औ अनित्य भवसागरकूं नित्य मानिके भ्रांतिग्रस्त होयके तिसविषै प्राप्त होते सुखदुःखनमेंही कृतार्थता जानताहैं औ उत्तमपुरुषार्थका परित्याग करिके केवलविषयप्राप्तिका प्रयत्न करैहै ॥ ऐसैं पुरुषनकूं इस ग्रंथविषै पामर कहैहैं ॥

२ उक्तपामरजनोंसैं न्यूनसंख्या ऐसैं मनुष्योंकी है कि जो यद्यपि स्वर्गादिक उत्तम-लोकके भोग इस संसारके भोगनके तुल्य-ही हैं तदपि अधिक होनैतैं तिनकी प्राप्ति-ही मोक्ष मानैहैं ॥ ऐसैं पुरुष कर्म औ उपासनामें प्रवृत्त हुये “कर्मसैं उत्पादित हुया फल क्वचित् वी नित्य बनै नहीं” ऐसैं सामान्यन्यायकूं विचारनैमें वी असमर्थ हैं ॥ इनकूं शास्त्रनविषै विषयी कहैहैं ॥

३ इनतैं न्यूनसंख्यावाले जन ऐसैं हैं कि जो कर्म औ उपासनासैं प्राप्त होनैहारे इसलोक औ परलोकके सर्वभोगनकूं अनित्य मानिके

नित्यनिरतिशय जो मोक्षसुख तिसकी प्राप्तिहाही सर्वदा विचार करैहैं । औ गुरुकू गोविन्दरूप जानिके तिसके उपदेशरूप मार्गद्वारा नित्यनिरतिशयसुखरूप पारकू पहुंचावनैहारी ज्ञानरूप अग्निबोटमें स्थिति करैहैं । ऐसैं मनुष्यनकू इस ग्रंथविषै मुमुक्षु कहैहैं ॥

४ मुमुक्षुनतैं न्यूनसंख्या । गुरुआदिककी कृपा-तैं “तत्त्वमसि” आदिक जीवब्रह्मकी एकताके प्रतिपादक महावाक्यनके अर्थमें परम आस्तिक हुये ज्ञानरूप “अग्निबोट”में स्थिति करिके उरूप (मोक्षरूप) पारकू प्राप्त भये ज्ञानिनकी है ॥ तिनोंकू इसलोक वा परलोक वा मोक्षसंपादनार्थ कुछ बी कर्त्तव्य अवशेष रहा नहीं, यातैं वे कृतकृत्य औ प्राप्तप्राप्य हैं ॥ ऐसैं ज्ञानी पुरुष अज्ञानिनकी दृष्टिमें भवसासर औ विचार-सागर इन उभयविषै यथेच्छ वर्त्ततेहुवे दृश्यमान होवैहैं । परंतु जैसैं धूकपक्षी प्रकाशकू नहीं जानेहैं तैसैं अज्ञानी पुरुष ज्ञानिनकी अंजुजवत् निर्लेपस्थितिकू नहीं जानैहैं ॥

इसजगत्विषै पामरनतैं विपयिनकी विपयि-नतैं मुमुक्षुनकी औ मुमुक्षुनतैं मुक्तनकी संख्या उत्तरोत्तर न्यून होवैहैं ऐसैं ऊपर कहा सो श्रीमद्भगवद्गीतागत भगवान् श्रीकृष्णके नीचे लिखेहुये वचनसैं स्पष्ट होवैहैं ॥

॥ श्लोक ॥

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।
यत्ततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ७३

अर्थः—अनेकसहस्र मनुष्यनविषै कोईएकही मुमुक्षु ज्ञानकी उत्पत्तिअर्थ प्रयत्न करैहैं । औ तिन प्रयत्नकरनैहारे अनेक सहस्र मुमुक्षुनविषै बी कोईएकही मुज परमात्माकू तत्त्वतैं कहिये वास्तव-रूपसैं जानैहैं ॥ ७३ ॥

वि. झा, ३

जे पुरुष कर्म वा उपासनारूप नौकाका आश्रय लेवैहैं वे मोक्षरूप पारकू नहीं पावैहैं किंतु स्वर्गादिलोककू पावैहैं, कर्म औ उपासनाके मतानुयायी केवलकर्म औ केवलउपासना-द्वाराही मोक्षकी सिद्धिका वाद करैहैं । परंतु वेदांतशास्त्रके महानसिद्धांतसैं वे वाद केवल-विपरीत हैं ॥ वेदांतमतमें कर्म औ उपासनाकू मलविक्षेपवान् चित्तोंकी शुद्धि औ स्वस्थता करनैहारे गिनिके मात्र तितनै अंशमें ज्ञानप्राप्ति विषै सहायकारी मानैहैं । परंतु तिनसैंविना मोक्ष न होवै अथवा वे मोक्षके साक्षात् साधन हैं ऐसैं मान्या नहीं हैं ॥ मोक्षका साक्षात्-साधन तो मात्र एकही संभवैहैं औ सो ब्रह्म-ज्ञान है ॥ सर्वत्र ऐसा नियम है कि विरोधी-पदार्थके नाश करनैकू तिसका साक्षात्विरोधी पदार्थही समर्थ होवैहैं । जैसे शीतलता केवल उष्णतासैं दूरी होवैहैं । अन्यथा होवै नहीं । तैसैं अंधकार केवल प्रकाशके सद्भावसैं दूर होवैहैं । परंतु यद्वा तप बलिदान किंवा अस्त्रशस्त्रके प्रहार तिसकू दूर करनैमें समर्थ होवै नहीं । काहेंतैं ? अंधकारका साक्षात्विरोधी मात्र एकप्रकाश है ॥ बंधकी प्राप्ति अज्ञानसैं है । यातैं तिस अज्ञानका विरोधी जो ज्ञान है । केवल तिसतैंही बंध नष्ट होनैकू योग्य है, परंतु कर्म वा उपासनासैं बंधनिवृत्ति कदाचित् बी होवै नहीं औ संभवै नहीं ॥ श्रुतिमें बी कहा हैः—

“तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” ॥

अर्थः—तिस प्रत्यक् अभिन्नपरमात्माकू जानिके संसाररूप मृत्युकू उलंघन करिके जाताहै, मोक्षके प्रति गमन अर्थ अन्यमार्ग नहीं है ॥

इसी अर्थकू वेदांतशास्त्रोंविषै अनेकस्थलोंमें विस्तारसैं कथन कियाहै यातैं इस अर्थकी अत्र समाप्तिअर्थ जगद्गुरु श्रीमच्छंकराचार्यकृत श्रीविवेकचूडामणिगत ५८ वां श्लोक अर्थसहित नीचे देतैहैं ॥

॥ श्लोकः ॥

न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया ।
ब्रह्मात्मैकत्वबोधेन मोक्षः सिद्ध्यति नान्यथा ५८

अर्थः—योग, सांख्य, कर्म, औ विद्याकरि
मोक्ष नहीं होवैहै । किंतु मोक्ष तौ केवल ब्रह्मा-
त्माकी एकताके ज्ञानकरिही सिद्ध होवैहै ॥ ५८ ॥

इस प्रमाणरूप श्लोकसैं बी उक्तसिद्धांत
स्थापित है ॥

इसरीतिसैं मुमुक्षुजनोंकूं यह चित्र दर्शन-
मात्रसैं वेदांतके, महान्सिद्धांतकूं सदा स्मरण
करावैगा ॥

॥ आंतिचित्र ॥

ग्रंथकी पीठगत एक चित्र औ जिल्दके पृष्ठ-
भागगत सात चित्र, ऐसैं सर्वमिलिके आठ-
चित्र हैं ये साररूप भासनैहारे जगत्की असार
रूपताके दृष्टान्तिनिमित्त धरेहैं । तिनका विस्त-
तविवेचन अब करैहैं:-

१ प्रथम चित्रः—ग्रंथकी पीठऊपरि द्वित्रि-
कोणाकारके नीचे प्रथम औ द्वितीयआकृतिके
समान दोचित्र रखेहैं ॥

प्रथम आकृति.

द्वितीय आकृति.

उभयचित्रोंकी दोनूं सीधी मध्यरेखा यद्यपि
समानपरिमाणकी हैं, तथापि तिनके अग्र
भागविषै धरीहुई तिर्यकरेपरूप उपाधिके
बलसैं आंतिद्वारा वामचित्रकी मध्यरेखा दक्षिण-
चित्र मध्यरेपासैं बड़ी प्रतीत होवैहै ॥

(जिल्दके पृष्ठभागगत सातचित्रः-)

२ द्वितीय चित्रः—ऊपरके भागमें दो स्थूल
हरितवर्णरेपाओंके मध्यमें जो चित्र है, ति-
सकी दो दीर्घरेपा नीचेकी तृतीयआकृतिसदृश

क ख क

तृतीय आकृति.

प्रतीयमान होवैहै । कहिये आदि अंतमें दोनूं दीर्घ
रेपाका 'क' 'क' भाग संकोचित तथा मध्यका
'ख' भाग विकासित दृष्ट आवताहै । यातैं वे
रेपा बाह्यवक्राकार प्रतीत होवैहैं । परंतु तैसी
हैं नहीं । किंतु सीधीही हैं । इस वार्त्ताकी
चक्षुरूप प्रत्यक्षप्रमाणसैं सिद्धि करैहैं:-

जैसैं कोई वाणकू छोडनैके समयपर वाणकू
लक्ष्यके साथि सांधताहै । तैसैं उक्त ऊपरनीचेकी
दो रेपाओंके आदिके साथि अंतकूं लक्ष्यकरिके
देखनैसैं वे दोनूं रेपा नीचेकी चतुर्थआकृति-
समान सीधीही दृष्ट आवैगी ॥

चतुर्थ आकृति

यातैं 'क' 'क' भाग संकोचित औ 'ख'
भाग विकासित दृष्ट आवताहै । सो मात्रआंति-
करिकेही दृष्ट आवताहै । प्रत्येक दीर्घरेपाके
उपरि तथा नीचे जे अनुमानसैं २८ छोटी टेढी-
रेपा हैं वे उपाधिही इस आंतिका कारण है ॥

३ तृतीय चित्रः—'क' औ 'ख' अक्षरयुक्त
नीचेकी पंचमआकृतिसमान दो चित्र एक दूसरेके

पंचम आकृति

ऊपरि धरेहैं । ये उभयचित्र यद्यपि सर्वप्रकारसैं
परिमाणमें समान हैं । तथापि 'ख' चित्र 'क'
चित्रसैं बड़ा भासताहै ॥

इस असत्यप्रतीतिका इतनाही कारण है कि 'ख'
चित्रकूं अधिकतर बाहिर निकसता दिखायाहै ॥

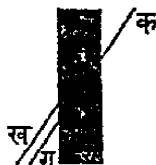
४ चतुर्थ चित्रः—उक्तचित्रकी दक्षिणदिशा-विषै 'ख' अक्षरयुक्त स्थूलरेषाके उपरि 'क' अक्षरयुक्त सूक्ष्मरेषा खड़ी करीहै । तिसमें सूक्ष्मरेषा 'क', स्थूलरेषा 'ख' सँ किंचित्लघु है तौ बी दीर्घ भासतीहै ॥

यह आंति स्थूलसूक्ष्मताके संयोगसँ औ सूक्ष्मरेषाखूँ खड़ी करी होनैतँ उत्पन्न होवैहै ॥

५ पंचम चित्रः—धरावर मध्यमें पदचक्रयुक्त एकआकृति है तिसका उपयोग ऐसा है किः—ग्रंथकूँ सन्मुख दक्षिणहस्तविषै धरिके वामसँ दक्षिणकी तरफ त्वरासँ लघुचक्राकार फेरनै-करि वे पदचक्र दक्षिणकी तरफ फिरते दृष्ट पड़ैंगे औ तिसी आकृतिके मध्यमें १२ दंतयुक्त जो रक्तचक्र है, सो पदचक्रनसँ विपरीत कहिये वामकी तरफ फिरता देखनैमें आवैगा ॥

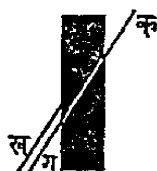
प्रज्वलितअग्निवाले काष्ठकूँ भ्रमण करनैतँ अलातका चक्र प्रतीत होवैहै । तिसमें तीव्रवेग कारणभूत है । तैसँ यामें बी वेगही प्रधान-कारण है ॥

६ षष्ठ चित्रः—'क' 'ख' औ 'ग' रेखावाली नीचेकी षष्ठआकृतिसमान चित्रमें प्रथमदृष्टिसँ

षष्ठ आकृति.

'क' रेखा 'ख' रेखाके साथि नीचेकी सप्तम-आकृतिकी न्याईं संधिके योग्य दिखतीहै ।

सप्तम आकृति.

परंतु वास्तविक तौ नीचेकी अष्टमआकृतिकी

अष्टम आकृति.

न्याईं 'ग' रेखाके साथिही संधिकूँ प्राप्त है ॥

इस आंतिके उत्पन्न होनैमें मध्यका श्याम-विभाग दृष्टिकूँ रोकनैद्वारा कारणभूत है ॥

७ सप्तम चित्रः—उक्तचित्रके दक्षिणविषै नीचेकी नवमआकृतिसदृश सप्तरेखावाला एक

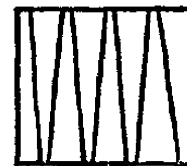
नवम आकृति.

चतुष्कोणचित्र है । ये सातही रेखाँ औ तिनोंके अंतरालमें प्रतीत रक्तवस्त्ररूप सर्वरक्तरेषा यद्यपि नीचेकी दशमआकृतिसमान सीधीही हैं ।

दशम आकृति.

तथापि वे सर्वरेषा नीचेकी एकादशमआकृतिकी न्याईं क्रमानुसार ऊपर नीचे संकोचित-

एकादशम आकृति.

विकासित हुई भासतीहै ॥

यह विपरीतदर्शन छोटी टेढ़ीरेखारूप उपाधिके अनुसंधानसँ होवैहै ॥

८ अष्टमचित्रः—सर्वसँ नीचे दो स्थूल हरितवर्णरेषाके मध्यमें द्वितीयचित्रके सदृश आकृति रखी है। तिसकी दोनूँ दीर्घरेषा यद्यपि सीधीही हैं, तथापि नीचेकी द्वादशमआकृति-

क रव क

द्वादशम आकृति.

सदृश द्वितीयचित्रसँ विपरीतवक्राकार कहिये आंतरवक्राकार प्रतीत होवैहैं ॥

या भ्रांतिका कारण द्वितीयचित्रकी भ्रांतिके कारण समानही होनैतैं इहां लिख्या नहीं ॥

उक्तसर्वभ्रांतिनिविषै मुख्यकारण तौ यह है कि उपाधिके प्रतापसँ प्रकाशके किरणोंका चक्षुकरि यथास्थित ग्रहण नहीं होवैहैं ॥ प्रकाश औ दृष्टिकी आधुनिकविद्या (Optics) के अनेकग्रंथ इंग्रेजीभाषामें हैं। तिसतैं तौ ऐसा सिद्ध होवैहैं कि चक्षु बाह्यपदार्थोंकू बाह्यस्थित देखती नहीं है, परंतु पदार्थके मात्र प्रतिबिम्बकू ग्रहण करतीहै। अर्थात् पदार्थोंका बहिरस्थितपना मात्र भ्रांतिकरिही भासताहै ॥ इसवार्त्ताकू स्पष्ट करनेनिमित्त एक पाश्चात्य-विद्वान्की उक्तिमेंसँ कछुक नीचे धरैहैं:—

“पुष्पका रंग, पक्षीका शब्द औ अन्नका स्वाद, ऐसे जे गुण पदार्थमें नहीं हैं वे गुण पदार्थमें मानिके जनसमूह कथन करैहैं। परंतु वे गुण मनोमात्र हैं ॥ * * * *
अन्नकाशविषै पदार्थोंकी स्थिति जैसे प्रतीत होतीहै, तैसे अपनै देखतैं नहीं हैं। इस वार्त्ताकू मानना यद्यपि दुष्कर है तथापि इतना तौ निर्विवाद सिद्ध हुवाहै, कि परिमाण अन्नकाश औ अंतर (दूरपना) इन तीनोंकी कल्पना बाल्यावस्थामें कियेहुवे मानसिकप्रयत्न औ शारीक प्रयोगका परिणाम है ॥ जब किसी जन्मांधपुरुषकू शस्त्रकियासँ दृष्टि प्राप्त होतीहै, तब तिसकू सो, दृष्टिमात्रसँ पदार्थोंका परस्पर-अंतर ज्ञात होता नहीं। किंतु समीप औ दूर स्थिरसर्व-पदार्थ तिसकी चक्षुकू समानसमीपतावाले भासतैहैं ॥”

(लेनटेड ता० ११ डिसेम्बर १८९९ पृष्ठ १५५८)

इन सर्वभ्रांतिचित्रोंका सारार्थः—

सर्वमतशिरोमणि वेदांतसिद्धांतमें सत्यकी न्याईं भासनैवाले इस जगत्कू स्वप्नके नगरकी, रज्जुकें सर्पकी औ ऊपरभूमिविषै दृश्यमान मिथ्याजलकी उपमा देवैहैं ॥

स्वप्नविषै देखे नगरका औ रज्जुविषै माने सर्पका तौ अनेक मुमुक्षुनकू अनुभव होवैहैं; परंतु मिथ्याजलका अनुभव बहुतजनोंकू नहीं है। काहेतैं? तिस भ्रांतिके कारणरूप ऊपरभूमि-आदिक सर्वदेशनिषै प्राप्त नहीं हैं ॥

वेदांतशास्त्रविषै यह मिथ्याजलका दृष्टांत अत्यंतप्रबल असरकारक औ समानअंशवाला है। कारण कि जैसे ऊपरभूमिविषै वास्तविक जलका लेश नहीं है तौ वी जल प्रतीत होवैहैं। औ “सो मिथ्याजल है” ऐसा निश्चय-ज्ञान हुवे पीछे वी सो जलकी प्रतीति दूर होती नहीं। तैसे ब्रह्मरूप अधिष्ठानविषै वास्तविक जगत्का लेश नहीं है तौ वी जगत् प्रतीत होवैहैं। औ “यह मिथ्याजगत् है” ऐसा दृढनिश्चय हुवे पीछे वी सो जगत्प्रतीति दूर होती नहीं; परंतु जैसे ऊपरभूमिके जलका मिथ्यात्वनिश्चय हुवे पीछे सो जल पान करनेकी इच्छा उत्पन्न होती नहीं, तैसे यह ब्रह्मरूप अधिष्ठानमें जो जगत् प्रतीत होताहै, सो “मिथ्या है” ऐसा शास्त्र औ गुरुकृपासँ दृढनिश्चयरूप बाध होयजावै। तौ इस मिथ्याजगत्विषै अहंता-ममतादिक दुःखकी कारणभूत दृढआसक्तियां कंचित् वी उत्पन्न होवै नहीं ॥

ये भ्रांतिचित्र वी लघुरेखाकू दीर्घ, सीधी-रेषाकू वक्र औ स्थिरतावाले चक्रोंकू गतिमान्, ऐसे विपरीत दिखावैहैं। इतनाही नहीं, परंतु यथार्थवार्त्ताके ज्ञान हुवे पीछे वी सो पूर्वकी न्याईंही विपरीतदर्शन देवैहैं। यातैं मरुस्थलके जलके यथोचित चित्रितदृष्टांतमय हैं। औ तिस-द्वारा इस जगदाडंबरकी असारताके सारक हैं ॥

ऊपरिप्रदर्शित किये वर्णनसँ वाचक-वृंदकू निश्चय होवैगा कि श्रीविचारसागरकी यह पंचमावृत्ति उत्तमोत्तम भईहै औ सो उत्तमता संपादन करनेवास्ते केवल मुमुक्षुजनोंका हितही लक्ष्यमें राखिके द्रव्य औ श्रमकी किंचित् वी गणना नहीं करीहै ॥

—प्रकाशक.

॥ श्रीविचारसागर ॥

॥ पंचमावृत्ति ॥

॥ प्रसंगदर्शकानुक्रमणिका ॥

॥ प्रथमस्तरंगः ॥ १ ॥

॥ अनुबंध सामान्य निरूपण ॥

॥ १ ॥ वस्तुनिर्देशरूप मंगल ॥

॥ २-३ ॥ ग्रंथमहिमा ॥

॥ ४ ॥ अनुबंधनाम ॥

॥ ५-२३ ॥ अधिकारीवर्णन ॥

५-१४ विवेक । वैराग । समाधिपट्टक । मुमुक्षुता-
१५-१६ अंतरंग वहिरंग साधन-१८ श्रवण ।
मनन । निदिध्यासन-२१ वेदांतके एकदेशीका
मत ॥

॥ २४ ॥ संबंधवर्णन ॥

॥ २५ ॥ विषयवर्णन ॥

॥ २६-३२ ॥ प्रयोजनवर्णन ॥

२७-३२ प्रयोजनमें शांकासमाधान ॥

॥ द्वितीयस्तरंगः ॥ २ ॥

॥ अनुबंधविशेषनिरूपण ॥

॥ ३३-६० ॥ अनुबंधखंडन (पूर्वपक्ष) ॥

॥ ३३-३८ अधिकारी खंडन ॥

३३-३६ कारणसहित जगत्निवृत्तिरूप मोक्षके
प्रथमअंशकी इच्छा वनै नहीं-३७ ब्रह्मप्राप्तिरूप
मोक्षके द्वितीयअंशकी इच्छा काहूकुं वनै नहीं-
३८ वैराग्यादिक भी वनै नहीं ॥

॥ ३९-४४ विषय खंडन ॥

३९-४४ जीव ब्रह्मकी एकता वनै नहीं
(४१-४४ साक्षीका नानापना)

॥ ४५-५९ प्रयोजनखंडन ॥

४५ मिथ्याबंधकी सामग्री नहीं है-४६-५०
अध्यास सामग्री (४७-४८ सत्यवस्तुके ज्ञान-
जन्य संस्कार नहीं है-४९ प्रमातादिक दोषकी
असिद्धि-५० ब्रह्मका विशेषरूपसे अज्ञान वनै
नहीं)-५१ केवल कर्मसे मोक्षकी सिद्धि (एक-
भक्तिवाद)-५२ बंधनिवृत्ति ज्ञानद्वारा ग्रंथका
प्रयोजन नहीं ॥

॥ ६० ॥ संबंध खंडन ॥

॥ ६१-९३ ॥ अनुबंधन मंडन,
(क्रमते उत्तर)

॥ ६०-७१ ॥ अधिकारीमंडन ॥

--६१-६३ मोक्षके प्रथमअंशकी इच्छा वनैहै
--६४-६५ मोक्षके द्वितीयअंशकी इच्छा वनैहै
--६६-६८ ग्रंथके आरंभकी सफलता- ६९ पामर
औ विषयी-७० जिज्ञासु-७१ ग्रंथमें जिज्ञासुकी
प्रवृत्ति ॥

॥ ७२-७६ ॥ विषयमंडन ॥

॥ ७७-९२ ॥ प्रयोजनमंडन ॥

--७७-८४ कार्यअध्यास (७८-८२ सत्यवस्तु-
जन्य ज्ञानके संस्कारका खंडन-८३ प्रमेयदोषका
खंडन-८४ प्रमाता औ प्रमाण दोषका खंडन)
--८५-८६ कारणअध्यास (अधिष्ठानके विशेष-
रूपसे अध्यासका खंडन)-८७-९२ एकभक्ति
वादका खंडन ॥

॥ ९३ ॥ संबंधमंडन ॥

॥ तृतीयस्तरंगः ॥ ३ ॥

श्रीगुरुशिष्यलक्षण गुरुभक्तिफल-
प्रकारनिरूपण ।

॥ ९४-९६ ॥ गुरुशिष्यलक्षण ॥

९४ प्रचारमकी प्रतिज्ञा-९५ गुरुलक्षण-९६ शिष्य-
लक्षण ॥

॥ ९७-१०८ ॥ गुरुभक्तिफलप्रकार ॥

९७ गुरुभक्तिफल- ९८ ज्ञानीगुरुसँ वेदार्थपठन-
श्रवणकी योग्यता- ९९ भाषाग्रंथसँ बी ज्ञान होवै
६- १०० जिह्वासुखँ सेवाकी कर्तव्यता- १०१-१०५
आचार्यसेवाप्रकार (१०२ तनभर्पण- १०३ मन-
भर्पण- १०४ धनभर्पण- १०५ वाणीभर्पण)-
१०६-१०८ शिष्यका गुरुसंबंधमें व्यवहार ॥

॥ चतुर्थस्तरंगः ॥ ४ ॥

॥ उत्तमाधिकारीउपदेशनिरूपण ॥

॥ १०९-१११ ॥ शुभसंततिराजा औ ताके
तीनि पुत्रोंकी गाथा ॥

॥ ११२ ॥ तीनि पुत्रोंका गृहसँ निकसना औ
गुरुसँ भेटना ॥

॥ ११३ ॥ तत्त्वदृष्टिकरि प्रश्न करनेकुं आज्ञाका
मांगना औ गुरुकरि आज्ञाका देना ॥

॥ ११४ ॥ तत्त्वदृष्टिकी मोक्षइच्छासूचक
चिनति ॥

॥ ११५ ॥ गुरुका उत्तर:- (मोक्षइच्छाकी
भ्रांतिजन्यतापूर्वक महावाक्यका उपदेश) ॥

॥ ११६ ॥ प्रश्न:- “मेरा आत्मा आनंदरूप
होवै तौ विषयसंबंधसँ आनंदका आत्मा-
विषै भान नहीं हुवाचाहिये ” ॥

॥ ११७ ॥ उत्तर:- आत्मविमुखकुं अंतर्मुख-
वृत्तिमें आनंदका भान । विषयमें आनंद
नहीं ॥

॥ ११८ ॥ प्रश्न:- “ज्ञानीकुं विषयकी इच्छा
औ ताके संबंधसँ पूर्वरीतिसँ सुखका भान
होवैहै अथवा नहीं ?”

॥ ११९ ॥ उत्तर:- द्विविध आत्मविमुख हैं ।
विषयानंद स्वरूपानंदसँ न्यारा नहीं ॥

॥ १२० ॥ प्रश्न:- “जन्मादिक दुःख कौनविषैहै ?”

॥ १२१ ॥ उत्तर:- जन्मादिक दुःख कहं नहीं ॥

॥ १२२ ॥ प्रश्न:- “दुःख कहं नहीं तौ प्रत्यक्ष
प्रतीत क्यूं होवैहै ?”

॥ १२३ ॥ उत्तर:- आत्माके अज्ञानसँ प्रतीति ॥
रज्जुसर्पका दृष्टांत ॥

॥ १२४-१३० ॥ प्रश्न:- “ रज्जुमें सर्प कैसे
भासैहै ?”

१२५-१३० प्रश्नअभिप्राय (१२६ असत्ख्याति-

१२७ आत्मख्याति- १२८-१२९ अन्यथाख्याति-

१३० अख्याति । उक्त तीनि ख्यातिनका खंडन) ॥

॥ १३१-१४६ ॥ उत्तर:- १३१-१३२
अख्यातिखंडन ॥ १३३-१४६ अनिर्वचनीय
ख्याति ॥

१३४ भ्रमस्थलमें सर्पादिक विषय औ तिनका ज्ञान
एकही समय उत्पन्नहीन होवैहै । सो साक्षीभास्य
है- १३५ रज्जुमें सर्प औ ताका ज्ञान अधिष्ठाका
परिणाम औ चेतनका विवर्त है- १३६ रज्जु औ
अंतःकरणउपहितचेतन अधिष्ठान है । रज्जु नहीं ॥
सर्प औ ताके ज्ञानकी रज्जुज्ञानसँ निवृत्ति- १३७
शंका:- रज्जुज्ञानसँ सर्पनिवृत्ति बनै नहीं- १३८
समाधान:- रज्जुज्ञानही सर्पअधिष्ठानका ज्ञान है-
१३९ रज्जुज्ञानतँ सर्पज्ञानकी निवृत्ति बनै नहीं-
१४०-१४२ समाधान:- सर्पअभावतँ सर्पज्ञानकी
निवृत्ति होवैहै- १४३ रज्जुज्ञानसमय साक्षीका
भान होवैहै- १४४ सर्वत्रिपुटीज्ञानमें साक्षीका
ज्ञान होवैहै- १४५-१४६ सर्प औ ताके ज्ञानका
अधिष्ठान साक्षी है ॥

॥ १४७ ॥ प्रश्न:- “अपारमिथ्याजगत्का आधार
औ अधिष्ठान कौन है ?”

॥ १४८-१४९ ॥ उत्तर:- १४८ मिथ्याजगत्का
आधार औ अधिष्ठान तू है ॥

१४९ आत्माका सामान्यरूप आधार औ विशेषरूप
अधिष्ठान है ॥

॥ १५० ॥ प्रश्नः--“जगत्द्रष्टा आत्मासँ भिन्न कथा चाहिये ” ॥

॥ १५१-१५२ ॥ उत्तरः-- १५१ सारे कल्पितका अधिष्ठानही द्रष्टा है ॥

१५२ मिथ्यासंसारके निवृत्तिकी चाह बने नहीं ॥

॥ १५३ ॥ “जन्मादिकसंसार दुःखका हेतु है। यातँ ताकी निवृत्तिका उपाय बतावो ” ॥

॥ १५४-१५५ ॥ उत्तरः-- १५४ आत्माके अज्ञानतँ जगत्की प्रतीति होवैहै, ताकी निवृत्तिके उपायज्ञानका स्वरूप ॥

१५५ अज्ञानका नाश केवलज्ञानसँ है, कर्मउपासना-सँ नहीं ॥

॥ १५६ ॥ उक्तअर्थक अनुवादपूर्वक वक्ष्यमाण-शंकाका सूचन ॥

॥ १५७ ॥ शंकाः-- “ब्रह्म आँ मेरा स्वरूप परस्परविरुद्ध है। यातँ तिनसँ मेरी एकता बने नहीं ” ॥

॥ १५८ ॥ अन्यशंकाः-- पक्षीरूपतासँ विलक्षण जीवब्रह्मकी एकतासँ कर्मउपासनका प्रतिपादक वेद निष्फल होवैगा ” ॥

॥ १५९-१७२ ॥ समाधानः-- अंक १५७ गत शंकाका समाधान ॥

१५९-१६३ चारिआकाश (१६० घटाकाश- १६१ जलाकाश- १६२ गेवाकाश- १६३ महाकाश)-- १६४-१७२ चारिचेतन (१६५ कूटस्थ- १६६- १७० जीव (१६७ रफटिक पुष्पदृष्टांत- १६८-१६९ गमनागमन कूटस्थविषय नहीं- १७० जीवका और- स्वरूप) १७१ ईश- १७२ ब्रह्म) ॥

॥ १७३-१७५ ॥ समाधानः-- अंक १५८ गत-शंकाका समाधान ॥

१७३ कूटस्थ प्रकाशमान है आँ आभास भोग है-- १७४ आभास कर्म करेहै आँ फल देवैहै। चेतन नहीं- १७५ जीवब्रह्मके लक्ष्यअर्थका अमेद है ॥

॥ १७६ ॥ प्रश्नः-- “ अहं ब्रह्म ” यह ज्ञान किसकूँ होवैहै ? ”

॥ १७७-१८३ ॥ उत्तरः--

१७७-१७८ आभासकी सप्तअवस्था- १७९ अज्ञान आँ आवरणस्वरूप- १८० प्रांति- १८१ परोक्ष आँ अपरोक्षज्ञान- १८२ प्रांतिनाश- १८३ हर्षस्वरूप ॥

॥ १८४ ॥ प्रश्नः-- “ब्रह्मसँ भिन्न आभासकूँ में ब्रह्म” यह ज्ञान मिथ्या होवैगा (अंक १७६ गतप्रश्नका गूढ़अभिप्राय ॥

॥ १८५ ॥ उत्तरः-- , “अहं” शब्दके दोअर्थ। तिनमें कूटस्थका ब्रह्मसँ मुख्यसामानाधिकरण्य आँ आभासका बाधसामानाधिकरण्य ॥

॥ १८६ ॥ प्रश्नः-- “अहंवृत्तिविषय कूटस्थ आँ आभासका भान क्रमसँ अथवा क्रमविना होवैहै ? ॥

॥ १८७-२०५ ॥ उत्तरः-- १८७ एकही समय साक्षीका आँ आभासका भान होवैहै ॥

१८८ शंकाः--अज्ञानका आध्रय आँ विषय चेतन है-- १८९-१९० समाधान-बाहिरके पदार्थविषय वृत्ति आँ आभास दोनुवाँका उपयोग है। तिसविषय अज्ञानआवृतपटका उदाहरण- १९१-१९६ प्रमाण निरूपण- (१९१ प्रत्यक्षप्रमाण- १९२ अनुमान-प्रमाण- १९३ शब्दप्रमाण- १९४ उपमानप्रमाण- १९५ अर्थापत्तिप्रमाण- १९६ अनुपलब्धिप्रमाण) - १९७ प्रमाण आँ प्रमाज्ञानका लक्षण- १९८-१९९ सृष्टिज्ञान आँ पटप्रमाणके विचारपूर्वक करणका लक्षण- २०० प्रमाता, प्रमाण, प्रमिति आँ प्रमेय चेतन- २०१ अवच्छेदवादकी रीतिसँ प्रमाता आँ साक्षीसहित विशेषण आँ उपाधिका लक्षण- २०२ आभासवादकी रीतिसँ जीव आँ साक्षीआदिकका लक्षण- २०३ आभासवादकी श्रेष्ठता- २०४ अंतःकरणमें विविध प्रकाश हैं। यातँ सोई प्रमाता है। अन्य नहीं- २०५ प्रमाताआदिक चारि चेतनका स्वरूप ॥

॥ २०६-२१० ॥ प्रश्नः-- २०६ “इंद्रियसंबंध-विना ‘अहंब्रह्म’ यह ज्ञान प्रत्यक्ष कैसे बने ?-”

२०७ ब्रह्मकूँ नेत्रकी अविषयता (रामकृष्णादिकनके शरीर ब्रह्म नहीं)- २०८-ब्रह्मकूँ त्वचाइंद्रियकी अविषयता- २०९ ब्रह्मकूँ रसना घ्राण आँ श्रोत्र-इंद्रियकी अविषयता- २१० ब्रह्मकूँ कर्मेन्द्रियकी अविषयता ॥

॥ २११-२१२ ॥ उत्तर:- (अंक २०६-२१० गतप्रश्नका)-२११ “इन्द्रियसंबंधविना प्रत्यक्ष-ज्ञान होवै नहीं” यह नियम नहीं ॥

२११ सुखदुःखकी साक्षीभाष्यता- २१२ ब्रह्मका ज्ञान प्रत्यक्ष संभव है ॥ तत्त्वदृष्टि-भेदप्रमका अंत ॥

पंचमस्तरंगः ॥ ५ ॥

॥ श्रीगुरुवेदादिव्यावहारिकप्रतिपादन

॥ २१३-२७६ ॥

॥ मध्यमाधिकारी साधननिरूपण

॥ २७७-३०३ ॥

॥ २१३ ॥ अदृष्टिका प्रश्न:- “वेदगुरु सत्य होवै वा मिथ्या होवै दोनों रीतिसँ वेदगुरुतँ अद्वैतज्ञान बनै नहीं” ॥

॥ २१४-२३६ ॥ उत्तर:-

२१४ शंकरमतकी प्रमाणता- २१५ भेदवादकी अप्रमाणता-२१६ भेदवादका-तिरस्कार- २१७- २२८ राजाके मंत्री भर्तृकी कथा (२१७ भर्तृका तपस्वी होना- २१८ नारीनिंदा- २१९ भर्तृके वैराग्यका कथन-२२० राजासँ लेके ब्रह्मापर्यंत सर्वसुख एकांतमें होवै है-२२१ युवतिसंगसँ दुःख २२२ युवतिसंगसँ धनविगार-२२३ युवतिसंगसँ धर्मविगार- २२४ युवतिसंगसँ विदुनाश-२२५ पुत्रसंगसँ दुःख-२२६ धनसंगसँ दुःख- २२७ राजा-कू भर्तृमें प्रेतशुद्धि होनी औ राजाका भागना- २२८ अंक २२७ उक्त दृष्टांतकू सिद्धांतमें जोड़ना ॥ भेदवादकी धिक्कारपूर्वक स्याज्यता)-२२९ मिथ्या-दुःखका मिथ्यासँ नाश । एकभूपकू खण्णकी प्राप्ति । तिसकू गादरीकरि दुःखका होना औ मिथ्यावैद्यसँ मिटना-२३० अंक २२९ उक्त प्रसंगकी टीका-२३१ मरुस्थलके जल औ प्यासमें सत्ताका भेद- २३२ समसत्ताकी आपसमें साधकबाधकता- २३३-२३५ तीनिसत्ता (२३४ व्यावहारिकसत्ता- २३५ पार-मार्थिकसत्ता)-२३६ वेदगुरु औ संसारदुःखकी व्यावहारिकसत्ता है । यातँ तिनके सबदुःखका नाश बनै है ॥

॥ २३७ ॥ शंका:- “शुक्तिरूपाआदिकका ब्रह्म-ज्ञानविनाहि बाध औ संसारदुःखका ब्रह्म-

ज्ञानसँ अनंतर बाध । यह भेद कौन हेतुसँ राखौहो ? ”

॥ २३८ ॥ समाधान:-जाके ज्ञानसँ जो उपजै तिसका ताके ज्ञानसँ बाध होवै है ।

॥ २३९ ॥ प्रश्न:-ब्रह्मके अज्ञानसँ संसार कौन क्रमतँ उपजै है ? ”

॥ २४०-३७१ ॥ उत्तर:-

२४० स्वप्रसमान विनाक्रमतँ जगत्का आसना- २४१ सूत्रकारभाष्यकारका श्रुतिवचनसँ जगत्-उत्पत्ति कथनका अभिप्राय-२४२ प्रसंगसँ मायास्वरूपप्रतिपादन- २४३ अज्ञानकी स्वाश्रयता औ स्व-विषयता-२४४ उक्तार्थमें वाचस्पतिक मत-२४५ वाचस्पतिके मतकी असमीचीनता औ अज्ञानकी एकता- २४६ स्वाश्रयस्वविषयपक्षका अंगीकार- २४७ एकअज्ञानपक्षमें बंधमोक्षकी व्यवस्था ॥ सर्वप्रक्रियाकी श्रेष्ठापूर्वक मायाका नामभेदसँ स्वरूप- २४८ प्रसंगसँ ईश्वरका स्वरूप ॥ द्विविध-कारणका लक्षण- २४९ जगत्का उपादान औ निमित्तकारण ईश्वर है- २५० जीवका स्वरूप- २५१ ईश्वरमें विषमदृष्टि और कूरता नहीं-२५२ जीवनके भोगनिमित्त ईश्वरकू जगत्के उपजावनैकी इच्छा- २५३-२५७ सूक्ष्मदृष्टिनिरूपण (२५३ पंचभूत औ तिनके गुणनकी उत्पत्ति- २५४ अंतःकरणकी चारिभेदसहित उत्पत्ति- २५५ प्राणकी पंचभेद-सहित उत्पत्ति- २५६ ज्ञानेन्द्रिय औ कर्मेन्द्रिय-की उत्पत्ति)- २५८-२५९ पंचीकरण (२५८ पंची-करणप्रकार- २५९ स्थूलब्रह्मांडादिककी उत्पत्ति)- २६०-२७१ आत्मविवेक अथवा पंचकोशविवेक (२६० पंचकोश औ तिनकरि आत्माका आच्छादन करना-२६१ विरोचनका सिद्धांत- २६२ इन्द्रिय-आत्मवादीका मत [इन्द्रियआत्मा]-२६३ हिरण्य-गर्भके उपासकका मत [प्राणआत्मा]- २६४ मन-आत्मवादीका मत [मनआत्मा]- २६५ विज्ञान-वादीबौद्धका मत [बुद्धिआत्मा]- २६६ भट्टका मत [आनंदमयकोशआत्मा]- २६७ साध्यमिक-बौधका मत [आनंदमयकोशआत्मा]- २६८ प्रभाकर औ नैयायिकका मत [आनंदमयकोश-आत्मा]- २६९ जीवका पंचकोशकी व्याप्ति ईश्वरके पंचकोशनसँ ताके स्वरूपका आच्छादन-२७० पंच-कोशविवेकका प्रकार- २७१ महावाक्यके अर्थका उपदेश) ॥

॥ २७२ ॥ प्रश्नः— आत्मा पुण्यपाप करेहै । सुखदुःख भोगेहै । यातें ताकी ब्रह्मसँ एकता वनै नहीं ॥

॥ २७३-३०३ ॥ उत्तरः—

२७३ अकर्ताअगोका औ निलगुणआत्माका सदा ब्रह्मसँ अमेद. २७४ जीवन्मुक्तका निधय । वेदांत-अवगणका फल. २७५ ज्ञानी औ अज्ञानीका चित (अकर्तव्य औ कर्तव्य.) २७६ गोप्यतत्त्वका उप-देश. २७७-२८० लयचित्तन (२७७ सर्वप्रपंचकी ईश्वररूपता. २७८ सारीसृष्टिमृष्टिकी अपंचीकृत-भूतरूपता. २७९ सर्वअनात्मपदार्थनका क्रमसँ ब्रह्मविषे लयचित्तन. २८० ध्यान औ ज्ञानका भेद ॥ अहंप्रहृष्यान.) २८१-३०३ प्रणवकी उपासना (२८१ प्रणवका अहंप्रहृष्यान. २८२ निर्गुण औ सगुणप्रणवकी उपासनाका फलसहित कथन. २८३ निर्गुणरूप प्रणवउपासनाके प्रकारका प्रारंभ. २८४ ओंकार औ ब्रह्मका अमेद. २८५ चारि-पादनके कथनपूर्वक आत्माका ब्रह्मसँ औ विश्वका विराट्सँ अमेद ॥ विराट्विश्वके सप्तगंग औ उनीस-मुल. २८६ चतुर्दशत्रिपुटी. २८७ विश्व विराट् औ अकारका अमेदचित्तन. २८८ विश्व औ तैज-सकी विलक्षणता. २८९ तैजस हिरण्यगर्भ औ उकारका अमेदचित्तन. २९० प्राज्ञ ईश्वर औ मकारका अमेद ॥ प्राज्ञके विशेषण. २९१ वास्तव-विश्वआदिक तीनोंकी एकता ॥ तुरीयका ईश्वरसाक्षीसँ अमेद. २९२ दोसरूपवाले ओंकार औ आत्माका मात्रा औ पादरूपसँ अमेदचित्तन. २९३ लयचित्तन-का अनुवाद (एकएकमात्रारूप विश्वआदिककी अन्यमात्रारूपता.) २९४ ओंकारचित्तनमें परम-हंसका अधिकार. २९५-२९६ ओंकारके ध्यान-वालेकुं फल. २९७ ब्रह्मलोकके मार्गका क्रम. २९८ सायुज्यमोक्षका वर्णन. २९९ ओंकारके अहंप्रहृ-ष्यानतें ब्रह्मलोककी प्राप्तिका नियम. ३०० उत्तरा-यणमार्गसँ ब्रह्मलोकके गयेकुं केरी संसारकी अप्राप्ति औ ज्ञानद्वारा मोक्षकी प्राप्ति. ३०१ हिरण्य-गर्भवासीकुं असंगनिर्विकारब्रह्मरूप आत्माका भान होवैहै । तामें कारण. ३०२ ओं औ महावाक्यके अर्थकी एकता. ३०३ निर्गुणउपासनाके अनधिकारीकुं कर्तव्य) ॥

॥ पष्ठस्तरंगः ॥ ६ ॥

॥ श्रीगुरुवेदादिसाधनमिथ्यावर्णनम् ॥

वि. सा. ४

॥ ३०४ ॥ उपोद्घात ॥

॥ ३०५-३०६ ॥ तर्कदृष्टिके प्रश्नः— ३०५ स्वप्न-दृष्टांतसँ जागृतपदार्थ मिथ्या संभवै नहीं. ३०६ स्वप्न मिथ्या नहीं ॥

॥ ३०७-३२८ ॥ उत्तरः—

३०७ जागृतके पदार्थनकी स्वप्नमें स्मृति नहीं. ३०८ स्वप्नमें लिंगशरीर बाहिर जायके जागृतके पदार्थोंके देखाता नहीं. ३०९-३२८ सिद्धांतः— जागृतस्वप्नकी तुल्यता ॥ (३०९ सारात्रिपुटी समाज स्वप्नमें उपजैहै. ३१० शंकाः—जागृतकी न्याई उत्पत्तिवाले होनतें स्वप्नके पदार्थ सत्य हुये-चाहिये. ३११ समाधानः—स्वप्नपदार्थ सामग्रीविना उपजैहै तातें मिथ्या है. ३१२-३१८ त्रिविधसत्ता-पक्षतें विलक्षण जागृतस्वप्नकी दोसत्ताके मानैतें अविलक्षणता [उक्तअर्थनै शंकासमाधान ॥ दो-प्रकारकी निवृत्ति ॥ तीनप्रकारकी सत्ता.] ३१९-३२१ ब्रह्मकी कारणता देशकालमें प्रतीत होवैहै । इत्यादिस्थलमें अन्यथाख्यातिका अंगीकार [उक्त-अर्थमें शंकासमाधान.] ३२२ जागृतप्रपंच सामग्री-विना होवैहै । यातें स्वप्नसमान मिथ्या है. ३२३-३२४ जागृतके पदार्थ ज्ञानके सायिही उत्पन्न होवैहै । यातें दूसरीजागृतमें रहै नहीं [वेदका गूढ़ सिद्धांत.] ३२५-३२७ जागृतके पदार्थनका परस्परकार्यकारणभाव नहीं [सृष्टिप्रतिपादनमें श्रुतिका अभिप्राय नहीं.] ३२८ दृष्टिदृष्टिवादका अंगीकार) ॥

॥ ३२९ ॥ प्रश्नः—स्वप्नकी न्याई स्वल्पकाल-स्यायी संसार होवै तौ अनादिकालका बंध नहीं होवैहै ॥ बंधनिवृत्तिरूप मोक्षके निमित्त श्रवणादिक साधन निष्फल होवैने ॥

॥ अगृधदेवका स्वप्न ॥ ३३०-४५२ ॥

॥ ३३०-३३८ उत्तरः—

३३०-३३१ अगृधदेवकुं स्वप्नकी प्रतीति. ३३२ अगृधदेवका स्वप्नमें गुरुसँ मिलाप. ३३३-३३८ मिथ्याआचार्यका मिथ्याबिषयकुं मिथ्यासंस्कृतग्रंथसँ उपदेशादि (३३५ निर्गुणवस्तुनिर्देशरूपादिमंगल. ३३६-३३८ वेदांतशास्त्रकर्ताआचार्यनमस्कार [प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप वेदवाक्यमें सूत्रजाल पुष्प औ वृक्षनसँ रूपक)] ॥

॥ ३३९ ॥ अगृधदेवके प्रश्नः—

१ “मैं कौन हूँ?”

२ “संसारका कर्ता कौन है?”

३ “मुक्तिका हेतु ज्ञान है अथवा कर्म है अथवा उपासना है अथवा दो हैं?”

॥ ३४०-३६९ ॥ १ “मैं कौन हूँ” याका उत्तरः—

३४० आत्मा संघातका साक्षी है. ३४१-३५४ आत्मा सुखदुःखादिधर्मसँ रहित व्यापक एक है सांख्यमतका औ त्रिविधन्यायमतका कथन औ खंडन. ३५५ आत्मा सत् है. ३५६-३५९ आत्मा चित् है. ३६०-३६३ आत्मा आनंदरूप है. ३६४-३६५ सविदानंद परस्पर भिन्न नहीं. ३६६-३६८ ब्रह्मरूप आत्मा अजन्मा है. ३६९ आत्मा असंग है ॥

॥ ३७०-३७४ ॥ “संसारका कर्ता कौन है?” याका उत्तरः—

३७० जगत्का कर्ता ईश्वर है. ३७१-३७२ ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् औ स्वतंत्र है. ३७३ ईश्वर व्यापक औ निष्प है. ३७४ ईश्वर औ जीवका स्वरूपसँ भेद नहीं ॥

॥ ३७५-४०६ ॥ ३ “मुक्तिका हेतु कौन?”

याका उत्तरः—

३७५ मुक्तिका हेतु ज्ञान है. ३७६-३७९ कर्म औ उपासना मुक्तिके हेतु नहीं. ३८०-३८३ आक्षेपः— कर्म औ उपासना ज्ञानके औ मोक्षके हेतु हैं. ३८४-३८६ कर्मउपासनासँ ज्ञानका विरोध है. ३८७-३९० ज्ञानमें कर्मउपासनाकी अपेक्षा नहीं. ३९१ कर्मउपासनातँ ज्ञानकी रक्षा होवै नहीं. ३९२-३९३ ज्ञानकूँ पाप औ चंचलताके अभावतँ कर्म औ उपासनाका उपयोग नहीं. ३९४ ज्ञानिनके प्रारब्धकी विलक्षणता औ तिनकी जीवन्मुक्तिके सुखअर्थ की उपासनामें अप्रवृत्ति. ३९५-३९६ दृढ-अदृढज्ञानी औ उत्तममंदजिज्ञासुकूँ कर्मउपासनामें अधिकार नहीं. ३९७-३९९ दृढबोधके कर्मउपासना विरोधी नहीं. परंतु मंदबोधके विरोधी है. ४०० उक्तार्थ सर्ववेदका सार है. ४०१ भाषाकी संप्रदाय. ४०२-४०४ उक्तार्थका संग्रह. ४०५-४०६ अन्यप्रकारसँ मोक्षका साधन ज्ञान है। यह कथन ॥

॥ ४०७-४०९ ॥ लक्षणा तीनिप्रकारकी हैं ॥

॥ ४१०-४२७ ॥ शक्तिनिरूपण ॥

४१० न्यायरीतिसँ शक्तिविलक्षण. ४११ अथ खरीति-शक्तिलक्षण. ४१२ प्रश्नः—वर्णसमुदायसँ जुड़ी शक्ति नहीं। यातँ ईश्वरइच्छा शक्ति है. ४१३-४२७ गत-प्रश्नका उत्तर (४१३-४१४ सिद्धांतरीतिसँ अग्नि. आदिकमें दाहादिकार्यकी सामर्थ्यरूप शक्तिका प्रतिपादन. ४१५-४२७ अन्यमतकी शक्तिका खंडन [४१६ वैयाकरणरीतिशक्तिलक्षण. ४१७-४१८ वैयाकरणरीतिकी शक्तिका खंडन. ४१९-४२१ भट्टरीतिशक्तिलक्षण. ४२२-४२७ भट्टमतकी शक्तिका खंडन])

॥ ४२८ ॥ शक्यका लक्षण ॥

॥ ४२९ ॥ लक्ष्यअर्थ औ लक्षणाका सामान्य-रूप ॥

॥ ४३०-४३२ ॥ जहति अजहति औ भाग-त्यागलक्षणाका लक्षण ॥

॥ ४३३-४४९ ॥ महावाक्यनमें लक्षणा ॥

४३३ “तत्” पदका वाच्यअर्थ. ४३४ “त्वं” पद-वाच्यनिरूपण. ४३५ वाच्यअर्थमें एकताका विरोध औ लक्षणाकी कर्तव्यता. ४३६ महावाक्यमें जहतिका असंभव. ४३७ महावाक्यमें अजहतिका असंभव. ४३८ महावाक्यमें भागत्यागका अंगीकार. ४३९-४४३ जीवईश्वरके स्वरूपमें पंचदशीकार तथा विवरणकारादिकका मत (आभास प्रतिबिम्ब औ अवच्छेदवाद.) ४४४ उक्तार्थसंग्रह. ४४५ प्रश्नः—दोनूपदनमें लक्षणा मानना निष्फल है. ४४६-४४९ गतप्रश्नका उत्तर. (४४६-दोनूपदनमें लक्षणा सफल है. ४४७ ईशवाचकपदमें लक्षणा है। याका उत्तर. ४४८ जीववाचकपदमें लक्षणा है। याका उत्तर. ४४९ दोनूपदनमें लक्षणा औ ओत-प्रोतभाव.)

॥ ४५० ॥ अंक ३३३ उक्त ग्रंथकी समाप्ति ॥

॥ ४५१ ॥ प्रश्नः—अर्थसहित ग्रंथ पढा तौ वो मन दुःखका मूल भासताहै ॥

॥ ४५२ ॥ वनका नाशक हेतु यही (उक्त) है ॥ अगृधदेवके स्वप्नकी समाप्ति (नाश) ॥

॥ ४५३ ॥ मिथ्यागुरुदेवतँ अज्ञानजन्य मिथ्या-जगत्का परिहार होवैहै ॥

॥ सप्तमस्तरंगः ॥ ७ ॥

॥ जीवन्मुक्तिविदेहमुक्तिवर्णनम् ॥

॥ ४५४ ॥ ज्ञानीके व्यवहारमें नियम नहीं ॥

॥ ४५५-४७३ ॥ आक्षेपः-ज्ञानीके व्यवहारमें नियम हैं ॥

४५५-४५८ ज्ञानीकू समाधि औ शरीरनिर्वाहते अधिकअप्रवृत्तिके नियमका आक्षेप-४५९-४७३ समाधिप्रकार (४५९-४६५ समाधिके अष्टांग-४६६ सुषुप्तिसे निर्विकल्पसमाधिका भेद-४६७ निर्विकल्पसमाधि दोप्रकारकी-४६८ अद्वैतावस्थान-रूप समाधिसे सुषुप्तिका भेद-४६९-४७३ निर्विकल्पसमाधिके लय विक्षेप कपाय औ रसास्वाद ये चारि विघ्न-४७३ ज्ञानवानकी बाह्यप्रवृत्तिके असंभवके आक्षेपकी समाप्ति) ॥

॥ ४७४-४७८ ॥ समाधानः-अंक ४५५-४७३ गत आक्षेपका समाधान ॥

४७४-ज्ञानी निर्वकुश है ॥ प्रारब्धमें व्यवहारसिद्ध-४७५ ज्ञानीकू विदेहमोक्षलाग वा परलोककी इच्छा होवे नहीं-४७६ ज्ञानीकी मंदप्रारब्धसे जीवन्मुक्तिमुखकी विरोधि प्रवृत्ति-४७७-४७८ ज्ञानीके व्यवहारका अनियम ॥

॥ ४७९-४८० ॥ तत्त्वदृष्टिका देशादिअपेक्षारहित देहपात ॥

॥ ४८१ ॥ अदृष्टिका देशादिअपेक्षासहित देहपात ॥

॥ ४८२-४९८ ॥ तर्कदृष्टिका निश्चय ॥ विद्याके अष्टादशप्रस्थान ॥

४८२ सर्वशास्त्रनकू ब्रह्मज्ञानकी हेतुता-४८३ विद्याके अष्टादशप्रस्थान-४८४ चारिवेदका ब्रह्मज्ञानमें तात्पर्य-४८५ चारिउपवेदका ब्रह्मज्ञानमें तात्पर्य-४८६ चारिवेदनके पट्ठांगनका अर्थसहित प्रयोजन-४८७ अष्टादशपुराण तथा उपपुराणका अर्थ-४८८ न्याय औ वैशेषिकसूत्रनका फल-४८९ धर्ममीमांसा औ ब्रह्ममीमांसा भेदसे दोमीमांसा

॥ इति श्रीविचारसागरकी प्रसंगदर्शक अनुक्रमणिका ॥

औ संकर्षणकांडका फल-४९० सृष्टिआदिकप्रथमनके कर्ता औ प्रयोजन-४९१ सांख्यशास्त्रका फल-४९२ योगशास्त्रका फल औ शारीरकउक्तिसे अविरोध-४९३ पांचरात्र औ पाशुपततंत्रआदिकका फल-४९४ शैवग्रंथादिकनका फल औ वाममार्ग-४९५ नास्तिकमत-४९६ साहित्यआदिकके तात्पर्यपूर्वक तर्कदृष्टिका सारग्राहीनिश्चय-४९७ तर्कदृष्टिका एकविद्वानसे मिलाप-४९८ ज्ञानीकू इच्छाका संभव औ इच्छाके अभावका अनिश्चय ॥

॥ ४९९-५०८ ॥ शुभसंततिराजाका प्रसंग ॥

५०० शुभसंततिका पंडितोंसे प्रश्नः-“ऐसा कौन देव है, जो सोच नहीं, किंतु जागता है ? ” ५०१ विष्णुउपासकका उत्तर-५०२ शिवसेवकका उत्तर-५०३ गणेशपूजकका उत्तर-५०४ देवीभक्तका उत्तर-५०५ सूर्यभक्तका उत्तर-५०६ उक्तमतके अनुवादपूर्वक सान्तिमत-५०७ पट्टशास्त्रनकी परस्परविरुद्धता-५०८ तर्कदृष्टिका पितासे मिलाप ॥

॥ ५०९-५२४ ॥ तर्कदृष्टिका पिताप्रति उपदेश ॥

५०९ कारणरूपकी उपास्यता औ कार्यरूपकी निकृष्टता-५१० पुराणउक्तसृष्टि औ निंदाके करनेमें व्यासका अभिप्राय-५११ पांचदेवनके उपासनकू सम (ब्रह्मलोक) फलप्राप्ति-५१२ एकपरमात्मामें नानानामरूप संभवहैं-५१३-५१४ सारे पुराणका कारण औ कार्य ब्रह्मके उपासनाकी कमते उपादेयता औ हेयतामें तात्पर्य है-५१५-५१६ मूर्तिप्रतिपादनका अभिप्राय-५१७ आकारमें आप्रह्वाले शैवादिककू खेदकी प्राप्ति-५१८-५२० उत्तरमीमांसाकी प्रमाणता औ रनकी अप्रमाणता-५२१-५२२ अन्य शास्त्रनकी स्वाज्यतामें दृष्टान्त औ हेतु-५२३-५२४ राजाका मृत्यु औ ब्रह्मलोककी प्राप्ति ॥

॥ ५२५ ॥ तर्कदृष्टिका देहपात औ परमात्मामें अमेद ॥

॥ ५२६ ॥ इस भाषाग्रंथके रचनैका प्रयोजन ॥

॥ ५२७ ॥ मंगलाचरणपूर्वक ग्रन्थकी समाप्ति ॥

मंगलाचरणम् ।

[अनुष्टुप् छंदः]

चैतन्यं शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनम् ।
 नादबिंदुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ १
 सर्वश्रुतिशिरोरत्नविराजितपदांबुजम् ।
 वेदांतांबुजमार्तण्डस्तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ २
 अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया ।
 चक्षुस्ममीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ ३
 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः ।
 गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ ४
 ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् ।
 मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा ॥ ५
 अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् ।
 तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ ६

न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं परम् ।
 गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् संपूज्यते गुरुः ॥ ७
 अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे ।
 सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरवे नमः ॥ ८
 अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मनिवारणम् ।
 ज्ञानवैराग्यसिद्धयर्थं गुरुपादोदकं पिबेत् ॥ ९

[मंदाक्रांता छंदः]

ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं
 द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् ॥
 एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं
 भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि ॥ १०

॥ इति गुरुस्तुतिः ॥

॥ श्रीवृत्तिरत्नावली ॥

अर्थात्

श्रीवृत्तिप्रभाकरसार ।

॥ प्रसंगदर्शकानुक्रमणिका ॥

॥ प्रथमरत्न ॥ १ ॥

सकारणसमेद वृत्तिस्वरूपनिरूपण ॥ १—२४ ॥

१ वृत्तिके सामान्यलक्षणका निर्णय	१-९
२ वृत्तिके भेदका निरूपण	१०-१७
३ प्रमा औ अप्रमाकी संख्या अरु कारण	१८-२४

॥ द्वितीयस्कन्ध ॥ २ ॥

॥ ६ ॥ प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपण ॥ २५-८८ ॥

४ पदप्रमाणोंके नाम लक्षण औ मतभेदके स्वीकार	२५-२७
५ प्रत्यक्षप्रमाण औ प्रमाके स्वरूपका निर्णय	२८-३५
६ शंकासमाधानपूर्वक प्रत्यक्षप्रमाका निर्णय	३६-५३
७ आंतरप्रत्यक्षप्रमाके भेदका निर्धार	५४-६१
८ वाच्यप्रत्यक्षप्रमाके भेदके कथनपूर्वक धोत्रजप्रमाका निर्धार	६२-७१
९ वाच्यप्रत्यक्षप्रमाके भेद । त्वान प्रमाका निर्धार	७२-७८
१० वाच्यप्रत्यक्षप्रमाके भेद । नाक्षुपप्रमाका निर्धार	७९-८१
११ वाच्यप्रत्यक्षप्रमाके भेद । राघनप्रमाका निर्धार	८२-८५
१२ वाच्यप्रत्यक्षप्रमाके भेद । प्राणजप्रमाका निर्धार औ सामयिक अनुवादसहित...	८६-८८
प्रत्यक्षप्रमाका उपसंहार	८९-९८

॥ तृतीयरत्न ॥ ३ ॥

॥ २ ॥ अनुमानप्रमाणनिरूपण ॥ ८९-१०४ ॥

१३ सामग्रीसहित अनुमतिप्रमाणा निवेदन	८९-९६
१४ वेदांतविषय उपगोत्री अनुमानका निवेदन	९७-१०१
१५ न्याय औ वेदांतके मतमें अनुमानके स्वीकारका निर्णय	१०२-१०४

॥ चतुर्थरत्न ॥ ४ ॥

॥ ३ ॥ उपमानप्रमाणनिरूपण ॥ १०५-११४ ॥

१६ व्यंग्यहारविषये उपयोगी उपमिति औ उपमानका सादृश्यसाहित स्वरूप	१०५-१०७
१७ जिज्ञासुके अनुकूल उपमिति औ उपमानका स्वरूप	१०८-११४

॥ पंचमस्त ॥ ५ ॥

॥ ४ ॥ शब्दप्रमाणनिरूपण ॥ ११५-११९ ॥

१८	शब्दीप्रमाके मेद	११५-११८
१९	शब्दीकृतिके मेद । शक्तिवृत्तिक निरूपण	११९-१२४
२०	शब्दीकृतिके मेद । लक्षणावृत्तिका निरूपण	१२५-१२९
२१	शब्दबोधके आकांक्षाआदिक चारि सदकारीका निरूपण	१३०-१५१

॥ पष्टरत्न ॥ ६ ॥

॥ ५ ॥ अर्थापत्तिप्रमाणनिरूपण ॥ १५२-१६२ ॥

२२ अर्थापत्तिप्रमा और प्रमाणके स्वरूपका निर्धार	१५२-१५३
२३ अर्थापत्तिप्रमाके भेद	१५४-१५७
२४ अर्थापत्तिप्रमाका जिज्ञासुकुं उपयोग	१५८-१६२

॥ सप्तमरत्न ॥ ७ ॥

॥ ६ ॥ अनुपलब्धिप्रमाणनिरूपणम् ॥ १६३-१८१ ॥

२५	न्यायशास्त्री की रीतिसँ अभावके स्वरूपका निर्धार	१६३-१६५
२६	उक्तअभावके स्वरूपमें वेदांतसँ निरुद्ध अंशका प्रदर्शन	१७०-१७८
२७	सामग्रीसहित अभावप्रमा औ ताके जिज्ञासुकुँ उपयोगके कथनपूर्वक प्रमावृत्तिका उपसंहार	१७५-१८१

॥ अष्टमरत्न ॥ ८ ॥

॥ १ ॥ अप्रमावृत्तिके भेद । अनिर्वचनीयख्यातिनिरूपण ॥ १८२-२२२ ॥

२८ यथार्थअप्रमाके भेदका कथन	१८२-१८६
२९ अयथार्थअप्रमाके भेद । संशय औ भ्रमका निर्द्धार	१८७-१९७
३० अयथार्थअप्रमाके भेदनिश्चयरूप भ्रमज्ञानका निर्द्धार	१९८-२०७
३१ प्रसंगप्राप्त शंकासमाधानआदिक अर्थका कथन	२०८-२१९
३२ सिद्धांतमें स्वीकृत अनिर्वचनीयख्यातिका निर्द्धार	२२०-२२२

॥ नवमरत्न ॥ ९ ॥

॥ २ ॥ अप्रमावृत्तिभेद । सत्ख्यातिप्रदर्शनपूर्वक खंडन ॥ २२३-२३० ॥

३३ सिद्धांतमें भिन्न सकलख्यातिनके नामसहित सत्ख्यातिवादके कथनपूर्वक ताके निराकरणकी योग्यता	२२३-२३५
३४ सत्ख्यातिवादका खंडन	२३६-२३०

॥ दशमरत्न ॥ १० ॥

॥ ३ ॥ अप्रमावृत्तिभेद । असत्ख्यातिप्रदर्शन खंडन ॥ २३१-२३४ ॥

३५ द्विविधअसत्ख्यातिवादके कथनपूर्वक असत्ख्यातिवादीके प्रति प्रश्न	२३१-२३२
३६ असत्ख्यातिवादका खंडन	२३३-२३४

॥ एकादशरत्न ॥ ११ ॥

॥ ४ ॥ अप्रमावृत्तिभेद । आत्मख्यातिप्रदर्शनपूर्वकखंडन ॥ २३५-२४० ॥

३७ आत्मख्यातिवादका अनुवादपूर्वक खंडन	२३५-२३८
३८ अनिर्वचनीयख्यातिकी रीतिपूर्वक द्वैतवादीक अनिर्वचनीय-पदार्थकी प्रतिदि	२३९-२४०

॥ द्वादशरत्न ॥ १२ ॥

॥ ५ ॥ अप्रमावृत्तिभेद । अन्यथाख्यातिप्रदर्शनपूर्वक खंडन ॥ २४१-२४२ ॥

३९ अन्यथाख्यातिवादका कथनपूर्वक खंडन	२४१-२४२
-------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------

॥ त्रयोदशरत्न ॥ १३ ॥

॥ ६ ॥ अप्रमावृत्तिभेद । अख्यातिप्रदर्शनपूर्वक खंडन ॥ २४३-२४८ ॥

४० अख्यातिवादका अनुवादपूर्वक खंडन	२४३-२४४
४१ तर्कप्रमेके निर्णयपूर्वक ख्यातिनिरूपण औ खंडनके उपसंहारसहित-चतुर्दशज्ञानोंका कथन	२४५-२४८

॥ चतुर्दशरत्न ॥ १४ ॥

॥ ७ ॥ वृत्तिफलनिरूपण ॥ २४९-२५७ ॥

४२ अवस्थाका निरूपण	२४९-२५५
४३ वृत्तिके प्रयोजनका कथन	२५६-२५७

॥ इति श्रीवृत्तिरत्नावलिकी प्रसंगदर्शकानुक्रमणिका ॥

॥ विचारसागर सटिप्पण ॥

तथा

॥ वृत्तिरत्नावलि ॥

॥ पंचमावृत्तिकी अकारादिअनुक्रमणिका ॥

धृः—श्रीवृत्तिरत्नावलिके अंकनकं सूचन करहे ।

टिः—श्रीविचारसागरके टिप्पणांकनकं सूचन करहे ।

अन्यसर्वअंक श्रीविचारसागरके अंकनकं सूचन करहे ।

अ	अंगीकार	कनिष्ठ अधिकारी संकेत ३४
अंश	॥ अत्यंत भावका १०८ वृ	॥ ज्ञानयोग्य ६८
॥ दो अंतिम ३६७	॥ दृष्टिगुणवादका ३२८	॥ पुष्पा ४८०
॥ द्वितीय मोक्षका ६४	अचल ४०४	॥ मंडन ६१-७१
॥ पांच पदार्थनर्म ३६८	अजन्म ३६८	अधिकृत ५
॥ प्रथम मोक्षका ६३	॥ आत्मा ३६६	अधिदेव २८६।२९० । ६४टि ३३२ टि
अकर्तापना ज्ञानीका ३१३ टि	अजहलीलक्षणा ४३१	॥ दुःख ३४
अकार	॥ का अक्षेभवप्रतिपादन ४३७	अभिभूत २८६ । २९० । ६३ टि
॥ का लक्ष्य ३०२	॥ के दृष्टांत ४५८ टि	॥ दुःख ३४ । ६३ टि
॥ का वाच्य ३०१ । ३०२	अज्ञातवाद ३५६ टि	अभिज्ञान १४९ । २०३ वृ
अकृतोपासन ५१-६६ टि	अणुभातारंडन ४०३ टि	॥ खपका ३४९ टि
अद्याति १३०	अणुवादीका सिद्धांत २५०	अधीतवेद ९५
॥ मतसंकेत १३१ । १३२	अत्यंतनिवृत्ति ६२ । १४२ । ३१४	॥ आचार्य ९५
॥ वादसंकेत २४३ । २४४	अत्यंतभाव १६९ वृ	अप्यस्त ३५४
॥ अगमप्राणायाम ४६३	॥ का अंगीकार १०८ वृ	अध्यात्म २८६ । २९० । ६३ टि
अभि	अद्भुतमहिमा अविरागका २१८ वृ	॥ ताप ३४।६२ टि
॥ की आहुतिरूप उपासना ४६३	अदृष्ट ७९ । ८८	॥ दुःख ३४।६२ टि
॥ रूप उपासना ४६३	अदृष्टफल ३८७	अध्यास ४५ । ८१ । १३५ । २०१ वृ ।
अष्टधेव	॥ का हेतु १००	७६ टि १८५ टि
॥ का गूढार्थ ३५९ टि	अद्वैतभावनारूप निर्विकल्पसमाधि ४६७	॥ कारणनिरूपण ८५ । ९२
॥ का स्वप्न ३३०-४५२	अद्वैतवादका मुख्यसिद्धांत २३८ वृ	॥ कार्यनिरूपण ७७-८४
॥ के स्वप्नकी समाप्ति ४५२	अद्वैतावस्थानरूप निर्विकल्पसमाधि ४६७	॥ की सामग्री ४६
अंक ३३७	अद्वैतावस्थानरूप समाधि औ सुषुप्तिका	॥ दोषप्रतिपादन ११८ टि
अंग	भेद ४६८	॥ सामग्रीनिरूपण ४६
॥ अष्ट समाधिके ४५९-४६५	अधर्मधर्म ७९	अनंत १८६ टि
॥ वेदके ४८६	अधिकार मनुष्यमात्रकं ९९ टि	अनर्थ २६
॥ पद चारिवेदके ४८६	अधिकारी २३।७१	॥ निवृत्ति निवृत्ति ४४१ टि
	॥ कनिष्ठ ३०४	॥ निवृत्तिविषे दोष ५९ टि

अनवस्थादोष ३७३
 अनात्म ३०४
 ,, गोचर अयथार्थस्मृति १८४ वृ
 ,, गोचर आंतरप्रत्यक्षप्रमा १ वृ
 ,, स्मृति यथार्थ १८३ वृ
 अनादि २४२
 ,, अनंत ११२ टि
 ,, प्रवाहरूपतै ८२
 ,, षट्पदार्थ १७४ वृ
 ,, षट्पदस्तु ८२
 ,, सांत ११२ टि
 ,, सांतता अन्योन्याभावकी १७३ वृ
 ,, सांतता प्रपंचकी ११३ टि
 ,, स्वरूपतै ८२ । ११२ टि
 अनित्य ३५७ । ३६४
 अनियमव्यवहार ज्ञानीका ५०६ टि
 अनिवेचनीय १३३ । २४२ । २०७ वृ
 ,, ख्याति १३३ । १४६ । ३०९
 ,, ख्यातिका निर्धार २२०-२२२
 ,, ख्यातिनिरूपण १८२-१८६ वृ
 ,, तादात्म्यसंबंध ४५५ टि
 ,, पदार्थ १६६ टि
 ,, सत्ता २०७ वृ
 अनुकूल ७०
 अनुदात्त ५१५ टि
 अनुकूल ४७१ । ७५ वृ
 अनुपलब्धि १९६ । १७९ वृ
 ,, प्रमाण १९६ । २६ वृ । १६३ वृ
 ,, प्रमाणनिरूपण १६३ । १८१ वृ
 अनुपलब्ध १७९ वृ
 अनुबंध ४
 ,, विशेषका रूपक ६० टि
 ,, विशेषनिरूपण ३३-९३
 ,, सामान्यनिरूपण १-३२
 अनुभव ३७ । १८९ वृ
 अनुमान
 ,, अन्वयि १०३ वृ
 ,, अन्वयिव्यतिरेकि १०३ वृ
 ,, प्रमाण १९२ । २६ वृ ८९ वृ
 ,, प्रमाणरूप युक्तियां ३० टि
 अनुमिति ८९ वृ
 अनुविद्ध ४६५
 अंतःकरण
 ,, की पांचभूमिका ४७१
 ,, के परिणाम ४९८
 ,, मै द्विविधप्रकाश २०४
 ,, विषे तीनदोष ५

अन्तःप्रज्ञ २९०
 अन्तरंग १६
 ,, आठसाधन १५
 ,, बहिरंगसाधन १५-१६
 ,, साधन १५।४०३ । २३ टि
 अन्तर्यामी १७१
 अन्धगोलांशुलन्याय ५२२
 अन्नमयकोष २६० । २७०
 अन्यतम २२३ वृ
 अन्यथा १२८ । १२९
 ,, ख्याति १२८ । १२९ । ३१९
 ,, ख्यातिमंडन २४१-२४२ वृ
 अन्यप्रयोजनसंबंधका कथन ५३ टि
 अन्यमतसत्किखंडन ४१५
 अन्योन्याप्यास २०५ वृ
 अन्योन्याभाव १६५ वृ
 ,, की अनादिसांतता १७३ वृ
 अन्योन्याश्रयदोष ३७३
 अन्वय ४७२ टि
 अन्वयि
 ,, अनुमान १०३ वृ
 ,, व्यतिरेकिअनुमान १०३ वृ
 अपक्षय ३६८
 अपरब्रह्म २८२
 अपरोक्ष २१०
 ,, का लक्षण ४९ वृ
 ,, दोषकारका ४६९ टि
 ,, ज्ञान २० । १८१ । १९० । २१२ टि
 अपान २५५
 अपारवार ४०३
 अपूर्व ७९ । १५७ वृ
 अपूर्वता १४६ वृ । २९ टि
 अप्ययवीक्षित ५०४ टि
 अप्रमा ११ वृ
 अप्रमाणता मेदवादकी २१५
 अभानापादकशक्ति १७९
 अभाव १६३ वृ
 ,, प्रमा १७९ वृ
 अभिधान १५६ वृ
 ,, अनुत्पत्ति १५६ वृ
 अभिज्ञाप्रत्यक्ष ३०७ । ३३ वृ
 अभिधेय अर्थ ४५६ टि
 अभिनिवेश ७० टि
 अभिन्ननिमित्तोपादानकारण जगत्का
 २९८ टि
 अभिप्राय
 ,, जगत्तत्त्वपत्तिकथनका २४१
 ,, पुराणनका ५१७
 ,, मूर्तिप्रतिपादनका ५१५-५१६

अभिप्राय वेदप्रवृत्तिवाक्यका ५१२ टि
 अभिमाना अज्ञानका १८८
 अभिहितानुपपत्तिश्रुतार्थोपपत्ति १५७ टि
 अभेदकी साधकयुक्तियां ३० टि
 अभोक्तापना ज्ञानीका ३१३ टि
 अभ्यास १४५ वृ
 अमात्र २९२
 अमुक्त ४८५
 अयं ४४३
 ,, आत्मा ब्रह्म ४६८ टि
 अयथार्थ
 ,, अप्रमा १२ वृ
 ,, अप्रमाके मेद १८७-१९७ वृ
 ,, स्मृति १८८ वृ
 ,, स्मृति अनात्मगोचर १८४ वृ
 ,, स्मृति आत्मगोचर १८४ वृ
 अयोग्य ४३ वृ
 अर्थिमार्ग ५४८ टि
 अर्थ
 ,, ॐ अक्षरका ४२०
 ,, प्रमाणशब्दका ३७ टि
 ,, वाद १४७ वृ २९ टि
 अर्थोप्यास २१६ वृ ७६ टि
 अर्थोपपत्ति १५३ वृ
 ,, प्रमा १५३ वृ
 ,, प्रमाण १९५ । २६ वृ । १५२ वृ
 अपर्ण
 ,, धनका दूसरे प्रकारका १०४
 ,, प्रकार तनका १०२
 ,, प्रकार धनका १०४
 ,, प्रकार मनका १०३
 ,, चाणीका १०५
 अवच्छेदक २०३
 अवच्छेदवाद ८५ । ४४२
 ,, का मत २०१
 अवधिपरम उपासनाकी ५०४
 अवभास २०१ वृ
 अवयव
 ,, तीन ९३ वृ
 ,, शक्ति १२१ वृ
 अवस्था ४७१ । २४९-२५५ वृ
 ,, अज्ञान २८५ टि
 ,, त्रय निरूपण २४९-२५५ वृ
 ,, सप्त आभासकी १७७-१७८
 अवांतर
 ,, प्रयोजन २६
 ,, वाक्य २० । ४४ वृ । ११८ वृ

अविद्या १७१ । २५७।२७९ । ६६ टि
 ,, का अद्भुतमहिमा २१८ वृ
 ,, का परिणाम ३२५
 ,, कारणरूप ६६ टि
 ,, कार्यरूप ६६ टि
 अविनाशायरूप संबंध ८९ वृ
 अविरोध ज्ञानव्यवहारका ४३२ टि
 अविरोधिपना अज्ञानका १२०
 अविचेक ३४२
 अन्वयहित ७९
 अद्भुतभावानामिष्टति ५०५ टि
 अष्टांग समाधिके ४५९-४६५
 अष्टांग ईश्वरमें ३७३
 अष्टादशपुराण ४८७
 असंगभारता ३६९
 असत् २४२ । २६७ । ३५५ । १६६ टि
 ,, ह्याति १२६ । २३४ वृ
 ,, ह्यातिवादगंतन २३३-२४४ वृ
 असीत्यता प्रपंचकी ३५२
 असत्तापादकशक्ति १७९
 असद्विलक्षण २१५ वृ
 असंभावना १८
 ,, चैतन्यताकयकी ६६
 असाधारण
 ,, कारण १९९ । ३० वृ
 ,, प्राग्वहिक ५५
 असि ४३५
 असिद्धि
 ,, देशकालकी ३५३ टि
 ,, प्रपंचकी ३५२ टि
 अस्ति ३६८
 अस्मिता ६७ टि
 अस्त्र ४८५
 अहं १७५ । १८४
 अहंकार १८५
 ,, सामान्य ६७ टि
 अहंमहं ध्यान २८० । २९९
 ,, तै मोक्षप्राप्ति ३२३ टि
 ,, प्रणवका २८१
 अहंवादका वाच्य ४४३
 " अहंवादा " यह ज्ञान किसकुं होवे
 ११७६
 अहंवाद
 ,, का लक्ष्य १६७
 ,, का वाच्य १६७
 ,, के दो अर्थ १८५
 अज्ञान ५ । १७१ । १७३ । १८१ ।
 २४७ । २७० । २७९
 वि. सा. ५

अज्ञान अवस्था २८५ टि
 ,, का अभिमान १८८
 ,, का अविरোধिपना १२० टि
 ,, का आश्रय १८८ । २९२ टि
 ,, का विरोधि ८५
 ,, का विषय १८८
 ,, की शक्ति १७९
 ,, की शक्ति दोप्रकारकी १७९
 ,, की स्वायत्तविषयता २४३
 ,, व्यष्टि १७०
 ,, समष्टि १७०
 ,, स्वरूपवर्णन १७९
 आ
 आकांक्षा १४० वृ
 आकाश
 ,, की भित्तिगंतन ३९३ टि
 ,, के चारिमेद १५९
 आगमापारी ३५८
 आगामी ४५५
 आगामीकर्म ४७८ टि
 आचार्य ९५।३८४ टि
 ,, अस्तीतमेद ९५
 ,, की मेया १००
 ,, सेवाप्रकार १०१
 आत्म
 ,, ह्याति १२७
 ,, ह्यातिवादगंतन २३५-२३८ वृ
 ,, गोचरअवधारणस्थिति १८४ वृ
 ,, ज्ञान १५४
 ,, पदका लक्ष्यार्थ १६५
 ,, बोधमंत्र ११ टि
 ,, विमुक्त ११९
 ,, विवेक २६०-२७१
 ,, संशय १९१ वृ
 ,, स्मृतिगर्वाथ १८३ वृ
 आत्मा ८६ । १२७ । ३६४ । ५२५
 ,, अजन्म ३६६ । ३६८
 ,, असंग ३६९
 ,, आनंदरूप ३६०-३६३
 ,, एक ३४१
 ,, का आनंद ११७
 ,, का विदोष रूप ८६
 ,, का संसर्गाप्याय २१७ वृ
 ,, का सामान्यरूप ८६
 ,, का स्वरूप ३५८
 ,, के चारिपाद २८५
 ,, के दोप्रकारके स्वरूप २९२

आत्मा के मेदका गंतन ३९३ टि
 ,, निवृत्ति ३५६-३५९
 आत्मानंद ११७ । ३६१
 आत्मापदका वाच्य ४४३
 आत्माधयदोष ३७३
 आत्मा सत् ३५५
 आधार १४९
 आंतर
 ,, निर्विकल्पसमाधि ३३ टि
 ,, प्रत्यक्षप्रमा अनात्मगोचर ६१ वृ
 ,, राग ४९७ टि
 आनंद ३६४ । ३६८
 ,, आत्माका ११७
 ,, निरुपाधिका ४७२
 ,, पदका लक्ष्य ४४३
 ,, पदका वाच्य ४४३
 ,, शुद्ध २९०
 ,, मय कोष २६० । २६६ । २७०
 ,, रूप आत्मा ३६०
 ,, रूपता मदाकी १८६ टि
 ,, विषयमें नहीं ११७
 ,, सोपाधिक ४७२
 ,, स्वरूपका ११९
 आपेक्षिकव्यापकता १७२
 आपेक्षिकसत्य ३२६ टि
 आभास ११७
 ,, ओ प्रतिषिपका मेद ४४१
 ,, की सप्तअवस्था १७७-१७८
 ,, प्रतिषिप ओ अवच्छेदवाद ४३९-
 ४४२
 ,, में संसारअभाव १८० टि
 ,, रूप कर्म ३९८
 ,, वाद ८५ । ४३९
 ,, वादकी सीति २०२
 ,, वादकी श्रेष्ठता २०३
 ,, वादवर्णन ४५५ टि
 आयुध
 ,, अधिकारिके चारिमेद ४८५
 ,, चारिप्रकारके ४८५
 आरुह्यपतित ३९६
 आरोप २४६ वृ
 आरोपित ४६३ टि
 आलयविज्ञानधारा २६५
 आवरण ५ । ६८ । १३८।१७९ । १८१
 ,, स्वरूपवर्णन १७९
 आवृत्ति ३९६
 आशारूप राग ४९७ टि

आशीर्वादरूप मंगल ३३३
 आश्रय अज्ञानका १८८।२९२ टि
 आसक्ति १५० वृ
 आसन चौरासी ४६२
 इ
 इच्छा २८०
 इदंअंश सामान्य ३६७
 इदंता २२० वृ
 इन्द्रिय
 ,, आत्मवादीका खंडन ३०४ टि
 ,, आत्मवादीका मत २६२
 इन्द्रियनके विषय ४१
 ई
 ईश ३३९।४३३ टि
 ,, वर्णन १७१
 ईश्वर १७१।२४८।३७०।३७१।३७४।
 ४३८।४३९।४४२।४६३ टि
 ,, आश्रितप्रमा १९ वृ
 ,, इच्छादिककी निलता २९९ टि
 ,, का कारणशरीर २६०
 ,, का यथार्थस्वरूप २६९
 ,, का सूक्ष्मशरीर २६०
 ,, का स्थूलशरीर २६०
 ,, का स्वरूप २४८
 ,, की इच्छाका निमित्त २९९ टि
 ,, के तीनशरीर ३०२ टि
 ,, के पंचकोश ३०२ टि
 ,, में अष्टगुण ३४३
 ,, शब्दका स्वभाव १७२
 ,, सर्वमत अविरुद्ध ३३९ टि
 ,, साक्षी ३६५
 ,, सृष्टि ३३३।३१६
 उ
 उकारका लक्ष्य ३०२
 उकारका वाच्य ३०१।३०२
 उत्तम
 ,, अंग १०१
 ,, अधिकारिउपदेशनिरूपण १०९-२१२
 ,, जिज्ञासु ३९५।३९६।१०१ टि
 २८९ टि
 ,, पामर ९७ टि
 ,, विषयी ९८ टि
 उत्तर ३१८
 ,, गणेशपूजकका ५०३
 ,, देवीभक्तका ५०४
 ,, पूर्वपक्षीकृ क्रमत् ६१
 ,, सीमांसा ४८९

उत्तर सीमांसाका मत ५०७
 ,, सीमांसाकी प्रमाणता ५१८-५२०
 उत्तरायणमार्ग ३००
 उत्तेजक ४१३
 उत्पत्ति जगत्की २४०
 उदक १६२
 उदधि ९७
 उदात्त ५१४ टि
 उदान २५५
 उदासीनकिया ८० टि
 उदाहरण ५६ टि
 ,, धर्माध्यासका २१८ वृ
 ,, वाक्य ९४ वृ
 उद्भूत ४७१।७५ वृ
 उद्युक्तराग ४९७ टि
 उपक्रम १४४ वृ।२९ टि
 उपक्रमोपसंहार १४४ वृ
 उपदेश
 ,, गोप्यतत्त्वका २७६
 ,, निरूपण उत्तमाधिकारिक १०९-२१२
 उपनिषद् ९५ टि
 उपपत्ति १४८ वृ
 उपपादक १५३ वृ
 उपपाद्य १५३ वृ
 उपपुराण ४८७
 उपमान ४०३।१०५ वृ।१०९ वृ
 ,, प्रमाण १९४।२६ वृ।१०५ वृ
 ,, प्रमाणरूप युक्तियाँ ३० टि
 उपमिति १०५ वृ १०९ वृ
 ,, उपमानका स्वरूप १०५ वृ
 उपमेय ४०३
 उपयोग ३७९
 ,, विकाररूप ३७९
 उपरति १५ टि
 उपराम लक्षण १२।१५ टि
 उपलक्षण ५१६
 उपलब्धि १७९ वृ
 उपलंभ १७९ वृ
 उपवेद चारि ४८५
 उपसंहार २९ टि
 उपसंहारक १४४ वृ
 उपस्थ २५६
 उपहित ७२।२०१।३५३
 उपादानकारण २४८।३० वृ।२९४ टि
 ,, का लक्षण २९४ टि
 उपादेयता विद्यानंदकी ४०८ टि
 उपाधि ७२।२०१
 ,, का स्वभाव ३५३
 ,, जीवपनैकी १७०।१८१ टि
 ,, तैजसकी २९१

उपाधि प्राज्ञकी २९१
 ,, विश्वकी २९१
 उपाय रागादिकके ४३४ टि
 उपासना
 ,, अग्निकी आहुतिरूप ४२३
 ,, अग्निरूप ४२३
 ,, कारणब्रह्मकी ५१६
 ,, की परमभवधि ५०४
 ,, निर्गुण ओंकारकी २९३
 ,, निर्गुणकी रीति २८३
 ,, प्रणवकी २८१-३०३
 ,, प्रणवकी रीति २८२
 ,, स्मार्त ५०१
 ए
 एकआत्मा ३४१
 एकजीव ४६५ टि
 ,, वाद ३५७ टि
 एकदेशी ४२ टि
 ,, न्यायका मत ३४४
 एकभक्तिवाद ५१-५८।८९ टि
 एकाग्रता ४७१
 ओ
 ॐ अक्षरका अर्थ ४२०
 ॐ औ महावाक्यके अर्थकी एकता ३०२
 ॐकार २८३।२८४
 ,, औ ब्रह्मका अमेद २८४
 ,, का निर्गुणउपासन २९३
 ,, का लक्ष्य ३०१।३०२
 ,, का वाच्य ३०२
 ,, के दोस्वरूप २९२
 ,, के ध्यानवालेकू फल २९५-२९६
 ,, स्वरूप २८३
 ओतप्रोतभाव
 ,, कर्तव्यता ४७३ टि
 ,, की रीति ४४९
 क
 कणमुक् १९५ टि
 कथन अन्यप्रयोजनसंबंधका ५३ टि
 कथा
 ,, भर्तृकी २१७
 ,, महाभारतगत २३६ टि
 ,, सुंदनिसुंदरैसकी २३६ टि
 ,, सुभसंततिके तीनिपुत्रनकी
 १०९-१११
 कनिष्ठ
 ,, अधिकारी ३०४
 ,, जिज्ञासु १०१ टि
 ,, पामर ९७ टि
 ,, विषयी ९८ टि

कारण १९९।२००।२५४।२९५ २०६ टि
 ,, का लक्षण २०६ टि
 ,, प्रत्यक्षप्रमाण १९९
 करलेखिन्याय ३३८ टि
 कर्त्तव्य २४। ३९५
 ,, अभावमें प्रमाण ४३० टि
 ,, समुगुणउपासनादि ३३८ टि
 कर्त्तव्यता ओतप्रोतभावकी ४६४ टि
 कर्त्ता २४।३४०
 ,, कुं कर्ममें पांचप्रकारका उपयोग ३७७
 ,, भोक्ता २०१
 ,, घट्टाखनके ५१९
 कर्त्तव्यभावसंबंध २४
 कर्म ५२। ७०।७९।२५६।३७३।४५५
 ,, आगामी ४७८ टि
 ,, आभासरूप ३९८
 ,, इन्द्रिय २५६
 ,, उपासनासे ज्ञानका विरोध ३८४-
 ३८६
 ,, काम्य ५३
 ,, की निवृत्तिमें हेतु १२३ टि
 ,, तीव्रप्रकारके ४५५
 ,, नित्य ५३
 ,, निषिद्ध ५२
 ,, नैमित्तिक ५२
 ,, पांचप्रकारके ५३
 ,, प्रायश्चित्त ५३
 ,, मिश्रितका फल ७०
 ,, विहित ५२
 ,, विहित चारप्रकारके ५३
 कल्पतत्त्वव्याख्यान ५३५ टि
 कल्पसूत्र ४८६
 कपाय ४७१
 ,, निर्देष्टांत ४९८ टि
 काम्यकर्म ५३
 काम्यरूप प्रायश्चित्त ५६
 कायगूह योगीका ५८
 कारण ३० ४ २०६ टि
 ,, अघ्यास ११९ टि
 ,, अघ्यासनिरूपण ८५।९२
 ,, असाधारण १९९
 ,, उपादान २४८
 ,, जगत्का १५६
 ,, निमित्त २४८
 ,, मद्रा ५१७
 ,, मद्राकी उपासना ५१६
 ,, भ्रांतिनिवृत्तिका ४६४ टि
 ,, में लयरूप निवृत्ति १४२
 ,, रूप भविष्या ६६ टि

कारण विषयभानंदका ४०६ टि
 ,, शरीर ईश्वरका २६०
 ,, शरीर जीवका २६०
 ,, साधारण १९९
 काशीरीयाग ८२ टि
 कार्य ३५६।६८ ४
 ,, अघ्यास १०९ टि
 ,, अघ्यासनिरूपण ७७-८४
 ,, कारणमें नैदातमत ४५४ टि
 ,, मद्रा २९७। ५१७
 ,, रूप भविष्या ६६ टि
 कुम्भक ४६३
 कूट १६८
 कूटस्थ १६५। १६६। १६८
 ,, वर्णन १६६
 कुतोपासन ५१। ९६ टि
 कृष्णादिक २०७
 कैवलप्रायश्चित्त ५६
 कैवललक्षणा १३० ४
 कैवल्यव्यतिरेकीअनुमान १०३ ४
 कोविद १८ टि
 कोश २२९। २६०। २६९
 कमसमुत्पत्तीका प्रायता ४२४ टि
 क्रिया ४२१। ६८ ४
 क्रियायाम् ६८ ४
 क्लेशार्थ ३९

रत्न

रांठन
 ,, अख्यातिमतका १३१-१३२
 ,, अधिकारीका ३४
 ,, अणुआत्माका ४०३ टि
 ,, अन्त्यात्माका २४१-२४२ ४
 ,, अन्वमतकी शक्तिका ४१५
 ,, आकाशकी नित्यताका ३९३ टि
 ,, आत्माके भेदका ३९१ टि
 ,, द्रविय आत्मवादिका ४३१ टि
 ,, प्रथ ३४३ टि
 ,, नानाआत्मा व्यापका ४०१ टि
 ,, न्यायएकदेशी ज्ञानका ३९५ टि
 ,, न्यायपदशक्तिका ४४५ टि
 ,, न्यायमत जटताका ३९६ टि
 ,, न्यायमत ज्ञानका ३९४ टि
 ,, न्यायमत मननका ३९२ टि
 ,, प्रयोजनका ४५-५९
 ,, भट्टमतका ४२२-४२७
 ,, मनकी नित्यताका ३९३ टि
 ,, विरोचनसिद्धांतका ३०३ टि
 ,, विषयका ३९-४४

रांठन संबंधका ६०
 ,, सांध्यमतका ३९० टि
 सेनरीमुद्रा २५९ टि
 द्याति १२६-१२९। १३३। १४६
 ग
 गणेशपूजकका उत्तर ५०३
 गंध १७५
 गरदान ५११ टि
 गीता
 ,, अभिप्राय हठविरागमें ४३७ टि
 ,, के पंचमअध्यायके तीनभोक्ता
 अभिप्राय ३१३ टि
 गुडजिह्वाभ्यास ३३८।३८९ टि
 गुण ४२१।६८ ४
 ,, वाट ईश्वरमें ३४३
 ,, चतुर्दश जीवरूप आत्माविषय ३४३
 ,, पांच २५३
 गुणी ४२१। ६८ ४
 गुणासन ४६२
 गुह ९७
 ,, भक्तिफलप्रकारनिरूपण ९७-१०८
 ,, भक्तिफलवर्णन ९७
 ,, भक्तिविषय शुक्तिप्रमाण १३० टि
 ,, लक्षण ९५
 ,, वेदादिन्यायद्वारिकप्रतिपादन
 २१३-२७६
 ,, वेदादिसाधनमिध्यावर्णन ३०४-४५३
 ,, दिव्यलक्षण ९४-९६
 ,, सेवाके दोष १०८
 गूढार्थ अभिप्रायका ३५९ टि
 गोप्यतत्त्वका उपदेश २७६
 ग्रंथ
 ,, आरंभकी प्रतिष्ठा ९४
 ,, का विषय २५
 ,, की समाप्ति ४५०।५२७
 ,, महिमा २-३
 ग्रंथकारका गोप्य ३५९ टि
 प्रायता कमसमुत्पत्तीका ४२४
 घ
 घटाका १६०। १७४ टि
 ,, वर्णन १६०
 घन २९०
 च
 चक्रिकादोष ३७३
 चतुर्थस्तरेका १०९-११२
 चतुर्दशविपुली २८६
 चतुर्दशलोक २५९
 चतुर्दशज्ञानकथन २४५-२४६ ४

चार्वाक १९३ टि
 चित् २५४।३५६।३६४।४०५ टि
 ,, आत्मा ३५६
 चित् २५४
 ,, की पांवभूमिका ४७१
 ,, संबोधन ४६९
 चिदाभास १७८ टि
 ,, की सातवस्था ४७ टि
 चित्तन लयका २७७-२८०
 चित्तामणिकारका मत १२९।१६१ टि
 चिन्ह ज्ञानी औ अज्ञानीका २७५
 चेतन
 ,, का विवर्त ३२४
 ,, के चारिमेद १५९।२००
 ,, विषय २००
 चैतन्य
 ,, विशेष ८५
 ,, सामान्य ८५
 चौरासीआसन ४६२
 चारी
 ,, आकाश १५९
 ,, उपवेद ४८५
 ,, चेतन १५९
 ,, प्रकारके आयुध ४८५
 ,, महावाक्य ४४३
 ,, महावाक्यमें भागस्यागप्रदर्शन ४४३
 ,, वेद ४८४
 ,, वेदका ब्रह्मज्ञानमें तात्पर्य ४८४
 ,, साधन ६

छ

छत्र ४०४

छाया १७१।१७४

ज

जगत्

,, उत्पत्तिकथनका अभिप्राय २४१
 ,, का अभिप्रायमिसोपादानकारण २९८ टि

,, का कारण १५६

,, की उत्पत्ति २४०

जड ३५६।३५७

जन्मादिकदुःख कौनविषे है १२०

जन्यजनकभावसंबंध २४।४३८ टि

जलाकाश १६१

,, वर्णन १६१

जहति अजहति औ भागस्यागलक्षणाका

लक्षण ४३०-४३२

जहतिअजहतिकलक्षण ४३२

जहतिअसंभवप्रतिपादन ४३६
 जहतिकलक्षण ४३०
 ,, के दृष्टांत ४५७ टि
 जाग्रतअवस्था २५० वृ
 ,, फल २८५
 जाग्रतस्वप्नी तुल्यता ३०९-३२८
 जाति ४२१।६८ वृ। ११४ टि
 जायस्वस्मिन्स्वस्मार्ग ५४८ टि
 जिज्ञासु ७०
 ,, उत्तम ३९५।३९६।१०१ टि
 ,, कनिष्ठ १०१ टि
 ,, का लक्षण ७०
 ,, मध्यम १०१ टि
 ,, मंद ३९६। १०१ टि
 जीव १६५।१७०।२०२।२५०।३७२।

३७४।४३८।४३९।४४२।१६२ टि

१७८ टि। १८१ टि। ४६३ टि

,, आश्रितप्रमा १९ वृ

,, ईशकी मायिकता १७६

,, का औरस्वरूप १७०

,, का कारणशरीर २६०

,, का सूक्ष्मशरीर २६०

,, का स्वरूप २५०

,, ता ३७२

,, त्रिविध ३४९ टि

,, पदका लक्ष्य ७६

,, पना ३३४

,, पनैकी उपाधि १८१ टि

,, पारमार्थिक ३४९ टि

,, प्रातिभासिक ३४९

,, ब्रह्ममें लक्षणा ४५९ टि

,, रूप आत्मविषे चतुर्दशगुण ३४३

,, वर्णन १६६

,, व्यावहारिक ३४९ टि

,, साक्षी १६५।३६५

,, सृष्टि ३१६

जीवन् १०६

,, मुक्त ४७३

,, मुक्तका निश्चय २७४

,, मुक्ति ४७६

,, मुक्तिके विलक्षणआनंदका हेतु ३३ टि

,, मुक्ति-विदेहमुक्ति-वर्णन ४५४-५२७

ह

हंडोरा वेदका ७०।४५७

त

"तत्" ४३५

,, पदका लक्ष्य १७१।३६५

,, पदका वाच्य १७१।४३८।४४३

तत्- पदका वाच्यार्थ ४३३

,, पदार्थगोचरसंशय १९३ वृ

तत्त्व ३४२

,, अतत्त्ववेत्ताका मेद ४१६ टि

,, विस्मरण ज्ञानज्ञानरुद्ध १५१ टि

,, ज्ञान ३४३

"तत्त्वमसि" ४६१ टि

,, का वाच्यार्थ ४३५

,, महावाक्यमें लक्षणा ४३३

तनभर्षणप्रकार १०२

तम १५५।४०३

तमोगुण

,, का स्वभाव १८९

,, प्रधान ३०० टि

तर्ग

,, चतुर्थ १०९-२१२

,, तृतीय ९४-१०८

,, द्वितीय ३३-९३

,, पंचम २१३-३०३

,, प्रथम १-३२

,, षष्ठ ३०४-४५३

,, सप्तम ४२४-५२७

तर्क ९५ वृ

,, सुद्रा १४४ टि

तर्कदृष्टिका निश्चय ४८२-४९१

,, पितार्से मिलाप ५०८

तात्पर्य १४२ वृ

,, चारिवेदका ब्रह्मज्ञानमें ४८४ टि

,, शुद्धिमाताका ३८९ टि

,, पदलिङ्ग १४३ वृ

तादात्म्य ४२१।४५५ टि

,, संबंध ४१९। ४५५ टि

,, संबंध अनिविचनीय ४५५ टि

तिरस्कार मेदवादका २१६

तिर्यक् ७०

तीन

,, अवयव ९३ वृ

,, दोष ४६

,, दोष अंतःकरणविषे ५

,, प्रकारका पामर ९७ टि

,, प्रकारका विषयी ९८ टि

,, शरीर ईश्वरके ३०२ टि

तीनदुःख ३४

तीव्रतरशरच्छ ५०५ टि

,, का फल ५०५ टि

तीव्रशरच्छ ५०५ टि

,, का फल ५०५ टि

तुच्छ २६७।५७ टि

तुरीतनुयेग ४०७ टि
 तुरीय २८५।२९१
 गूलाभिव्या ६६ टि। २८५ टि
 तुरीयसंरंगः ९४-१०८
 तुरीनिरंकुश १८७ टि
 तैजस
 ,, की उपाधि २९१
 ,, के उनीस मुत्ता २८८
 ,, के सात अंग २८८
 त्याज्यता समसमुच्चयकी ४२४ टि
 त्रिपुटी २८६
 ,, चतुर्दश २८६
 ,, प्राज्ञके भोग्यी २९०
 त्रिविध
 ,, जीव ३४९ टि
 ,, प्रतिबंध ५
 ,, प्रयुक्त ७६ वृ
 "त्वं" ४३५
 ,, पदका लक्ष्य १६७। ३६५। ४४८
 ,, पदका वाच्य १६७।४२४।४३८
 ४४८
 ,, पदवाच्यनिरूपण ४३४
 ,, पदार्थगोचरसंशय १९२ वृ
 द
 दश
 ,, नामापराध ५४२ टि
 ,, सुव्यवस्थानिपद ९५ टि
 दशमपुरुषका दृष्टांत आ सिद्धांत ४७ टि
 दाष्टांत ५६
 दुःख
 ,, इकीस न्यायमर्तम ३४२
 ,, का साधन ६३
 ,, का हेतु ७०
 ,, तीनि ३४
 ,, नाशविध ६१ टि
 ,, पुत्रसंगका २९८ टि
 ,, युवतिसंगवर्णन २२१
 दुर्जनतोपन्याय ४२८ टि
 दृक् २७४
 दृढ
 ,, विरागमें गीताअभिप्राय ४३७ टि
 ,, शान ३९३
 दृष्ट
 ,, फल ३८७
 ,, फलका हेतु १००
 ,, फलका हेतु ३८८
 दृष्टमदा २१८
 दृष्टांत ५६ टि। १९४ वृ
 ,, अजहविलक्षणके ४५८ टि

दृष्टान्त कथाविधि ४९८ टि
 ,, जहविलक्षणके ४५७ टि
 ,, विषयप्रतिविम्बिका १६७
 ,, मलीनसत्त्वगुणविधि १८४ टि
 ,, लालपुत्र आ एकटिका १६७
 ,, शुद्धसत्त्वगुणविधि १८३
 दृष्टांतोपति १५४ वृ
 दृष्टिगुणवाद ८१। ३२८। १२० टि।
 ३५६ टि
 ,, का अनीकार ३२८
 ,, का निषेध ३५७ टि
 ,, प्रतिपादन ३५१ टि
 दृश्य २७४
 देव
 ,, मार्ग ३००
 ,, मुख्य २२०
 ,, शरीर ७०
 देवगानमार्ग ५४८ टि
 देवीभक्तका उत्तर ५०४
 देशकालकी असिद्धि ३५३ टि
 देहलीरीपकन्याय १७४
 देहवासना ४९४ टि
 देशिक ९६।१०७
 दोषक्ष
 ,, धनधर्मनिवृत्तिविधि ५९ टि
 ,, विषयानंदमें ४०९ टि
 दोषकार
 ,, का अपरोक्ष ४६९ टि
 ,, का ज्ञान ३९३
 ,, की समाधि ४६५
 ,, की सविकल्पसमाधि ४६५
 ,, के प्रायश्चित्त ५७
 ,, के संस्कार ३७७
 दोष ३७३
 ,, धनवत्ता ३७३
 ,, अन्योन्याधय ३७३
 ,, आत्माधय ३७३
 ,, चक्रिका ३७३
 ,, तीन ४६
 ,, दृष्टि ४०६
 ,, प्राग्लोप ३७३
 ,, विनिगमनविरह ३७३
 ,, मनके १४५ टि
 ,, वाणीके १४५ टि
 ,, शरीरके १४५ टि
 द्रव्य ६८ वृ
 द्विजाति ८३
 द्वितीयसंरंगः ३३-९३
 द्विविधआत्मविमुक्त ११९

द्विविधज्ञानवर्णन १८१
 देय ६९ टि
 ध
 धन २६४
 ,, अर्पण दूतरे प्रकारका १०४
 ,, अर्पणप्रकार १०४
 ,, विगार युवतिसंगमें २२२
 ,, संगदुःखवर्णन २२६
 धर्म
 ,, आधर्म ७९
 ,, विगार युवतिसंगमें २२३
 ,, भीमांसा ५२० टि
 ,, शास्त्र ४९०
 धर्माध्यासका उदाहरण २३८ वृ
 धारणा ४६४
 धारा
 ,, आलयविज्ञान २६५
 ,, प्रवृत्तिविज्ञान २६५
 धीर ४ टि
 धूममार्ग ५४८ टि
 ध्यान २८०।४६८
 ,, अर्द्धप्रह २८०।२९९
 ,, प्रतीक २८०।२९९
 ,, शानका नेद २८०।३१९ टि
 ध्यान ५०५
 ध्वंस ३१।३४।६२
 न
 ननु ४१२।४४१ टि
 नभ १६३
 नमस्कार ३८५ टि
 ,, रूप संगल ३३५
 नवगुण ७७ वृ
 नानाआत्माव्यापकलक्षण ४०१ टि
 नानापना साक्षीका ४१-४४
 नाम २८३
 नामापराधी ५४२ टि
 नारीकी निदा २१८
 नास्तिकनके पदमेद ४९५
 नास्तिकमन ४९५
 निजमेव १००
 निजरूप १६५
 नित्य २९९ टि
 ,, कर्म ५३
 ,, निवृत्तकी निवृत्ति ५७ टि
 ,, प्राप्तकी प्राप्ति ८८ टि
 ,, मुक्त १७१
 ,, सिद्ध अनर्धनिवृत्ति ४१४ टि
 ,, सिद्धपरमानंदप्राप्ति ४१५ टि

नित्यता ईश्वरइच्छादिकी २९९ टि
निदान १५५
निदिध्यासन १८। ३३ टि
निमित्त ३० वृ
,, ईश्वरकी इच्छाका २९९ टि
,, कारण २४८। २९५ टि
नियमपांच ४६१
निरंकुशानुति १८७ टि
निरपेक्षिकव्यापकता १७२
निरुक्त ४८६
निरुपादानता भायाविशिष्टकी २९० टि
निरुपाधिक आनंद ४७२
निरुद्धलक्षणा १३२ वृ
निरूपण
,, अनिर्वचनीयख्यातिका १८२-१८६ वृ
,, अनुपलब्धिप्रमाणका १६२-१८१ वृ
निरोध ४७१
निर्गुणउपासना
,, ओंकारकी २९३
,, की रीति २८३
निर्गुणवस्तुनिर्देशरूप मंगल ३३५
निर्देशवर्धक ५५० टि
निर्देश वस्तुका ३३३
निर्धार ४११
,, अनिर्वचनीयख्यातिका २२०-२२२ वृ
निर्विकल्पसमाधि ४६५। ३३ टि
,, अद्वैतभावनारूप ४६७
,, अद्वैतावस्थानरूप ४६७
,, का सुषुप्तिसे मेद ४६६
,, दोषकारकी ४६७
,, में चारिविध ४६९-४७२
निर्वेद १०७
,, यथार्थ ४९९
निवृत्ति १५२
,, अत्यंत ६२। १४२। ३१४
,, अशुभवासनाकी ५०५ टि
,, मेदज्ञानकी १०० टि
,, लयरूप ३१४
,, लयरूप कारणमें १४२
निश्चय १९८ वृ
निषिद्धकर्म ५२
निष्कर्म दृष्टिसिद्धादका ३५७ टि
नैमित्तिककर्म ५३
नैयायिकका मत १२८
नैष्कर्म्यसिद्धिकारका वचन २९३ टि
न्याय ५१७
,, अंधगोलांगूल ५२२
,, एकदेशी ज्ञानखंडन ३९५ टि
,, फरेलेडि ३२८ टि

न्याय का सिद्धांत ३४३। ३४४
,, के एकदेशीका मत ३४४
,, गुडजिह्वा ३३८। ३८९ टि
,, दुर्जनतोष ४२८ टि
,, पदशक्तिखंडन ४४५ टि
,, मत ३४३। ५०७
,, मतका मनन ३९२ टि
,, मत जडता खंडन ३९६ टि
,, मत ज्ञानखंडन ३९४ टि
,, मत मननखंडन ३९२ टि
,, मतमें इकीसदुःख ३४३
,, मतमें मोक्ष ३४३
,, मतमें व्यापकका लक्षण ३४५
,, श्यालसारमेय ५१७

प

पंचकोश २६०
,, ईश्वरके ३०२ टि
पंच
,, श्लेश ३९
,, प्रकारके कर्म ५३
,, प्रकारके मेद ९५
,, प्राण २५५
,, भाषा ९ टि
,, भूत २५३
,, मेदखंडनकी सुक्तियां १२५ टि
पंचमस्तरंगः २१३-३०३
पंचीकरण २५८-२५९
,, का दूसरा प्रकार ३०१ टि
,, दोर्भातिका २५८
पंचीकृत २५८
पतंजलि ४९२
पदकृति साक्षिके लक्षणकी १०४ टि
,, स्मृतिकी १८८ वृ
पदार्थ
,, अनिर्वचनीय १६६ टि
,, में पांचअंश ३६८
,, शोधन २२ टि
,, पदार्थानुमिति ९६ वृ
,, पक्षपादाचार्यका मत २८५ टि
,, परब्रह्म २८२
परमश्रवधि योगका ४९० टि
परमप्रयोजन २६
,, वृत्तिका २५६ वृ
परमाशु ३४३
परमानंदप्राप्ति नित्यसिद्ध ४१५ टि
परमार्थसत्ता २३५। ३१६

परंपरासंबंध ४४० टि
परस्परसहकारिता शमादिकनकी १९६
परार्थानुमान ९२ वृ
परिच्छिन्न ३५६
परिच्छेद्य २०१
परिणाम १३५। २२० वृ ४१८ टि
,, अंतःकरणके ४९८
,, अविव्याका ३२४
परिभाषा १२२ वृ
परिमाण मध्यम ३४७
परिशेष ४०४ टि
परिसंख्याविधि ५१२ टि
परोक्ष ४३३। ४३४। ४३६ वृ
,, ज्ञान २०। १८१। १९०। २१२
पर्याय २१ टि
पशु ७०
पक्ष
,, व्यवहारका ४६५ टि
,, स्वाश्रयस्वविषय २४३
पक्षी ७०
पांच
,, अंतःकरण (भूमिकासहित) ४७१
,, अंतःकरणकी भूमिका ४७१
,, गुण २५३
,, नियम ४६१
,, प्रकारके कर्ताकूं कर्मसे उपयोग ३७७
,, यम ४६०
,, विकार ३६८
पाद २८५
,, चारि आत्माके २८५
,, चारित्रिकाके २८५
पामर तीनप्रकारका ९१ टि
पारमार्थिकजीव ३४९ टि
पारवार ४०३
पावन १०१
पिंगल ४८६
पितृयानमार्ग ५४८ टि
पुण्यकर्म ४५५
पुण्यपाप ७९
पुत्रसंगदुःख २२५। २६८ टि
पुराणअष्टादश ४८७
पुराणनका अभिप्राय ५१७
पुरुषअधिकारी ४८०
पुरुषार्थ २६। ४४७
पूरक ४६३
पूज ३१८
पक्षीक्रममें उत्तर ६१
,, सीमांसा ४८९
,, सीमांसाका मत ५०७

प्रकरणग्रंथ ४२ टि
 प्रकार दूसरा पंचीकरणका ३०१ टि
 प्रकाश ८५
 प्रक्रियाकी अवस्था २९३ टि
 प्रकृति २७९।३४२।३१६ टि
 प्रणव २८१
 ,, उपासनाकी रीती २८२
 ,, का अहमध्यान २८१
 ,, की उपासना २८१-३०३
 प्रतिकूल ७०
 प्रतिज्ञा
 ,, प्रथारंभकी ९४
 ,, वाक्य ९४ वृ
 प्रतिपादक २४
 प्रतिपादन
 ,, अध्यासदोषका ११८ टि
 ,, दृष्टिदृष्टिवादका ३५१ टि
 प्रतिपाद्य २४
 ,, प्रतिपादकभावसंबंध २४
 प्रतिबंध ४१३
 प्रतिबंधक ४१३
 ,, ज्ञानके १९।४५७।३१८ टि
 प्रतिनिधि १६७।४४१
 ,, अभासका मेद ४४१
 ,, वादीका सिद्धांत ४४१
 प्रतिभास २३४
 ,, सत्ता २३४
 प्रतिक्रिया २८०।२९९।३२१ टि
 प्रत्यक्ष ४८।१९५
 प्रत्यक्ष ३०७।४३४
 ,, अभिज्ञा ३०७
 ,, प्रत्यभिज्ञा ३०७।३४३ टि
 ,, प्रमा ३१ वृ
 ,, प्रमाके कारण १९९
 ,, प्रमाण १९१।१९९।२६४ वृ ६२ वृ
 ,, रूप ज्ञान ८५
 ,, ज्ञान १९०।२१०।२११।२१२ टि
 ज्ञानका लक्षण २१२ टि
 ,, ज्ञानका हेतु ३०९
 प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्ष ३०७।३३ वृ
 प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षका लक्षण ३४३ टि
 प्रत्याहार ४६४
 प्रथमस्तरंग १-३२
 प्रदर्शन वेदांतसे विरुद्धअभावका
 १७०-१८१ वृ
 प्रधान २७९।३४२
 प्रध्वंसभावकी सादिसांतता १७१ वृ
 प्रपंच
 ,, का मिथ्यापना ११७ टि

प्रपंच की अनादिसांतता ११३ टि
 ,, की असत्यता ३५२ टि
 ,, की असिद्धि ३५२ टि
 प्रभाकर
 ,, श्री नैयायिकमत २६८
 ,, का मत (अख्यातिवादि) १३०
 प्रमा १९७।१९८।२००।२०५।११ वृ
 १५ वृ
 ,, चेतन २००।२०५
 प्रमाण १९७।२००।२०५।२८ वृ ३७ टि
 ,, अनुपलब्धि-१९६।२६ वृ १६३ वृ
 ,, अनुमान १९२।२६ वृ ८९ वृ
 ,, अर्थापत्ति १९५।२६ वृ
 ,, उपमान १९४।२६ वृ
 ,, कर्तव्यअभावसे ४३० टि
 ,, के पट्टमेद २५
 ,, गत असंभावना १९० वृ
 ,, गत संशय ३७ टि
 ,, गत संशयका स्वरूप १७३ टि
 ,, चेतन २००।२०५
 ,, ता उत्तरगीमांसाकी ५१८-५२०
 ,, ता शंकरमतकी २१४
 ,, दोष ११८ टि
 ,, निरूपण १९१
 ,, प्रत्यक्ष १९१।१९९
 ,, शब्द १९३।२६ वृ
 ,, शब्दका अर्थ ३७ टि
 ,, संशय १९० वृ
 ,, प्रमाता २००।२०१।२०४
 ,, आदिचेतनवर्णन २००
 ,, चेतन २००
 ,, दोष ११८ टि
 प्रमाद ८१ टि
 प्रमा पट्ट १९९
 प्रमाज्ञान
 ,, अष्टविध १८ वृ
 ,, का लक्षण १९७
 प्रमेय ३९ टि ७८ टि
 ,, की असंभावना ६६
 ,, गत संशयका स्वरूप १७२ टि
 ,, चेतन २००
 ,, दोष ७८।११८ टि
 ,, वेदांतका ६६
 ,, संशय १९३ वृ
 प्रयोजन
 ,, अवांतर २६
 ,, खंडन ४५।५९

प्रयोजन परम २६
 ,, मंडन ७७-९२
 ,, वतीलक्षणा १३२ वृ
 ,, वर्णन २६
 ,, वृत्तिका २५६
 प्रवाहरूप
 ,, तै अनादि ८२
 ,, तै अनादिमत ११२ टि
 प्रवृत्ति
 ,, की सामग्री २४३ वृ
 ,, विज्ञानधारा २६५
 प्रसिद्धानुमान १०३ वृ
 प्रस्थान ५१० टि
 ,, अष्टादश विधाके ४८३।५१० टि
 ,, तीन वेदांतके २१५
 प्रज्ञान
 ,, घन २९०।३३३ टि
 ,, पदका वाच्य ४४३
 "प्रज्ञानमानंदं ब्रह्म" ४७१ टि
 प्राक्सिद्ध २१४ वृ
 प्रागभाव ४२६।१६६ वृ
 प्राग्लोपदोष ३७३
 प्राण २५५
 ,, पंच २५५
 ,, मय बोध २६०
 प्राणायाम ४६३
 ,, अगर्भ ४६३
 ,, सगर्भ ४६३
 प्रातिभासिक ३१३।३१५
 ,, जीव ३४९ टि
 ,, सत्ता ३१६।२०२ वृ
 प्रादुर्भाव ४१३
 प्रापक २४
 प्राप्ति नित्यप्राप्तकी ५८ टि
 प्राप्यप्रापकभावसंबंध २४
 प्रायश्चित्त
 ,, असाधारण ५५
 ,, कर्म ५३
 ,, काम्पूरूप ५६
 ,, केवल ५६
 ,, दोषकारके ५५
 ,, साधारण ५५
 प्रारब्ध ४५५।४५६
 ,, पुरुषार्थकी सफलता ५०५ टि
 ,, मेद ४१६
 प्राज्ञ १७०
 ,, की उपाधि २११
 ,, के भोगकी त्रिपुटी २९०

प्रिय ३६८
 प्रीति ४५४ टि
 ,, वाद १०७ टि ४५४ टि
 फ
 फल १४७ वृ
 ,, तीव्रप्रारब्धका ५०५ टि
 ,, दो गुरुकी सेवाके १०८
 ,, ब्रह्मविद्याका ३८८
 ,, मिश्रित कर्मका ७०
 ,, योगका ४९२
 ,, रूप ज्ञान वेदांतका ३९१
 ,, वर्णन गुरुभक्तिका ९७
 ,, विवेकादिकनका २७ टि
 ,, श्रवणादिकनका २८ टि
 ,, सांख्यशास्त्रका ४९१
 ब
 बहिरंग १६
 ,, साधन १६।४०३
 बहिरप्रज्ञ २९०
 बहिर्मुख ३९६
 बाध २३३
 बाधक २३२
 ,, युक्तियों भेदकी ३१ टि ३९१ टि
 बाधसामानाधिकरण १८५।१८९ टि
 बाधितावृत्ति ४६५ टि
 बाध
 ,, निर्विकल्पसमाधि ३३ टि
 ,, राग ४११।४७१ टि
 ,, वृत्ति २८५
 बिगार
 ,, धनको युवतिसंगसँ २२२
 ,, धर्मको युवतिसंगसँ २२७
 बिहनाक्ष युवतिसंगसँ २२४
 बिब १५७
 विचप्रतिविब
 ,, दृष्टांत १६७
 ,, वाद १६७।४६४ टि
 ,, वादवर्णन ४६५ टि
 बिलोडठका दृष्टांत ५४४ टि
 बुद्ध ५२०
 बुद्धि २५४।२६५।३४६
 बोध
 ,, की समानता ५०० टि
 ,, संद ३९९
 ,, बोद्धव्य २८६
 ब्रह्म १७२।। ३६४। ३६५
 ,, की आनंदरूपता १८६ टि
 ,, के चारि पाद २८५

ब्रह्म चेतन ४३६
 ,, पदका वाच्य ४४३
 ,, बोधकवाच्य ११८ वृ
 ,, सीमांसा ५२० टि
 ,, सीमांसाके भाष्य ५२१ टि
 ,, रूपता शक्तिकी ३१७ टि
 ,, लोक २९७
 ,, लोकके मार्गका क्रम २९७
 ,, विद्याका फल ३८८
 ,, विषै वृत्तिव्याप्ति २१४ टि
 ,, शब्दका लक्ष्य १७२
 ,, शब्दका वाच्य १७२
 ,, शब्दका स्वभाव १७२
 ,, स्वरूपवर्णन १७२
 ,, ज्ञानके सिध्यापनैयें वांकासमाधान
 १८८ टि
 ,, ज्ञानमें चारिवेदका तात्पर्य ४८४
 ब्रह्माकारवृत्ति २१३ टि
 ब्रह्मागोचरशुद्धात्मगोचरभांतरप्रत्यक्ष-
 प्रमा ३५ वृ
 ब्राह्मण ४१३ टि

भ

भग १४२ टि
 भगवति
 ,, का विशेषरूप ५०४
 ,, का सामान्यरूप ५०४
 ,, के दोरूप ५०४
 भट्ट ४५३ टि
 ,, का मृत २६६
 ,, मतखंडन ४२२-४२७ । ३०८ टि
 ,, रीतिशकिलक्षण ४१९-४२१
 भद्रामुद्रा १४४ टि
 भरतराजा ४८३ टि
 भर्तृकी कथा २१७
 भर्जित ४१७
 भर्तृहरि ४२२ टि
 भवितव्य २७५
 भविष्यत्कर्म ४७८ टि
 भागत्यागलक्षणा ४३२।४३८।४५९ टि
 ,, प्रकार ४३८
 भागवत दो ४८७
 भाति ३६८
 भान ३१०
 भामतिनिबंध ५३५ टि
 भाविप्रतिबंध ३१८ टि
 भाषा
 ,, की संप्रदाय ४०१
 ,, अंथसँ ज्ञान होवैहै ९९।१२८ टि

भाष्य ६ टि,
 ,, ब्रह्मसीमांसाके ५२१ टि
 भुवन सात २५९
 भूत
 ,, पंच २५३
 ,, प्रतिबंध ३१८ टि
 भूमा ६३।१८६ टि
 भूमिका पांच अंतःकरणकी ४७१
 भेद ९५
 ,, अथार्थअग्रमाके १८७-१९७ वृ
 ,, आभास वा प्रतिबिम्बका ४४१
 ,, की वाचकयुक्तियों ३१ टि ३९१ टि
 ,, चारि आकाशके १५९
 ,, चारि आयुध अधिकारिके ४८५
 ,, चारि चेतनके १५९।२००
 ,, तत्त्वअतत्त्ववेत्ताका ४१६ टि
 ,, दो सीमांसाके ४८९
 ,, ध्यानज्ञानका २८०।३१९ टि
 ,, पंचप्रकारके ९५
 ,, बाधकयुक्ति ३९१ टि
 ,, बुद्धि ३९७
 ,, वादका तिरस्कार २१६
 ,, वादकी अप्रमाणता २१५
 ,, वादकी धिक्कारपूर्वक लाज्यता
 २२८
 ,, बदनास्तिकनके ४९५
 ,, विजातीय ३४५
 ,, सजातीय ३४५
 ,, समाधिमुमुक्षुसिका ४८८ टि
 ,, स्वगत ३४५
 ,, ज्ञानकी विवृत्ति १०० टि
 ,, भेदाभेद ४१९
 भोक्ता ३४२
 ,, सूक्ष्मका २८८
 ,, स्थूलका २८५। २८८
 भोग २८८
 ,, सूक्ष्म २८८
 ,, स्थूल २८८
 भ्रम १३०। १३५। ३०९। ४०६ ।
 १९८ वृ
 ,, मति ४०५
 भ्रांति १८०। १८१।१९६।१९९ टि
 १८५ टि
 ,, नाशवर्णन १८२
 ,, निवृत्तिका कारण ४७३ टि
 ,, वर्णन १८०
 ,, मैं दोअंश ३६७
 ,, ज्ञान १९८।३५ टि

म

मकार २९०

, का वाच्य ३०१।३०२

मंगल

, आशीर्वादरूप ३३३

, तीनिप्रकारका ३३३

, नमस्काररूप ३३५

, निर्गुण वस्तु निर्देशरूप ३३५

, वस्तुनिर्देशका १

, विधि ३८४ टि

, वेदान्तशास्त्रकर्त्ताभाचार्यका नम-

स्काररूप ३३६

, सगुणवस्तुनिर्देश ३३५

, स्ववर्णित प्रार्थनारूप आशीर्वाद ३३५

मंडन

, अधिकारीका ६१-७१

, प्रयोजनका ७७-९२

, संबंधका ९३

मत

, अवच्छेदवादका २०१

, हृदयआत्मवादीका २६२

, उत्तर मीमांसाका ५०७

, चारि सुगतके ४९५

, चिन्तामणिप्रकारका १२९

, पद्मपादाचार्यका २८५ टि

, नास्तिक ४९५

, नैयायिकका १२८

, न्याय ३४३।५०७

, न्यायके एकदेशीका ३४४

, पूर्वमीमांसा ५०७

, प्रभाकर औ नैयायिकका २६८

, प्रभाकरका (अख्यातिवादी) १३०

, भट्टका २६६

, मधुसूदनस्वामीका ३५८ टि

, योग ५०७

, वाचस्पतिक २४४

, विज्ञानवादीका १२७

, वैशेषिकका १२८।५०७

, वैष्णवका ५०६

, शून्यवादीका १२६

, शैव ५०६

, षट्शास्त्रनका ५०७

, सांख्य ३४२।५०७

, स्मार्त ५०६

मंत्र ४८५

मंद ५०३

, जिज्ञासु ३९६।१०१ टि

, प्रारब्ध ४७६।५०३।५०५ टि

, बुद्धि ५५२ टि

वि. सा. ६,

मंद घोष ३९९

, ज्ञान ३९३

मधुसूदनस्वामीका मत ३५८ टि

मध्यम

, जिज्ञासु १०१ टि

, परिणाम ३४७

, पामर ९७ टि

, विपयी ९८ टि

मध्यमाधिकारी साधन निरूपण

२१३-२७६

मन २५४

, अर्पणप्रकार १०३

, की नित्यताखंडन ३९३ टि

, के दोष १४५ टि

मनन १८

, न्यायमतका ३९२ टि

मनुष्यमात्रकृ अधिकार ९९ टि

मनोमय ३१६

, कोश २६०

मरण २६२

मर्यादा शास्त्रकी ९९ टि

मल ५।६८।३९०

मलिनसत्त्वगुण १७१।२५०

, विष दृष्टांत १८४ टि

महाकाश १६३

, वर्णन १६३

महादेवकी समबुद्धि ५३२ टि

महावाक्य २०।४४ श्रु ११८ वृ

, के अर्थका उपदेश २७१

, चारि ४४३

, तत्त्वमसिमें लक्षणा ४३३

, नमै श्रुतार्थापत्ति १५९ वृ

, मैं जहतीका अर्सभव ४३६

, मैं भागत्यागका अंगीकार ४३८

, मैं लक्षणा ४३३-४४९

माध्यमिकवैदिक मत २६७

मानसविपर्यास ३४२ टि

माया १७१।२४७।२७९।३७०

, विशिष्टकी निरुपादानता २९० टि

, स्वरूपप्रतिपादन २४२

मायिकता जीवईशकी १७६ वृ

मायी ४३३

मार ४०३

मार्ग

, उत्तरायण ३००

, वेवका ३००

, प्रदालोकका क्रमसँ २९७

, नाम ४९४

मिथ्या १८४।२४२।३११।३१७।

३५२ टि

, पना प्रपंचका ११७ टि

मीमांसा

, उत्तर ४८९

, के दो भेद ४८९

, पूर्व ४८९

मुफ ७०।७१।४८५

मुकामुक ४८५

मुक्तासन ४६२

मुक्ति

, का हेतु कौन ? याका उत्तर

३७५-४०६

, हेतु ज्ञान है ३७५

, सामीप्य ३३६ टि

, सायुज्य ३३६ टि

, सारूप्य ३३६ टि

, साष्टि ३३६ टि

मुह्य

, अंतरंगसाधन १८

, अर्थ ४५६ टि

, देव २२०

, दशतपनिषद् ९५ टि

, सामानाधिकरण १८५।१८९ टि

, सिद्धांत अद्वैतवादका २३८ वृ

मुख्यावृत्ति ४३९ टि

मुनि २९४

, वरभूष २० टि

मुमुक्षुता ३३

, लक्षण १४

मूर्तिप्रतिपादनका अभिप्राय ५१५-५१६

मूलअविद्या ६२।६६ टि

मृगवारी ४०३

मेघाकाश १६२

, वर्णन १६२

मैं १४४।१८५

, कौन हूँ ? याका उत्तर ३४०-३६१

मोक्ष २६।३३।३६।११५।३७७

२५६ वृ

, का द्वितीयअंश ६४

, का प्रथम अंश ६३

, का साधन ११५।१५४

, का स्वरूप २६

, का हेतु ३७९

, न्यायमतमें ३४३

, प्राप्ति अर्हप्रह्व्यानतँ ३२३ टि

, मार्ग ५४८ टि

, विवेक ४७५

, सायुज्य २९८।३३५ टि

य
यथार्थ
॥ अनात्मस्युति १८३ वृ
॥ अप्रमा १२ वृ १८२ वृ
॥ आत्मस्युति १८३ वृ
॥ निर्वेद ४९९
॥ स्युति १८८ वृ
॥ ज्ञान २०५१८५ वृ
यंत्रयुक्त ४८५
यमपञ्च ४६०
यज्ञादिक कर्मका हेतु २६ टि
याग १५७ वृ
युक्तयोगी ५१९
युक्ति मेदवाधक ३९१ टि
युक्तियां पंच मेदखंडनकी १२५ टि
युंजानयोगी ५१९
युवतिसंग
॥ दुःखवर्णन २२१
॥ घनविगार २२२
॥ धर्मविगार २२३
॥ बिंदुनाश २२४
योग १२१ वृ
॥ का परमध्वधि ४९० टि
॥ का फल ४९२
॥ निरपेक्ष ५४३ टि
॥ मत ५०७
॥ रूढ उभयरूप शक्ति १२३ वृ
॥ रूढ उभयवृत्ति ४३९ टि
॥ हठ ३०८
योगावृत्ति ४३९ टि
योगी
॥ का कायव्यूह ५८१८८ टि
॥ युक्त ५१९
॥ युंजान ५१९
योग्यता १४१ वृ
योग्यप्रमाण ४३ वृ
यौगिकशब्द १२१ वृ
र
रस ८२ वृ
रसावाद ४७२
रहस्य ४२३
राग ४०३१६८ टि
॥ आंतर ४७१
॥ बाध ४७१
रागादिकके उपाय ४३४ टि
राजयोग ३०८
रामकृष्णादिक २०६

रूढि १२२ वृ
॥ वृत्ति १२२ वृ ४३९ टि
॥ शक्ति १२२ वृ
रूप ३६८
॥ सप्तप्रकारका ७९ वृ
रूपक
॥ अंतरंगसाधनसंबंधी २५ टि
॥ विचारसागरका १ टि
॥ संसारवृक्षका ४३६ टि
रेचक ४६३
रौढिकशब्द १२२ वृ

ल

लक्षण
॥ उपरामका १२
॥ उपादानकारणका २९४ टि
॥ करणका २०६ टि
॥ गुरुके ९५
॥ जिज्ञासुका ७०
॥ तितिक्षाका १३
॥ दमका १०
॥ प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षका ३४३ टि
॥ प्रत्यक्षज्ञानका २१२ टि
॥ प्रमाज्ञानका १९७
॥ सुसुक्ष्मताका १४
॥ विवेकका ७
॥ वैरागका ८
॥ धृष्टासत्साधनका ११
॥ शक्तिका ४१०
॥ शक्यका ४२८
॥ शमदमका १०
॥ शिष्यके ९६
॥ समाधानका ११
॥ स्युतिका ३४४ टि
॥ खरीतिसै शक्तिका ४११
लक्षणा ४३० । १२७ वृ
॥ अजहती ४३१
॥ का स्वरूप ४२९
॥ जहती ४३०
॥ जहतीअजहती ४३२
॥ जीवब्रह्मसै ४५९ टि
॥ तत्त्वमसि महावाक्यसै ४३३
॥ तीनिप्रकारकी ४०७-४०९
॥ भागस्याग ४३२।४३८
॥ महावाक्यनसै ४३३-४४९
॥ लक्षित १३० वृ
॥ वृत्ति ४४० टि
लक्षतलक्षणा १३० वृ
लक्ष्यार्थ २९।४४० टि

लक्ष्यार्थ अकारका ३०२
॥ अहंशब्दका १६७
॥ आत्मपदका १६५
॥ आनंदपदका ४४३
॥ ओंकारका ३०१।३०२
॥ औ लक्षणाका सामान्यरूप ४२९
॥ उकारका ३०२
॥ जीवपदका ७६
॥ तत्पदका १७१।३६५
॥ त्वंपदका १६७।३६५।४४८
॥ ब्रह्मशब्दका १७२
॥ सत्यशब्दका ४४३
लंबका २५९ टि
लय २९३।४६९
॥ चिंतन २७७-२८०।३१५ टि
॥ चिंतनका अनुवाद २९३
॥ रूप निवृत्ति ३१४
॥ रूप निवृत्ति कारणसै १४२
लिंग ८९ वृ । १४३ वृ
॥ ज्ञान ८९ वृ
लोक
॥ अतलादिसप्त २५९
॥ भूरादिसप्त २५९
॥ वासना ४९३ टि
लोकायत १९३ टि
लोपासना १४४ टि
लौकिकवाक्य ११६ वृ
च
वचन
॥ नैषकर्म्यसिद्धिकारका २९३ टि
॥ साराग्रही पंडितका ५३० टि
वज्रासन ४६२
वर्णन
॥ अज्ञानस्वरूपका १७९
॥ आवरणस्वरूपका १७९
॥ कूटस्थका १६५
॥ घटाकाशका १६०।
॥ जलाकाशका १६१
॥ प्रयोजनका २६
॥ महाकाशका १६२
॥ मेघाकाशका १६३
॥ विषयका २५
॥ संबंधका २४
॥ सायुज्यमोक्षका २९८
वर्ण प्रणव ४२३
वस्तु ३३३
॥ निर्देश ३३३
॥ निर्देशरूप संगल १

वस्तु-पद अनादि ८२
 वाक्य
 ,, अन्तर २०
 ,, महा २०
 वाचक ४२८
 वाचकतिका मत ५८ वृ
 वाच्य
 ,, अकारका ३०१।३०२
 ,, अर्थ ४२८।४३२।१२० वृ
 ,, अर्थ तत्पदका ४३३
 ,, अर्थ तत्त्वमसिका ४३५
 ,, अहंपदका ४४३
 ,, अहंशब्दका १६७
 ,, आत्मापदका ४४३
 ,, आनंदपदका ४४३
 ,, उकारका ३०१।३०२
 ,, ओकारका ३४२
 ,, तत्पदका १७१।४३८।४४२
 ,, तत्पदका १६७।४३८।४४२
 ,, प्रज्ञापदका ४४३
 ,, प्रज्ञापदका ४४३
 ,, महाशब्दका १७२
 ,, मकारका ३०१।३०२
 ,, सत्यपदका ४४३
 ,, ज्ञानपदका ४४३
 वाणी
 ,, अर्पण १०५
 ,, की व्याप्यता ४५० टि
 ,, के दोष १४५ टि
 वाद ४५४ टि
 ,, अवच्छेद ८५।४४२
 ,, आभास ८५।४३९
 ,, एकजीवका ४५८
 ,, दृष्टिगुण ८१।३२८।३५६ टि
 ,, धिक्प्रतिधिक् १६७।४६४ टि
 ,, समुदाय ३८३
 वामदेव ४८३ टि
 वाममार्ग ४९४
 वार्तिका ७ टि
 वासनारूप राग ४९७ टि
 विकार ३६८।३७७।४१८ टि
 ,, रूप उपयोग ३७९
 ,, पांच ३६८
 विक्रिया ४१८ टि
 विकृति ३४२
 विघ्न ३३३।४७२
 ,, चारि निर्विकल्पसमाधिर्मे ४६९

विचार
 ,, तत्त्वपदार्थका ४३३-४४९
 ,, सागरका रूपक १ टि
 विजातीय
 ,, भेद ३४५
 ,, सं संवध ३६९
 विदेहमोक्ष ४७५
 विद्याके अष्टादशप्रस्थान ४८३
 विद्यानंदकी उपादेयता ४०८
 विद्यारण्यस्वामीका अभिप्राय ५०२ टि
 विद्वानोंका निर्धार ५०० टि
 विधि २८०
 विनिगमनविरह ३७३
 विपरीत
 ,, भावना १८।१९।३५ टि
 ,, ज्ञान ३५ टि
 विपर्यय ३५ टि
 विपरीतमानस ३४२ टि
 विप्रज १९
 विप्रलिप्ता ५२०
 विभु ३९।३७०।४३३।१८६ टि
 विराट् २८५
 ,, रूप विश्वके सातभंग २८५
 ,, विश्वके उत्तीसमुख २८५
 विरोचनसिद्धांत २६१
 ,, खंडन ३०३ टि
 विरोधि अज्ञानका ८५
 विलक्षणप्रारब्ध ४८२ टि
 विवर्त १३।२२० वृ
 ,, चेतनका ३२४
 विवेक ७०।३४२।१२ टि
 ,, लक्षण ७
 विवेकादिकनका फल २७ टि
 विशिष्ट १२।२०१।३५२
 विशिष्टात्मगोचरप्रत्यक्षप्रमा ६० वृ
 विशेष २०१
 ,, अनुबंधनिरूपण ३३-९३
 ,, अंश २२० वृ
 ,, चैतन्य ८५।१२१ टि
 ,, रूप भगवतीका ५०४
 विशेषण ७३।२०१
 ,, का स्वभाव ३५३
 विशेषरूप ८६।१४९
 ,, आत्माका ८६
 ,, विशेष्य १०६ टि
 विश्व २८५
 ,, की उपाधि २९१
 विश्वास २८०

विषमसत्ता साधकवाचक २८४ टि
 विषय २५।४८।११७।२४३
 ,, अज्ञानका १८८
 ,, आनंद ११७
 ,, आनंदका कारण ४०६ टि
 ,, आनंदकी हेयता ४०८ टि
 ,, आनंदमें दोषका ४०९ टि
 ,, इंद्रियनके ४१
 ,, खंडन ३९-४४
 ,, प्रथका २५
 ,, चेतन २००
 ,, वर्णन २५
 ,, मैं आनंद नहीं ११७
 ,, रूप निवृत्ति ५७ टि
 विषयी ४८।६९
 ,, तीनप्रकारका ९८ टि
 विष्णुउपासकका उत्तर ५०१
 विहितकर्म ५२
 ,, चारप्रकारके ५३
 विक्षेप ५।६८।४७१।१८५
 विश २२४
 विज्ञान १२७
 ,, मय कोश २६०
 ,, वादीका मत १२७
 ,, वादी बौद्धका मत २६५
 वृत्ति १०७।१८७।२५४।४०९।४३८
 टि ९ वृ ११९ वृ
 ,, का परमप्रयोजन २५६ वृ
 ,, का प्रयोजन २५६ वृ
 ,, का लय ४९१ टि
 ,, दोषप्रकारकी ४०९
 ,, प्रयोजनकथन २५६-२५७ वृ
 ,, फलनिरूपण २४९-२५५ वृ
 ,, बाध २८५
 ,, व्याप्ति ब्रह्मविषे २१४ टि
 ,, ज्ञान २००
 वेद
 ,, का गूढसिद्धांत ३२४
 ,, का खंडोरा ७०।४५७।४८० टि
 ,, का सिद्धांत ६६।४११
 ,, शुरूकी सत्यता २८६ टि
 ,, चारि ४८४
 ,, प्रवृत्तिवाक्यवभिप्राय ५१२ टि
 वेदांत ६६।३६ टि
 ,, उपयोगीभनुमान ९७-१०१ वृ
 ,, का प्रमेय ६६
 ,, का फलरूप ज्ञान ३९१

वेदांत-का सिद्धांत ८९।१८८।४२७।१४

- „ का होय ४३६
- „ के तीनप्रस्थान २१५
- „ मत कार्यकारणमें ४५४ टि
- „ वाक्यकी अर्थभावना ६६
- „ शास्त्र ३८३ टि
- „ शास्त्रकर्ता आचार्यनमस्कार ३३६
- „ श्रवणका फल २७४
- „ सैं विरुद्ध अभावका प्रदर्शन १७०-१८१ वृ

वैदिकवाक्य ११६ वृ

वैयाकरणरीतिसिद्धि

- „ का खंडन ४१७-४१८

„ लक्षण ४१६

वैराग्यलक्षण ८

वैशेषिकमत १२८।५०७

वैष्णवमत ५०६

व्यक्ति ४२१।६८ वृ

व्यतिहार ४७२ टि

व्यभिचारी ३६८

व्यवधान ४६ टि

व्यवस्था प्रक्रियाकी २९३ टि

व्यवहार २०२

„ पक्ष ४६५ टि

„ सत्ता २३३।३१६

व्यवहित ७९।४६ टि

„ कालकरि ४६ टि.

„ देशसैं ४६ टि

व्यष्टि

„ अज्ञान १७०

„ प्रतिविंब ४६५ टि

व्याकरण ४८६

„ रीति शैकिलक्षण ४१६

व्याख्यान

„ कल्पतरुका ५३५ टि

„ रूप ग्रंथ ५२१ टि

व्यान २५५

व्यापक ३६४।३६८।८९ वृ। ४५। टि

„ का न्यायमतमें लक्षण ३४५

व्यापकता

„ आपेक्षिक १७२

„ निरपेक्षिक १७२

व्यापार ३० वृ

„ हीन कारण ३० वृ

व्याप्ति ८९ वृ। ४५० टि

व्याप्य ८९ वृ

व्यावर्त २०१

व्यावर्तक २०१

व्यावर्त्य २०१

व्यावहारिक ३१३।३१५

„ अर्थ ११७ वृ

„ जीव ३४९ टि

„ सत्ता २०२ वृ

व्रीहि १०४

श

शंकरमतकी प्रमाणता २१४

शंकरानंदस्वामी ४७७ टि

शक्ति १७९।४१०।४११।४१६।४१९

१२० वृ

„ अन्यमतका खंडन ४१५

„ अभिमानपादक १७९

„ असत्त्वापादक १७९

„ अज्ञानकी १७९

„ अज्ञानकी दोषकारकी १७९

„ की प्रज्ञारूपता ३१७ टि

„ खंडन अन्यमतकी ४१५

„ लक्षण न्यायरीतिसैं ४१०

„ लक्षण भट्टरीतिसैं ४१९

„ लक्षण वैयाकरणरीतिसैं ४१६

„ लक्षण खरीतिसैं ४११

शक्य ४२९

„ अर्थ ४२८।१२० वृ। ४४० टि

„ का लक्षण ४२८

शठ ५४ टि

शब्द

„ प्रमाण १९३।२६ वृ

„ शक्ति ४३९ टि

शब्दानुविद्धसमाधि ४६५

शब्दानुविद्धसमाधि ४६५

शमलक्षण १०

शमादि ९

„ कनकी परस्परसहकारिता १९ टि

शंभुतंत्र ५३९ टि

शरीरके दोष १४५ टि

शस्त्र ४८५

शान्द

„ बोध १३९ वृ

„ सामग्री १५० वृ

शास्त्र ५०७

„ की मर्यादा ९९ टि

„ वासना ४९५ टि

शिक्षा ४८६

शिव १७३।५०२

„ सेवकका उत्तर ५०२

शिवावल २६६ टि

शिष्य

„ के लक्षण ९६

„ घोषितप्रार्थनारूप आशीर्वाद-मंगल ३३५

शुद्धसत्त्वगुण १७१।२५०

„ विपै दृष्टांत १८३ टि

शुभवासना निवृत्ति ५०५ टि

शुभसंततिके तीनिपुत्रनकी गाथा

१०९-१११

शून्य २६७

„ वादीका मत १२६

शैवमत ५०६

शोक १८०।१८४ वृ। १८५ टि

„ नाश १८२

शोण ४३१

श्याल ५१७

„ सारमेयन्याय ४१७

श्रद्धा

„ लक्षण ११

„ समाधानलक्षण ११

श्रवण १८।२९ टि। ९३ टि

„ दोषकारका ६६

श्रवणादिक १८

„ की सफलता ४९ टि

श्रवणादिकल २८ टि

श्रीहर्षमिश्राचार्य २१६ टि

श्रुतार्थापत्ति १५५ वृ

„ प्रमा १५५ वृ

„ प्रमाण १५५ वृ

„ महावाक्यनमें १५९

श्रुति

„ प्रमाण शुभमक्तिविधे १३० टि

„ माताका तात्पर्य ३८९ टि

„ सूत्रप्रमाण श्रुतिमें ३४८ टि

श्रोत्र ७२।२०१।३४६

षट्

„ पदार्थ अनादि १७४ वृ

„ प्रकारका रस ८२ वृ.

„ प्रमा १९९

„ वस्तु अनादि ८२

„ विकार ३६८

„ शमादि ९

„ शास्त्रनका मत ५०७

„ शास्त्रनकी परस्पर विरुद्धता

„ शास्त्रनके कर्ता ५१९

„ संपत्ति ९।१३

षष्ठ्यस्वरंगः ३०४-४५३

स	समसता-साधकबाधक २८४ टि	सर्वदा ईश्वरभावकी कर्तव्यता १३१ टि
सगर्भ प्राणायाम ४६३	समसमुच्चय ४२४ टि	सर्वप्रपंचकी ईश्वररूपता २७७
सगुण	„ की स्वायत्ता २२४ टि	सर्वमतअविरुद्ध ईश्वर ३४९ टि
„ ईश ३२९ टि	समाधानलक्षण ११	सर्वशक्ति ४३३
„ सपासनादिकर्तव्य ३३८ टि	समाधि १८४३५१३३	सर्वशास्त्रनकृं ब्रह्मानकी हेतुता ४८२
„ बलुनिर्देशमंगल ३३५	„ के अष्ट भाग ४५९-४६५	„ वाम् ३७१
संग ३६९	„ दोषकारकी ४६५	सर्वज्ञ १७११७१४३३
सन्निधानंद परस्पर भिन्न नहीं	„ निर्विकल्प दोषकारकी ४६७	सर्वज्ञानीकी समानता ५०० टि
३६४-४६५	„ निर्विकल्पमें चारविध ४६९-४७२	संवादीधर्माति ३२३ टि
संयुक्त ४५५	„ शब्दानुविद्ध ४६५	सविकल्पसमाधि ४६५
सजातीय	„ शब्दानुविद्ध ४६५	„ दोषकारकी ४६५
„ भेद ३४५	„ सविकल्प ४६५	सविवेक १३
„ से संबंध ३६९	„ सविकल्प दोषकारकी ४६५	संशय १९० वृ ३४ टि
सत् २४२३५५३६४१६६ टि	„ साक्षात्काररूप ३३ टि	„ तत्पदार्थगोचर १९३ वृ
„ आत्मा ३५५	„ शुभसिका भेद ४८८ टि	„ प्रमाणगत ३७ टि
„ स्यातिवादसंकेत २२६-२३० वृ	समान २५५	संसारोप्यास २०५ वृ
„ स्यातिवादीका सिद्धांत २२४ वृ	समानता	„ आत्माका २३७ वृ
सत्ता २२४१६६८४११ टि	„ बोधकी ५०० टि	संसार
„ अनिवर्चनीय २०७ वृ	„ सर्वज्ञानीकी ५०० टि	„ अभाव आभासमें १८० टि
„ परमार्थ २३५, ३१६	समानाधिकरण १८९ टि	„ के तीनमार्ग ५४८ टि
„ प्रतिभास २३४, ३१६	„ माय १८५, १८९ टि	„ गृहका रूपक ४३६ वि
„ व्यवहार २३३, ३१६	„ मुख्य १८५, १८९ टि	संसार ७२, ७३, ७४, २०२
सत्य	समाप्तिमंथकी ४५०-५२७	संयुति ३३९, ४००
„ आत्मा ३५५	समुच्चयवाद ३८३	संस्कार ८०३, ७९
„ ता वेद्युक्ती २८६ टि	संपत्ति पद ९१३	„ दोषकारके ३७७
„ पदका लक्ष्य ४४३	संप्रदाय भाषाकी ४०१	संस्थ
„ पदका वाच्य ४४३	संबंध ४३८ टि	„ का मत ३४२, ५०७
„ भ्रम ४०५	„ कथन अन्वयप्रयोजनका ५३ टि	„ मतसंकेत ३९०
सत्त्व २५४	„ कर्तृकर्मव्यभाव २४	„ शास्त्रका फल ४९१
सत्त्वगुण	„ संकेत ६०	सातवनादि ११२ टि
„ मलिन १७१, २५०	„ जन्मजनकभाव २४	साक्षात्कार २१२ टि
„ शुद्ध १७१, २५०	„ तादात्म्य ४१९	„ रूप समाधि ३३ टि
सदसद्विलक्षण २१५ वृ	„ प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव २४	साक्षात्संबंध ४३९ टि
सद्विलक्षण २१५ वृ	„ प्राप्यप्रापकभाव २४	साक्षी ७२, ७४, १४३, २०१, २०२, २७४, ३२४
सह	„ भेदन ९३	„ का नानापना ४१-४४
„ अवस्था आभासकी ११७-११८	„ लक्ष्यलक्षकभाव ४३८ टि	„ के लक्षणकी पदकृति १०४ टि
„ प्रकारका रूप ७९ वृ	„ योनि २४	„ चेतन ४३६
सप्तमस्तरंग ४५४-५२७	„ वाच्यवाचक ४३८ टि	„ नामकी सिद्धि १०७ टि
सफलता	„ विजातीयसे ३६९	„ भास्य १३४
„ आरब्धपुरुषार्थकी ५०५ टि	„ सजातीयसे ३६९	साक्ष्य २७४, ४०६
„ श्रवणादिककी ४९ टि	„ साक्षात् ४३९ टि	सात
समबुद्धि महादेवकी ५३२ टि	„ सार्यसारकभाव ४३८ टि	„ अवस्था चिदाभासकी ४७ टि
समवाय ४५१ टि	„ स्वगतसे ३६९	„ भुवन २५९
समधि	संयुक्त ५१	सादिसांतता प्रवृत्ताभावकी १७१ वृ
„ अज्ञान १७०	संयोगसंबंध ४३०	सादृश्य १०६ वृ
„ प्रतिबंध ४६५ टि	सारल ३३७	„ दोष ७८ टि
समसत्ता	„ सर्व खल्विदं ब्रह्म ” दृष्ट श्रुतिमें	साधक २३२
„ की आपसमें साधकबाधकता २३२	जहती औ भागव्यागलक्षणा ४५७ टि	

सादृश्यबाधक विषमसत्ता २८४ टि

„ बाधक समसत्ता २८४ टि

„ युक्तियां अमेदकी ३० टि

साधन

„ अंतरंग १५। ४०३। २३ टि

„ अंतरंगवहिरंग १५-१६

„ अंतरंग मुख्य १८

„ अष्ट ज्ञानके १५

„ आठ अंतरंग १५

„ चारि ६

„ दुःखका ६३

„ वहिरंग १६। ४०३

„ मोक्षका ११५। १५४

„ ज्ञानके २३। ४०३

साधारणकारण १९९। २०७ टि

„ प्रायश्चित्त ५५

साध्य ८९ वृ

„ साधनभावसंबंध ५२ टि

सांत २४२

सांतता अनादि अन्योन्याभावकी १७३ वृ

सामग्री ७७ टि

„ अध्यासकी ४६

„ प्रवृत्तिकी २४३ वृ

सामयिकाभाव १६८ वृ

सामानाधिकरण्य १८६ टि

सामान्य

„ अनुबंधनिरूपण १

„ अंश २२० वृ

„ अहंकार ६७ टि

„ इदंअंश ३६७

„ चैतन्य ८५

„ रूप ८६। १८९

„ रूप आत्माका ८६

„ रूप भगवतीका ५०४

„ रूप लक्षणाका ४२९

„ ज्ञान ३६७

सामीप्यमुक्ति ३३६ टि

सायुज्यमोक्ष २९८। ३३६ टि

„ का वर्णन २९८

सारग्राहीपंडितवचन ५३० टि

सारमेय ५१७

सारूप्यमुक्ति ३३६ टि

सालोक्यमुक्ति ३३६ टि

साष्टांगप्रणाम १२९ टि

सार्धमुक्ति ३३६ टि

सिद्धांत ५६ टि

„ अनुवाचीका २२४। वृ

„ न्यायका ३४३। ३४४

„ प्रतिबिंबवाचीका ४४१

„ विरोचनका २६१

„ वेदका ६६। ४११

„ वेदका गूल ३२४

„ वेदांतका ८९। १८८। ४२७। १७

„ सत्ख्यातिवाचीका २२४ वृ

सिद्धासन ४६२

सिद्धि साक्षी नामकी १०७ टि

सुगत १९६ टि

„ के चारि मत ४९५

सुज्ञान ९८

सुदनिर्मुक्तद्वैतकी कथा २३६ टि

सुरवाणी २

सुशुप्ति

„ अवस्था २५२ वृ

„ औ अद्वैतावस्थानरूप निर्विकल्प-

समाधिका मेद ४६८

„ का ज्ञान ८५

„ सै निर्विकल्पसमाधिका मेद ४६६

सुशुद्ध ३३७

सूक्ष्मका मोक्षा २८८

भूत २५३

भोग २८८

„ शरीर २६०

„ शरीर ईश्वरका २६०

„ शरीर जीवका २६०

„ सृष्टिनिरूपण २५३-२५१

सूत्र ५ टि

सूर्यके दोरूप ५०५

सृष्टि ३१७

„ ईश्वरकी २३३। ३१६

„ सै श्रुतिसूत्रप्रमाण ३४८ टि

„ सूक्ष्म २५७

सेवा

„ आचार्यकी १००

„ आचार्यकीका प्रकार १०१

सो ४३२

सोपाधिक आनंद ४७२

“सो यह है” इसमें लक्षणा ४५९ टि

स्थूल

„ का मोक्षा २८५। २८८

„ भूत २५३

„ भोग २८८

„ शरीर २५९

„ शरीर ईश्वरका २६०

स्मार्त

„ उपासना ५०१

„ मत ५०६

स्मार्त ४३८

„ स्मारकभावसंबंध ४३८

स्मारक ४३८

सृष्टि ३०७। ४९०। १८८ वृ

„ का लक्षण ३४४ टि

„ की पदकृति १८८। वृ

„ रूप ज्ञान २११

„ ज्ञान ३०७

स्वगत ३६९

„ मेद ३४५

„ सै संबंध ३६९

स्वतंत्र ३७१। ४३३

स्वप्न

„ अग्रधदेवका ३३०-४५२

„ अवस्था २५१ वृ

„ का अधिष्ठान ३४९ टि

स्वप्नकाशपदका अर्थ ४८ वृ

स्वभाव

„ ईश्वरशब्दका १७२

„ उपाधिका ३५३

„ तमोगुणका १८९

„ वृक्षशब्दका १७२

„ विशेषणका ३५३

„ ज्ञानका ४५

स्वरीतिशक्तिलक्षण ४११

स्वरूप

„ आत्माका ३५७

„ आत्माका दोप्रकारका २९२

„ आनंद ११९

„ ईश्वरका २४८

„ उपमितितुल्यमानका १०५ वृ

„ जीवका २५०

„ दो आकारका २९२

„ दो प्रकारके आत्माका २९२

„ प्रमाणगत संशयका १७३

„ प्रमेयगत संशयका १७३

„ मोक्षका २६

„ लक्षणाका ४२९

„ सै अनादि ८२। ११२ टि

„ ज्ञानका ४७४

स्वरूपाध्यास २०५ वृ

स्वर्ग १५७

स्ववांछितप्रार्थनारूप आशीर्वादमंगल

३३५

खस्तिका ज्ञान ५१६ टि

स्वार्थात्मान ९१ वृ

स्वार्थानुमिति ९१ वृ	क्ष.	ज्ञान-भ्रांति १९८
स्वाश्रयस्वविषयपक्ष २४३	क्षित अंतःकरण ४७१	„ मंद ३९३
„ का अंगीकार २४६ टि	क्षेत्रज्ञ २८६	„ मुद्रा १४४ टि
ह.	क्षेप ४७१	„ यथार्थ २०५
दृष्टप्रचीपिका ग्रंथ ४८७ टि	क्षोभ २२० वृ	„ योग्य अधिकारी ६८
दृष्टयोग ३०८	क्ष.	„ बान्धू तत्त्वविस्मरण १५१
द्विरी कारिका ४१६ । ४४६ टि	ज्ञान ६०।८५। ११५ । १५४ । १५६।	„ व्यवहारका अविरोध ४३२ टि
द्विरप्यगर्भ २९७	३२४ । ५०५ । ४३ वृ	„ समकालमुक्ति ५०८ टि
„ के उपासकका मत २६३	„ अपरोक्ष २०।१८१।१९०।२१२ टि	„ सामान्य ३६७
दर्प १८३	„ इन्द्रिय २५६	„ सुपुस्तिका ८५
„ स्वरूपवर्णन १८३	„ का विरोध कर्मउपासनासं	„ स्मृति ३०७
हेतु	३८४-३८६	„ स्मृतिरूप २११
„ अदृष्ट फलका १००	„ का स्वभाव ४५	ज्ञानाध्यास २१६ वृ ३५ टि ७६ टि
„ जीवन्मुक्तिके विलक्षण आनंदका	„ का स्वरूप ४०४	ज्ञानी २७५ । ५३१ टि
३३ टि	„ के प्रतिबंधक १९ । ४५७	„ वा अज्ञानीका चिन्ह २७५
„ ता ४१२	„ के साधन २३ । ४०३	„ का अकर्त्तापना ३१३ टि
„ दृष्टफलका १००	„ के साधन अष्ट १५	„ का अनियमव्यवहार ५०६ टि
„ दृष्टफलकी ३८८	„ के हेतु १९	„ का अभोक्तापना ३१३ टि
„ दुःखका ७०	„ तत्त्व ३४३	„ कं शुद्धप्रज्ञाप्राप्ति ५११ टि
„ निवृत्तिमें १२३ टि	„ दृष्ट ३९३	„ के व्यवहारका अनियम ४७७-४७८
„ प्रत्यक्षज्ञानका ३०९	„ दोषकारका ३९३	„ के व्यवहारमें नियम नहीं ४५४
„ सुखप्रसन्नताका ३१४ टि	„ द्विविधवर्णन १८१	„ निरंजना है ४७४
„ मोक्षका ३७९	„ पदका वाच्य ४४३	हेय ५०५
„ यज्ञादिक कर्मका २६ टि	„ पदका लक्ष्य ४४३	„ वेदांतका ४३६
„ वाक्य ९४ वृ	„ परोक्ष २० । १८१ । १९०। २१२	
„ ज्ञानका १९	„ प्रत्यक्ष १९०।२१०।२११।२१२ टि	
हेयताविषयआनंदकी ४०८ टि	„ प्रत्यक्षरूप ८५	
	„ फलरूप वेदांतका ३९१	

॥ इति श्रीविचारसागर सटिप्पण तथा वृत्तिरत्नावलिकी अकारादिअनुक्रमणिका ॥

श्रीपंचदशीसटीकासभाषा द्वितीयावृत्तिमेंसें

श्रीमहावाक्यविवेकके मूल औ अर्थमात्र ।

येनेक्षते शृणोतीदं जिघ्रति व्याकरोति च ।

स्वादस्वादं विजानाति तत्प्रज्ञानमुदीरितम् ॥ १ ॥

अर्थ:—जिस चैतन्यकारि पुरुष इस रूपादिक-
कूं देखताहै औ शब्दकूं सुनताहै औ गंधकूं
सूंघताहै औ शब्दकूं बोलताहै औ स्वादूअस्वादू-
रसकूं जानताहै । सो वृत्तिउपलक्षितचैतन्य प्रज्ञान
कहाहै ॥ १ ॥

चतुर्मुखेन्द्रदेवेषु मनुष्याश्वगवादिषु ।

चैतन्यमेकं ब्रह्मातः प्रज्ञानं ब्रह्म मय्यपि ॥ २ ॥

अर्थ:—ब्रह्मा इंद्रआदिदेवनविषै औ मनुष्य-
अश्व गौ आदिकनविषै जो एक चैतन्य है सो
ब्रह्म है ॥ यातैं मेरेविषै बी स्थित प्रज्ञान
ब्रह्म है ॥ २ ॥

परिपूर्णः परात्माऽस्मिन्देहे विद्याऽधिकारिणि ।

बुद्धेः साक्षितया स्थित्वा स्फुरन्नहमितीर्यते ॥ ३ ॥

अर्थ:—परिपूर्णपरमात्मा । विद्या जो ज्ञान
ताके अधिकारी इस देहविषै बुद्धिका साक्षी
होनैकरि स्थित होयके जो स्फुरताहै, सो
“अहं” इस पदकरि कहियेहै ॥ ३ ॥

स्वतः पूर्णः परात्माऽत्र ब्रह्मशब्देन वर्णितः ।

अस्मीत्यैक्यपरामर्शस्तेन ब्रह्म भवाम्यहम् ॥ ४ ॥

अर्थ:—स्वतः पूर्णपरमात्मा जो है सो इहां
“ब्रह्म” शब्दकरि वर्णन कियाहै ॥ “अस्मि”
यह पद एकताका स्मरण करावनैहारा है ॥
तिस हेतुकरि “मैं ब्रह्मही हूं” ॥ ४ ॥

एकमेवाद्वितीयं सन्नामरूपविवर्जितम् ।

सृष्टेः पुराऽधुनाप्यस्य तादृक्त्वं तद्वितीर्यते ॥ ५ ॥

अर्थ:—सृष्टितैं पूर्व एकही अद्वितीय नाम-
रूपरहित जो सत् था । इस सत्का अब सृष्टिके
पीछे बी तैसेपना “तत्” कहिये सो । ऐसें
कहियेहै ॥ ५ ॥

श्रोतुर्देहेन्द्रियातीतं वस्त्वन्न त्वम्पदेरितम् ।

एकता ग्राह्यतेऽसीति तदैक्यमनुभूयताम् ॥ ६ ॥

अर्थ:—श्रोताके देहइंद्रियतैं अतीत जो वस्तु
कहिये सत् रूप आत्मा है, सो इहां “त्वं” पदकरि
कहियेहै । “असि” इस पदकरि एकता ग्रहण
कराइयेहै, यातैं तिनकी एकता अनुभव
करना ॥ ६ ॥

स्वप्रकाशापरोक्षत्वमयमित्युक्तितो मतम् ।

अहंकारादिदेहांतात्प्रत्यगात्मेति गीयते ॥ ७ ॥

अर्थ:—“अयं” इस उक्तिकरि आत्माका
स्वप्रकाशपनैकरि युक्त अपरोक्षपना मान्या है ॥
अहंकारसैं आदिलेके देहपर्यंत जो संघात है ।
तिसतैं जो आंतर है, सो “आत्मा” ऐसें
कहियेहै ॥ ७ ॥

दृश्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तत्त्वमीर्यते ।

ब्रह्मशब्देन तद्ब्रह्म स्वप्रकाशात्मरूपकम् ॥ ८ ॥

अर्थ:—दृश्यमान सर्वजगत्का जो तत्त्व है,
सो “ब्रह्म” शब्दकरि कहियेहै । सो ब्रह्म स्वप्रकाश-
आत्मस्वरूप है ॥ ८ ॥

इति श्रीमहावाक्यविवेकः ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीविचारसागर ॥

॥ वस्तुनिर्देशरूप मंगलकी टीका ॥

॥ दोहा ॥

जो सुख नित्य प्रकास विभु,
नाम रूप आधार ।
मति न लखै जिहिं मति लखै,
सो मैं शुद्ध अपार ॥ १ ॥

टीका:—“सो मैं हूँ” यह अन्वय है ॥
इस कहनैकरि मंहावाक्यका अर्थरूप प्रत्यक्ष-
अभिन्नपरमात्मा अपना स्वरूप कहा ॥

अब तिसके भिन्नभिन्न विशेषण कहैंहैं:—

सो (ब्रह्म) कैसा है ?

१ जो “सुख” है ।

२ जो नित्य है ।

३ जो प्रकाश है ।

४ जो “विभु” है ।

॥ १ ॥ निर्गुणवस्तु ॥

॥ २ ॥ विघ्नध्वंसके अनुकूल व्यापार ॥

॥ ३ ॥ संबंध ॥

॥ ४ ॥ देखो अंक ॥ ४४३ ॥

॥ ५ ॥ अंतर (आत्मा) ॥

॥ ६ ॥ आनंद । देखो अंक ॥ ३६४ ॥

॥ ७ ॥ सत्य । देखो अंक २४२ । ३५५ ॥

॥ ८ ॥ चित् । चैतन्य । ज्ञानस्वरूप ॥

॥ ९ ॥ व्यापक । देशकालवस्तुकारि अंतर्गत रहित ।
देखो अंक ॥ ३६४ ॥

वि. सा. ७

५ जो “नैमिरूपका आधार” है ॥

फेर सो (ब्रह्म) कैसा है ?

६ “मति न लखै जिहिं मति लखै” ॥

(१) इसका यह अर्थ है:— बुद्धि जिस (ब्रह्म) कूं प्रकाश नहीं औ जो (ब्रह्म) बुद्धिकूं प्रकाश ॥ (२) दूसरा यह बी अर्थ है:— शब्दकी शक्तिवृत्तिसैं मति जिस (ब्रह्म) कूं जानै नहीं । शब्दकी लक्षणावृत्तिसैं मति जिस (ब्रह्म) कूं जानै ॥ (३) और यह बी अर्थ है:— मलिनमति जिस (ब्रह्म) कूं जानै नहीं । शुद्धमति जिस (ब्रह्म) कूं जानै ॥ इस अर्थसैं यह जानना:—जो शुद्धमति बी फैलव्याप्तिसैं जिस (ब्रह्म) कूं नहीं जानैहै । किंतु

॥ १० ॥ अधिष्ठान । निवर्तउपादानकारण । देखो अंक १४९ ॥

॥ ११ ॥ देखो अंक ४०९ ॥

॥ १२ ॥ भाग्यागलक्षणसैं । देखो अंक ४०९ । ४३२ । ४३८ ॥

॥ १३ ॥ मलविक्षेपदोषसहित बुद्धि ॥

॥ १४ ॥ मलविक्षेपदोषरहित बुद्धि । चारिसाधन-सहित ॥

॥ १५ ॥ चिदाभासकी विषयताकारि । देखो अंक २०५ ॥

वृत्तिव्याप्तिसँ जानैहै, सो वृत्ति बी जैसँ दीपक अन्यपदार्थोंकूँ प्रकाशताहै, तैसँ ब्रह्मकूँ प्रकाशनैमें समर्थ नहीं है । परंतु जैसँ पात्रसँ ढाँपी हुई मणि अंधेरेमें स्थित होवै औ तिस पात्रकूँ डंडसँ फोड़िके मणिका प्रकाश होवै-है, तैसँ “अहं ब्रह्मास्मि” ऐसी वृत्तिसँ ब्रह्मके आवरणरूप अज्ञानकी निवृत्ति करनाही ब्रह्मका प्रकाश करना कहियेहै ॥ जातै ब्रह्म अपनै प्रकाशमें बुद्धिआदिक औरप्रकाशकी अपेक्षारहित हुवा सर्वका प्रकाशक है । यातै “मति न लखै जिहिं मति लखै ।” इस वाक्यके अर्थकरि ब्रह्म स्वयंप्रकाश है । ऐसा सिद्ध होवैहै ॥

फेर सो (ब्रह्म) कैसा है ?

७ जो “सुख” है ।

८ जो “अपार” है ॥

उक्त ब्रह्मके लक्षणकी पंदकृतिकूँ दिखावैहैं:-

१ जो केवलब्रह्म “सुख” है, ऐसँ कहै तौ विषयसुख वा न्यायमतमें आत्माका आनंदगुण मानैहै । तिनमें ब्रह्मके लक्षणकी अतिव्याप्ति होवै, तिसके निवारणअर्थ ब्रह्मके लक्षणमें “सुख”के साथि “नित्य” कहाहै ॥

(१) विषयानंद अनित्य है । औ—

॥१६॥ केवलवृत्तिकी विषयताकरि देखो अंक २०५

॥१७॥ देखो अंक १७९ ॥

॥१८॥ माया औ ताके कार्यरूप मलसँ रहित ॥

॥१९॥ देशकालवस्तुकरि अंतते रहित ॥

॥२०॥ परीक्षाकूँ ॥

॥२१॥ देखो अंक ३४३ । ३६३ ॥

(२) नैयायिक आत्माका आनंद गुण मानैहै ।

सो बी अनित्य मानैहै ॥

इहां ब्रह्म “सुख” औ “नित्य” कहाहै । यातै तिनोमें अतिव्याप्ति नहीं ॥

२ जो केवलब्रह्म “नित्य” है, ऐसँ कहै तौ न्यायमतमें आकाशकालआदिक नित्य मानैहै, तिनमें अतिव्याप्ति होवै, तिसके निवारणअर्थ ब्रह्मके लक्षणमें “नित्य”के साथि “प्रकाश” कहाहै ॥ नैयायिक आकाशादिककूँ नित्य मानैहै । परंतु प्रकाशरूप नहीं मानैहै, किंतु जड मानैहै ॥ इहां ब्रह्म “नित्य” औ “प्रकाश” कहाहै । यातै तिसके मतमें अतिव्याप्ति नहीं ।

३ जो केवलब्रह्म “प्रकाश” है, ऐसँ कहै तौ

(१) सूर्यादिक प्रकाशनमें अतिव्याप्ति होवै,

(२) वा न्यायमतमें आत्माका ज्ञान गुण मानैहै तिसमें अतिव्याप्ति होवै ॥

(३) वा क्षणिकविज्ञानवादिके मतमें आत्मा क्षणिकविज्ञानरूप मानैहै । तिसमें अतिव्याप्ति होवै ॥

तिसके निवारणअर्थ ब्रह्मके लक्षणमें “प्रकाशके” साथि “विशु” कहाहै ।

(१) सूर्यादिकप्रकाश व्यापक नहीं हैं । किंतु परिच्छिन्न हैं । औ—

(२) नैयायिक आत्माके ज्ञानगुणकूँ व्यापक नहीं मानैहै । किंतु परिच्छिन्न मानैहै ।

॥२२॥ जिसका लक्षण करीये तिसमें वर्तिके तिसतै औरपदार्थमें बी लक्षणका वर्तना ॥

॥२३॥ गुण होवै सो अनित्यही होवैहै । ऐसा नियम है ॥

॥२४॥ देखो अंक ३४३ ॥

॥२५॥ देखो अंक ३४३ । ३५७ ।

॥२६॥ देखो अंक १२७ ॥

(३) तैसैं क्षणिकविज्ञानवादी क्षणिक-विज्ञानकूं व्यापक नहीं मानैहैं । किंतु परिच्छिन्न मानैहैं ॥

इहां ब्रह्म “प्रकाश” औ “विभु” कहाहै । यातैं तिनोंमें अतिव्याप्ति नहीं ॥

४ जो केवलब्रह्म “विभु” है । ऐसैं कहैं तौ

(१) आकाशादिक वी व्यापक हैं । तिनमें अतिव्याप्ति होवै । औ—

(२) नैयायिकप्रभाकर आत्माकूं विभु मानैहैं तिसमें अतिव्याप्ति होवै । वा—

(३) सांख्यमतमें प्रकृतिहूं व्यापक मानैहैं । तिनमें अतिव्याप्ति होवै ॥

तिसके निवारणअर्थ ब्रह्मके लक्षणमें “विभु” के साथि “नामरूपका आधार” कहाहै ॥

(१) आकाशादिक विभु तौ हैं । परंतु नामरूपके आधार नहीं है ॥

(२) तैसैं नैयायिक औ प्रभाकर आत्माकूं विभु मानैहैं । परंतु नामरूपका आधार नहीं मानैहैं । औ—

(३) सांख्यमतमें प्रकृतिहूं व्यापक मानैहैं । परंतु नामरूपका आधार नहीं मानैहैं ।

इहां ब्रह्म “विभु” औ “नामरूपका आधार” कहाहै । यातैं तिनोंमें अतिव्याप्ति नहीं ॥

५ जो केवलब्रह्म “नामरूपका आधार” है, ऐसैं कहैं तौ प्रीतिभासिक सर्पादिकनके नाम औ रूपके आधार रज्जुआदिक हैं । तिनमें अतिव्याप्ति होवै, तिसके निवारण-अर्थ ब्रह्मके लक्षणमें “नामरूपका आधार” के

साथि “मति न लखै जिहिं मति लखै” (स्वयंप्रकाश) कहाहै ॥

यद्यपि “नामरूपका आधार” इस एक-विशेषणसैही किसीमतके कोईपदार्थमें ब्रह्मके लक्षणकी अतिव्याप्ति नहीं होवैहै औ वेदांतमतमें रज्जुआदिक स्थूलमें कल्पित-सर्पादिकनके नामरूपका आधार रज्जु-उपहितचेतनही अंगीकार कियाहै । रज्जु-आदिक नहीं । तथापि इहां जो रज्जु-आदिककूं नामरूपकी आधारता कहिके अतिव्याप्ति निवारण करीहै सो स्थूल-दृष्टिसैं करीहै ॥

६ जो केवलब्रह्म “स्वयंप्रकाश” है, ऐसैं कहैं तौ—

(१) कोई उपासकोंके मतमें आत्मा स्वयंप्रकाश मानैहैं । तिसमें अतिव्याप्ति होवै ॥ तिसके निवारणअर्थ ब्रह्मके लक्षणमें “स्वयंप्रकाश” के साथि “शुद्ध” कहाहै ॥

(२) उपासकोंके मतमें आत्मा स्वयंप्रकाश औ अविद्यादिमलसहित मान्याहै ॥ इहां ब्रह्म “स्वयंप्रकाश” औ “शुद्ध” कहाहै ।

यातैं तिनमें अतिव्याप्ति नहीं ॥

७ जो केवलब्रह्म “शुद्ध” है ऐसैं कहैं तौ सांख्यमतमें आत्मा शुद्ध मानैहैं, तिसमें अतिव्याप्ति होवै ॥ तिसके निवारणअर्थ ब्रह्मके लक्षणमें “शुद्ध” के साथि “अपार”

॥२७॥ देखो अंक ३४५ ॥

॥२८॥ आकाशादिककी व्यापकता आपेक्षिक है ।

देखो अंक १७२ ॥

॥२९॥ प्रतीतिमात्र । कल्पित । देखो अंक ३१५ ॥

॥३०॥ प्रथमपृष्ठपर, स्वयंप्रकाश अर्थ सिद्ध कियाहै ॥

॥३१॥ देखो अंक १३६ ॥

॥३२॥ देखो अंक ३४२ ॥

कहा है ॥ सांख्यमतमें आत्मा शुद्ध तौ मानै है, परंतु अपार नहीं मानै है ॥

यद्यपि सांख्यमतमें आत्मा देशकालकरि अंतवाला नहीं, तथापि वस्तुकरि अंतवाला है । यातैं सर्वथा अपार नहीं औ इहां ब्रह्म “शुद्ध” औ “अपार” (देशकालवस्तुकरि अंततैं रहित) कहा है । यातैं तिसमें अतिव्याप्ति नहीं ॥

यद्यपि “सुख नित्य” वा “नित्य प्रकाश” इसरीतिसैं दोदोविशेषण जो ऊपर दिखाये हैं, तिन दोदोविशेषणकरिही अतिव्याप्ति तौ दूरी होवै है, तथापि अधिक विशेषण जो कहे हैं, सो जिज्ञासुनको तिन विशेषणोंका बोध होवै । इस निमित्त कहे हैं ॥ किंवा अनेकरीतिसैं ब्रह्मके लक्षणका ज्ञान होवै । इस निमित्त कहे हैं ॥

उक्तविशेषणोंकरि युक्त जो ब्रह्म “सो मैं हूँ” ऐसा यह दोहेका भावार्थ है ॥ १ ॥

शंका:—विष्णुशिवआदिक देवनका सरणरूप मंगल किया चाहिये । तिन देवनकूं छोड़िके अपना सरणरूप मंगल करना उचित नहीं है । याके समाधानका—

॥ दोहा ॥

अब्धि अपार स्वरूप मम,
लहरी विष्णु महेस ।

॥ ३३ ॥ यद्यपि समुद्रका तौ नौकाकरि पार आवै है । यातैं समुद्रकी उपमा उपमेय (स्वस्वरूप) के समान नहीं है औ उपमा समानवस्तुकीही होवै है । तथापि हस्तपादादिअंगकी क्रियाकरि समुद्रका पार आवै नहीं । तातैं समुद्रके समान स्वरूप कहा है ॥ इहां समुद्रकी पूर्णउपमा नहीं है । किंतु लुप्तउपमा है ॥

॥ ३४ ॥ शिव ॥

विधि रवि चंदा वरुन यम,

सक्ति धनेस गनेस ॥ २ ॥

टीका:—मेरा (प्रत्यक्आत्माका) स्वरूप समुद्रकी न्याई अपार है । तिस मेरे स्वरूपभूत समुद्रकी विष्णु, महेश, विधि, रवि, चंद्र, वरुण, यम, शक्ति, धनेश, गणेश, इसकरि उपलक्षित सर्वदेव लहरी हैं ॥ स्वस्वरूपभूत समुद्रमें सर्वदेवता लहरी होनैतैं । अपनैही मंगलसैं सर्वदेवताओंके मंगलकी सिद्धि होवै है । यातैं अपनाही मंगल करनेमें कलुषी अनुचित नहीं ॥ २ ॥

शंका:—विष्णुशिवआदिक देव ईश्वरकी लहरी संभवै है । तुमारे स्वरूप (प्रत्यक्आत्मा) की लहरी संभवै नहीं । यातैं ईश्वरका मंगल करना चाहिये ॥ जैसे वृक्षके मूलमें जलसेचनसैं स्कंधादिककी औ प्राणके अहारतैं इंद्रियनकी तृप्ति होवै है । तैसे ईश्वरका मंगल कियेसैं सर्वदेवताके मंगलकी सिद्धि होवै है । हमारे (प्रत्यक्आत्माके) मंगलसैं सर्वदेवताके मंगलकी सिद्धि नहीं होवै है । याके समाधानका—

॥ दोहा ॥

जा कृपालु सर्वज्ञको,
हिय धारत मुनि ध्यान ।

॥ ३५ ॥ ब्रह्मा ॥ वेदमतसैं विष्णु शिव ईश्वरकोटीमें होनैतैं तिनका प्रथम ग्रहण है औ ब्रह्मा जीवकोटीमें होनैतैं तिसका पीछे ग्रहण है ॥

॥ ३६ ॥ जलका अभिमानी देवता ॥

॥ ३७ ॥ धर्मराजा ॥ ॥ ३८ ॥ देवी ॥

॥ ३९ ॥ कुबेर ॥ ॥ ४० ॥ गणपति ॥

॥ ४१ ॥ देखो अंक ५१६ ॥

॥ ४२ ॥ मायाविशिष्टचेतनकी ॥

ताको होत उपाधितैं,

मोमें मिथ्या भान ॥ ३ ॥

टीका:—जिस कृपालु सर्वज्ञ (ईश्वर) का मुनि हृदयमें ध्यान धरैहैं, तिस ईश्वरका मायाउपाधिसैं जैसे रज्जुमें सर्पादि औ स्वप्नमें नगरादि भान होवैहैं, तैसें मेरे स्वरूप (प्रत्यक्-तत्त्व) विपै (ईश्वर) मिथ्याही भान होवैहैं ॥ यातैं मेरे मंगलसैं ईश्वरादिसर्वके मंगलकी सिद्धि होवैहैं । काहेतैं ? जो वस्तु जिसकेविपै कल्पित होवै सो तिसका रूपही होवैहैं । ऐसा नियम है यातैं मेराही मंगल उचित है ॥ ३ ॥

शंका:—ईश्वर तौ शुद्धब्रह्ममें अध्यस्त है । तुमारे स्वरूप (प्रत्यक्आत्मा) में नहीं । यातैं निर्गुणब्रह्मका मंगल करना चाहिये । तिसके मंगलसैं सर्वके मंगलकी सिद्धि होवैगी । तुमारे मंगलकरि नहीं । याके समाधानका—

॥ दोहा ॥

वहै जिहिं जानै विन जगत,
मनहु जेवरी साप ।

नसै भुजग जग जिहिं लहै,
सोहं आपे आप ॥ ४ ॥

टीका:—जैसें जेवरीकूं जानै विना सर्प प्रतीत होवैहैं । तैसें जिस (ब्रह्म) कूं जानै बिना यह जगत् प्रतीत होवैहैं ॥ औ जेवरीके जाननैसैं जैसें सर्प नाश होवैहैं । तैसें तिस (ब्रह्म) कूं जाननैसैं यह जगत् निवृत्त होवैहैं ॥ सो अधिष्ठानरूप शुद्धब्रह्म में आपे आप हूं ॥ “आपे आप” कहनैकरि अंशअंशीभाव, वा विकारविकारीभाव, वा उपासकउपास्यभाव-

॥४३॥ कल्पित ॥

॥४४॥ कारणकी अधीनता, प्रकाशककी अधी-

आदिक कोई वी रीतिसैं मेरा औ ब्रह्मका किंचित् भेद नहीं । यह सूचन किया, औ भेदके अभावतैं कार्यतारूप, प्रकाश्यतारूप, औ आधेयतारूप जे तीनोंप्रकारकी परतंत्रता हैं, तिनतैं मैं रहित हूं । यह वी सूचन किया ॥ यातैं मेरा (प्रत्यक्आत्माका) मंगलही शुद्ध-ब्रह्मका मंगल है ॥ ४ ॥

शंका:—तुमारे परंपरागुरु दादूजीके संप्रदायके इष्टदेव श्रीरामजीका तौ नमस्काररूप मंगल करना चाहिये । याके समाधानका—

॥ दोहा ॥

बोध चाहि जाको सुकृति,

भजत राम निष्काम ।

सो मेरो है आत्मा,

काकूं करूं प्रणाम ॥ ५ ॥

टीका:—जिस रामजीको बोधकी चाहना करिके सुकृति निष्काम भजैहैं । सो रामजी मेरो आत्मा (स्वरूप) है (दादूदयालजीके संप्रदायमें रामजीकूं निर्गुणब्रह्मरूप होनैतैं) यातैं मैं किसकूं प्रणाम करूं ? मेरेतैं भिन्न और-वस्तुके अभावतैं किसीकूं वी प्रणाम नहीं करूं । यह भाव है ।

अथवा जिस (परब्रह्म) के बोधकी चाहना-करि सुकृतिपुरुष रामजीकूं निष्काम भजैहैं, सो परब्रह्म मेरो आत्मा (स्वरूप) है । (सोई रामजी है) यातैं सर्वको अधिष्ठान में किसकूं प्रणाम करूं ? मेरेतैं भिन्न औरकोई वस्तु हैही नहीं । जाको मैं प्रणाम करूं । यह भाव है ॥

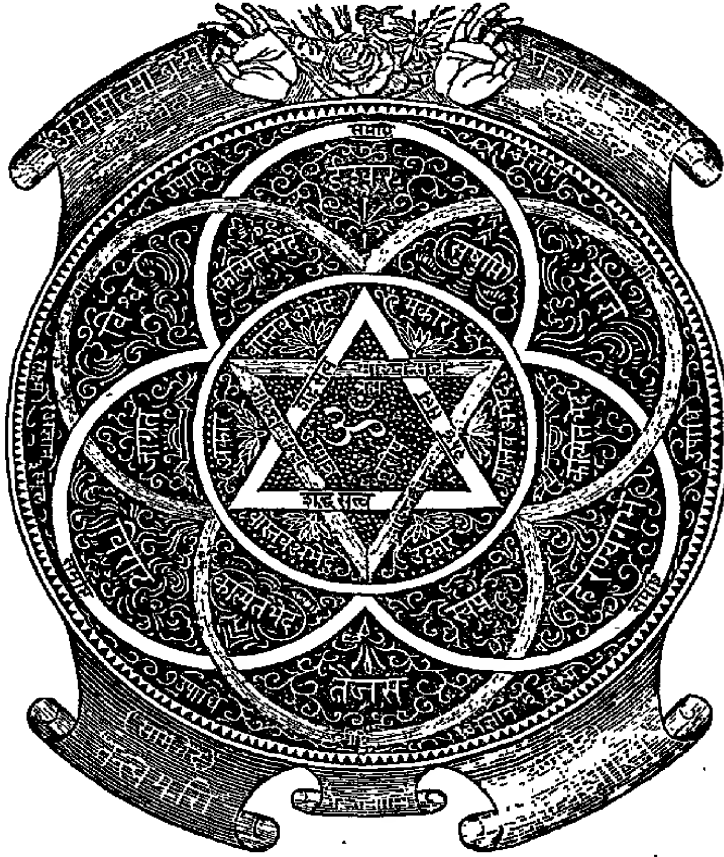
॥ इति श्रीचिचारसागरके मंगलके पंचदोहेकी टीका संपूर्ण ॥

नता औ आधारकी अधीनता, ये तीन परतंत्रता ॥

॥४५॥ दादूपंथी । रामके नामकी धून लगातेहैं ॥

निर्गुण उपासना चक्र

देखो श्रीविचारसागरमें अंक ॥ २८१---३०२ ॥

॥ १११३ ॥ अनुभूतेरभावेऽपि ब्रह्मास्मीत्येव चिंत्यताम् ।
अव्यसत्थाप्यते ध्यानादित्यासं ब्रह्म किं पुनः ॥ १५५ ॥
[श्रीपंचदशी-ध्यानदीपः]

॥ सवैयाछंद ॥

ध्यान अहंग्रह प्रनवरूपको ।
कह्यो सुरेश्वर श्रुतिअनुसार ॥
अछर प्रनव ब्रह्म ममरूप सु ।
यूं अनुलव निजमति गति धार ॥

ध्यानसमान आन नहिं थाके ।
पंचीकरनप्रकार विचार ॥
जो यह करत उपासन सो मुनि ।
तुरित नसै संसार अपार ॥ १६८ ॥

(श्रीविचारसागर अंक ॥ २८१ ॥)

॥ सवैयाछंद ॥

जो यह निर्गुनध्यान न व्है तौ ।
सगुनईस करि मनको धाम ॥
सगुनउपासनहूं नहिं व्है तौ ।
करि निष्कामकर्म भजि राम ॥
जो निष्कामकर्महूं नहीं व्है ।
तौ करिये सुमकर्म सकाम ॥
जो सकामकर्महूं नहीं होवै ।
तौ सठ वारवार मरि जाय ॥ १६९ ॥

(श्रीविचारसागर अंक ॥ ३०३ ॥)

॥ श्रीविचारसागर ॥

॥ प्रथमस्तरंगः ॥ १ ॥

॥ अथ अनुबंधसामान्यनिरूपणम् ॥

॥ १ ॥ अथ वस्तुनिर्देशरूप मंगल ॥

॥ दोहा ॥

जो सुख नित्य प्रकास विभु,
नाम रूप आधार ॥
मति न लखै जिहिं मति लखै,
सो मैं सुद्ध अपार ॥ १ ॥
अब्धि अपार स्वरूप मम,
लहरी विष्णुमहेस ॥
विधि रवि चंदा वरुन यम,
सक्ति धनेस गनेस ॥ २ ॥
जा कृपालु सर्वज्ञको,
हिय धारत मुनि ध्यान ॥
ताको होत उपाधितैं,

॥ १ ॥ प्रतिवादी औ सिद्धांतीकरिके वा गुरु-
शिष्यकरिके किया जो जडचेतनआदिक पदार्थनका
विवेचन कहिये निर्णय, सो विचार कहियेहै ॥ इहां
विचारशब्दसैं अजहत्तलक्षणाकरिके प्रतिवादीआदिक-
करि निर्णित अर्थरूप विचारके विषयका बी ग्रहण
है ॥ सो विचारका विषयरूप निर्णितअर्थही सिद्धांत
है ॥ यातैं

१ प्रतिवादी वा शिष्यरूप पवनकरिके प्रेरित
जो सिद्धांती वा गुरुरूप मेघ ।

मोमें मिथ्या भान ॥ ३ ॥

वै जिहिं जानै विन जगत,
मनहु जेवरी साप ॥

नसै भुजग जग जिहिं लहै ।
सोऽहं आपे आप ॥ ४ ॥

बोध चाहि जाकों सुकृति,
भजत राम निष्काम ॥

सो मेरो है आतमा,
काकूं करूं प्रनाम ॥ ५ ॥

॥ २ ॥ ग्रंथमहिमा ॥ २-३ ॥

भन्यो वेद सिद्धांतजल,
जामैं अतिगंभीर ॥

अस विचारसागर कहूं,

२ तिसकरि भई जो विचाररूप जलकी वर्षा है ।

३ तासहित ताका विषयरूप वेदका सिद्धांत
जल है ।

४ ताका सागरकी न्याई विस्तीर्ण होनैकरि
सागररूप यह ग्रंथ है ।

यातैं सो विचारसागर कहियेहै ॥

१ वाकी आदितैं लेके अंतपर्यंतके वर्णोंकी समष्टि-
रूप भूमिका है ।

२ तामैं उक्त वेदका सिद्धांतरूप जल भरथा है ।

पेखि मुदित ळै धीरें ॥ ६ ॥
 सूत्र भाष्य वार्तिक प्रभृति,
 ग्रंथ बहुत सुरबानि ॥
 तथापि मैं भाषा करूं,
 लखि मतिमंद अजानि ॥ ७ ॥
 टीका:-यद्यपि सूत्रभाष्यवार्तिकसैं प्रभृति

- ३ याके सप्तप्रकरणरूप तरंग कहिये लहरियां हैं ।
- ४ यामैं अनेकछंदरूप स्वल्प जलजंतु हैं औ
- ५ कठिनप्रसंगरूप मकर हैं औ
- ६ उत्तमछंदरूप सीपियां हैं ।
- ७ तिनमें वर्णमैत्रेयीआदिक मौक्तिक हैं । औ
- ८ यामैं शुद्धस्वरूपके निर्णयरूप मणि-
माणिक्यआदिक हैं । औ
- ९ विवेकादिसाधनरूप चतुर्दश रत्न हैं ।
- १० याके उलंघन करनेकू जिज्ञासुकी बुद्धिरूप
नौका है । औ
- ११ अभ्यासरूप शुभपवन है । औ
- १२ ब्रह्मनिष्ठगुरुरूप कर्णधार नाम केवट है ।
- १३ याका संसाररूप कुदेशसैं संबंधी अज्ञान-
रूप अवारतीर है । औ
- १४ मोक्षरूप सुदेशसैं संबंधी ज्ञानरूप पार-
तीर है ।
- १५ याके श्रद्धापूर्वक पढनेरूप उलंघन करनका
मोक्षरूप सुदेशकी प्राप्ति फल है ।
ऐसा यह विचारसागरनामा ग्रंथ है ॥
- ॥ २ ॥ पेखि कहिये गुरुमुखद्वारा श्रद्धाभक्तिपूर्वक
याका श्रवणमननरूप विचारकरिके ॥
- ॥ ३ ॥ मुदित कहिये स्वरूपके साक्षात्काररूप
अपरोक्षज्ञानद्वारा अविद्यातत्कार्यरूप अनर्थकी निवृत्ति-
पूर्वक परमानंदकू प्राप्त होवैहै ॥
- ॥ ४ ॥ “धी” जो बुद्धि ताकू “र” कहिये
निषयनतैं रक्षा करै । ऐसा जो ब्रह्मचर्यआदिक साधन-
करि संपन्न अधिकारी, सो इहां “धीर” कहियेहै ॥
- ॥ ५ ॥ स्वल्पअक्षरोंवाला, असंदिग्ध कहिये

कहिये आदिलेके, सुरबानि कहिये संस्कृतग्रंथ
 बहुत हैं । तथापि संस्कृतग्रंथनसैं मंदबुद्धिपुरुषन-
 कू बोध होवै नहीं औ भाषाग्रंथनसैं मंदबुद्धि-
 पुरुषनकू बी बोध होवैहै । यातैं भाषाग्रंथका
 आरंभ निष्फल नहीं । किंतु संस्कृतग्रंथनके
 विचारनैविषै जिनकी बुद्धि समर्थ नहीं है,
 तिनके निमित्त ग्रंथका आरंभ सफल है ॥ ७ ॥

निःसंदेहसारवाला, सर्वओर प्रवृत्त होनैवाला, किसी-
 करि बी रोकनैकू अशक्य औ निर्दोष जो वाक्य
 सो सूत्र कहियेहै ॥ ऐसैं सूत्रनके समुदायरूप षट्-
 शास्त्रआदिक अनेकग्रंथ हैं । तिनमें इहां वेदव्यासरचित
 ५९५ ब्रह्मसूत्ररूप उत्तरमीमांसाशास्त्रका “सूत्र”
 शब्दकरिके ग्रहण है । और उपनिषद् औ गीता-
 आदिकअन्यग्रंथनका “प्रभृति” शब्दकरिके ग्रहण है ॥

॥ ६ ॥ सूत्रादिरूप मूलग्रंथगत पदकू लेके
 ताके पर्यायरूप स्वपदोंकू कहिके फेर मूलगत
 पदनके अनुसारि पदोंकरिके जो स्वपदोंका विवरण
 कहिये विशेषकरिके वर्णन सो “भाष्य” कहिये
 है । ऐसे भाष्य अनेक हैं । तिनमेंसैं इहां श्रीशंकरा-
 चार्यकृत भाष्यका ग्रहण है ॥

॥ ७ ॥ मूलग्रंथकारकरि उक्त अनुक्त औ विरुद्ध
 उक्तअर्थका चिंतन जो विचार सो जिसविषै होवै,
 ऐसा जो श्लोकबद्धव्याख्यान, सो “वार्तिक”
 कहियेहै । तैसै वार्तिक बी अनेक हैं । तिनमेंसैं इहां
 श्रीशंकराचार्यके शिष्य श्रीसुरेश्वराचार्य (मंडनमिश्र) कृत
 वार्तिकका ग्रहण है ॥

॥ ८ ॥ मतिमंद कहिये संस्कृतग्रंथनके विचारने
 विषै जिनकी अल्पबुद्धि है औ अजानि कहिये स्वरूप-
 के अज्ञानी हैं, ऐसैं पुरुषनकू लखि कहिये जानिके
 मैं भाषाग्रंथकू करताहूं ॥ इस कथनकरि “संस्कृतविषै
 अल्पमतिवाला औ स्वरूपका अज्ञानी या भाषा-
 ग्रंथका अधिकारी” कहा ॥

या लक्षणकी यह परीक्षा है:-

१ भाषा औ संस्कृत दोनोंविषै अल्पमतिवाले
 अरु अज्ञानी तौ अनेक पामर औ विषयी जीव हैं । वे

॥ ३ ॥ ॥ दोहा ॥
कविजनकृत भाषा बहुत,
ग्रंथ जगत विख्यात ॥

विन विचारसागर लखै,
नहिं संदेह नसात ॥ ८ ॥

टीका:—यद्यपि भाषाग्रंथ बहुत हैं, तथापि विचारसागर विना औरभाषाग्रंथनसे आत्म-वस्तुविषे संदेह दूरि होवै नहीं। याकेविषे यह हेतु है:—

१ कितने तौ श्रवणकरिके भाषाग्रंथ रचै हैं। जैसे पंचभाषा हैं ॥ तिनकी प्रक्रिया काह-अंशमें तौ शास्त्रके अनुसार हैं औ जो श्रवण किया अर्थ यथार्थ ग्रहण नहीं हुवा तिस अंशमें शास्त्रसे विरुद्ध है। यातें श्रोताकृतग्रंथसे संदेह-रहित बोध होवै नहीं ॥

२ और कोई भाषाग्रंथ किंचित्शास्त्र पढिके रचै हैं। जैसे आत्मबोध है। तिनसे बी संदेह-रहित बोध होवै नहीं। काहेतें तिनमें वेदांतकी प्रक्रिया संपूर्ण नहीं है। औ

विचारसागरग्रंथमें संपूर्ण प्रक्रिया है औ वेदांतशास्त्रके अनुसार है। काहूस्थानमें बी विरुद्ध नहीं है औ आत्मज्ञानमें उपयोगी जो पदार्थ मूर्ख होनैतें आपकूं अज्ञानी मानते नहीं किंतु ज्ञानी मानते हैं। यातें जिज्ञासाके अभावतें विवाहविषे अनधिकारी पंडपुरूपकी न्याई वे ग्रंथविषे अधिकारी नहीं। औ

२ संस्कृतविषे अल्पमतिवाले तो केइक भाषाके वेत्ता ज्ञानी बी हैं। वे भाषाग्रंथविषे अल्पमतिवाले नहीं। यातें जिज्ञासाके अभावतें ग्रंथविषे अधिकारी नहीं किंतु मुक्त हैं। औ

३ अज्ञानी तो केइक (पामर वा विषयी वा जिज्ञासुरूप) संस्कृतके वेत्ता बी हैं। वे अल्पमतिवाले नहीं। यातें भाषाग्रंथविषे अधिकारी नहीं ॥

हैं, तिनका निरूपण विस्तारसे किया है। यातें औरभाषाग्रंथनके समान यह ग्रंथ नहीं है। किंतु सर्वभाषाग्रंथनसे यह ग्रंथ उत्तम है ॥ ८ ॥

॥ ४ ॥ ॥ अनुबंधनाम ॥

॥ चौपाई ॥

नहीं अनुबंध पिछानै जौलों,
वै न प्रवृत्त सुघरनर तौलों ॥
जानि जिनै यह सुनै प्रबंधा,
कहूं व यातें ते अनुबंधा ॥ ९ ॥

टीका:—अधिकारी, संबंध, विषय औ प्रयोजनका नाम अनुबंध है। अधिकारीआदिक ग्रंथके अनुबंध जानै विना सुघर कहिये विवेकी-पुरुषकी ग्रंथनमें प्रवृत्ति होवै नहीं। यातें जिन अनुबंधनकूं जानिके प्रबंध कहिये ग्रंथकूं सुनै तिन अनुबंधनकूं व कहिये अब कहूं ॥ ९ ॥

॥ सोरठा ॥

अधिकारी संबंध,
विषय प्रयोजन मेलि चव ॥
कहत सुकवि अनुबंध,
तिनमें अधिकारी सुनहु ॥ १० ॥

यातें उपरि कहा जो लक्षण सो निर्दोष है ॥

॥ ९ ॥ पट्प्रश्नी । शतप्रश्नी । ज्ञानमंजरी । ज्ञानचूर्ण । वेदांतसार । पंचीकरण । ये मनोहरदासकृत पट्भाषा ग्रंथ हैं तिनमें पंचीकरण स्वल्प है, ताकूं छोडिके पंचभाषा कहिये हैं ॥

॥ १० ॥ इंद्रियकी वा चित्तकी चंचलतासे श्रवण किया अर्थ भूतके अग्निकी न्याई ज्यूंका त्यूं धारण नहीं हुवा ॥

॥ ११ ॥ साधु श्रीमाणकदासजीकृत माणकवाध है। याहीकूं आत्मविचार बी कहते हैं। जिसके ऊपर मूलचंद्रज्ञानीने सारोद्धारनामक व्याख्यान किया है ॥

॥ ५ ॥ अधिकारीवर्णन ॥ ५-२३ ॥

॥ दोहा ॥

मलविछेप जाके नहीं,

किंतु एक अज्ञान ॥

वै चव साधनसहित नर,

सो अधिकृत मतिमान ॥ ११ ॥

टीका:-अंतःकरणविषै तीन दोष होवैहैं:-

१ एक तौ मल होवैहै । २ दूसरा विक्षेप होवैहै
औ ३ तीसरा आवरण होवैहै । (१) निष्कामकर्मसँ
अंतःकरणका मलदोष दूरि होवैहै । (२) उपा-
सनासँ विक्षेपदोष दूरि होवैहै । (३) ज्ञानसँ
आवरणदोष दूरि होवैहै ॥

जा पुरुषनै निष्कामकर्म औ उपासनाकरिके
मल औ विक्षेपदोष दूरि कियेहैं औ एकअज्ञान
कहिये स्वरूपका आवरण जाके चित्तविषै होवै
औ च्यारिसाधनसंयुक्त होवै, सो पुरुष अधिकृत
कहिये अधिकारी है ॥ ११ ॥

॥६॥ अथ च्यारिसाधन वर्णन ॥ ६-१४ ॥

॥ दोहा ॥

प्रथम विवेक विराग पुनि,

॥ १२ ॥ इहां यह शंका है:-विजिगीषु
(अन्योंकू जीतनेकी इच्छावाले) जे पंडित हैं, तिनकू
बी “आत्मा नित्य है औ आत्मासँ भिन्न देहादिप्रपंचरूप
अनात्मा अनित्य है” इस आकारवाला भेदज्ञानरूप
विवेक होवैहै । सो विवेक वैराग्यसँ आदिलेके
उत्तरसाधनोंका हेतुही कैसँ होता नहीं ? याका

यह समाधान है:-उक्तविजिगीषु पंडितनकू यद्यपि
शास्त्रके अभ्याससँ विवेकज्ञान होवैहै । तथापि सो
निष्कामकर्मउपासनासँ शुद्धिरहित मलिन अंतःकरण-
देशविषै उदय होवैहै । यातँ

१ अन्यदेशसँ उखाड़िके जलसंबंधरहित ऊपर-
भूमिविषै गाढे हुए कदलीवृक्षकी न्याई वैराग्यादि-
उत्तरसाधनरूप अन्यवृक्षोंकी परंपराका हेतु नहीं होवै-

शमादि षट्संपत्ति ॥

कही चतुर्थ मुमुच्छुता,

ये चव साधन सत्ति ॥ १२ ॥

॥ ७ ॥ ॥ (१) अथ विवेकलक्षण ॥

॥ दोहा ॥

अविनासी आत्म अचल,

जग तातँ प्रतिकूल ॥

ऐसो ज्ञान विवेक है ।

सब साधनको मूल ॥ १३ ॥

टीका:-

१ आत्मा अविनाशी कहिये नाशरहित है
औ अचल कहिये क्रियारहित है । औ

२ जगत् आत्मातँ प्रतिकूल कहिये विपरीत-
स्वभाववाला है, विनाशी है औ चल है ।

या ज्ञानका नाम विवेक है ॥

यह विवेकही सर्वसाधनका मूल है । काहेतँ ?
प्रथम विवेक होवै तौ वैरागसँ आदिलेके उत्तर-
साधन होवैहैं औ विवेक नहीं होवै तौ उत्तर-
साधन होवै नहीं । यातँ वैराग्य शमादिषट्-
संपत्ति औ मुमुच्छुता इनका हेतु विवेक है ॥ १३ ॥

है । किंतु वह विवेक चित्रांगदकी न्याई और चित्रामृत
की न्याई औ चित्राग्निकी न्याई वाणीमात्रका किया-
होनेतँ अविवेकही है । औ—

२ शुद्धियुक्त अंतःकरणदेशविषै उदय भया जो
विवेक सो सजलसरसभूमिविषै गाढेहुये कदलीवृक्षकी
न्याई वैराग्यादिउत्तरसाधनरूप अन्यवृक्षनकी परंपरा-
का हेतु होवैहै । यातँ शुद्धचित्तरूप भूमिविषै उदयभया
जो विवेक । सो वैराग्यका असाधारणकारण है औ
वैराग्य षट्संपत्तिका असाधारणकारण है । इसरीतिसँ
उत्तरउत्तरसाधनका पूर्वपूर्वसाधन निमित्तकारण है औ
शुद्धअंतःकरणरूप भूमिका सर्वका उपादानकारण है ।

तातँ मुमुक्षुपुरुषकू चित्तशुद्धिपूर्वक विवेक संपादन
करना योग्य है ॥

॥ ८ ॥ ॥ (२) अथ वैराग्यलक्षण ॥

॥ दोहा ॥

ब्रह्मलोक लौं भोग जो,
चहै सवनको त्याग ॥

वेदअर्थ ज्ञाता मुनी,
कहत ताहि वैराग ॥ १४ ॥

॥ ९ ॥ ॥ (३) अथ शमादिषट्नाम ॥ ९-१३ ॥

॥ दोहा ॥

सम दम श्रद्धा तीसरी,
समाधान उपराम ॥

छठी तित्तिच्छा जानिये,
भिन्न भिन्न यह नाम ॥ १५ ॥

॥ १० ॥ ॥ [१-२] अथ शमदमलक्षण ॥

॥ दोहा ॥

मन विषयनतैं रोकनों,
सम तिहीं कहत सुधीर ॥

॥ १३ ॥ जैसे रंग (कली) रहित काचविषे मुखके देखेहुए नेत्रकी वृत्ति बाहिर निकस जाती है । तैसें इन्द्रियरूप द्वारके विषयनतैं निरोधरूप दमविना मनका निरोधरूप शम सिद्ध होवै नहीं औ लगामके पकड़ेविना अश्वकी न्याई मनके निरोधरूप शमविना इन्द्रियनका निरोधरूप दम सिद्ध होवै नहीं, यातैं इन शमदमकी परस्पर अपेक्षा है ॥

तैसें सारी षट्संपत्तिकी परस्परअपेक्षा है । सो आगे २० वें दोहाके टिप्पणमें कहेंगे ॥

॥ १४ ॥ (१) सर्वसाधनोंकी संपत्तिरूप दधिमथनकी सामग्रीविषे श्रद्धारूप मथनपात्र है । ताके भंग हुए सर्वसाधनोंकी व्यर्थता होवै है ॥

(२) किंवा सर्वसाधनोंकी संपत्तिरूप वृक्षनका श्रद्धारूप फल है । ताके नाश भये सर्वसाधनोंकी व्यर्थता होवै है ॥

श्रद्धाके होते अन्य सर्वसाधनोंकी सफलता होवै है ।

इंद्रियगनको रोकनों,

दम भाखत बुधवीर ॥ १६ ॥

॥ ११ ॥ ॥ [३-४] अथ श्रद्धासमाधानलक्षण ॥

॥ दोहा ॥

सत्य वेद गुरु वाक्य हैं,

श्रद्धा अस विस्वास ॥

समाधान ताकूं कहत,

मन विछेपको नास ॥ १७ ॥

॥ १२ ॥ ॥ [५] अथ उपरामलक्षण ॥

॥ चौपाई ॥

साधनसहित कर्म सब त्यागै ।

लखि विख सम विषयनतैं भागै ॥

दृग नारी लखि व्है जिय ग्लाना ।

यह लच्छन उपराम बखाना ॥ १८ ॥

यातैं ज्ञानके सर्वसाधनोंविषे श्रद्धा जो है सो मुख्यसाधन है । ताका कुसंगआदिक नाशके निमित्ततैं रक्षण करना योग्य है ॥

साधनसंपत्तिरूप दधिमथनकी सामग्रीका रूपक हमनैं श्रीबोधरत्नाकरके प्रथमरत्नविषे लिख्या है औ इसीही साधनसामग्रीरूप वृक्षका रूपक हमने श्रीबालबोधिनीटीकासहित बालबोधके प्रथम उपदेशविषे विस्तारसैं लिख्याहै ॥

॥ १५ ॥ त्याग किये पीछे प्राप्त भये विषयकी इच्छाका अभाव उपराम कहियेहै । याहीकूं उपरति बी कहैहैं ॥ यहही फेर भोगनमें अदीनतारूप वैराग्यका फल है ॥

॥ १६ ॥ स्त्री धन जाति अभिमान आदिक कर्मकी सामग्रीसहित ॥

॥ १७ ॥ यद्यपि इहां “विषयनतैं भागै” इस कथनकरि स्त्री आदिक सर्वविषयनमें ग्लानि दिखाई । फेर बी नारीरूप विषयमें ग्लानिके कथनतैं पुनरुक्ति-

॥ १३ ॥ ॥ [६] अथ तितिक्षालक्षण ॥

॥ दोहा ॥

आतप सीत छुधा नृषा,
इनको सहन स्वभाव ॥

ताहि तितिच्छा कहतहैं,
कोविद मुनिवर राव ॥ १९ ॥

समादिषदसंपत्तिको,

रूप दोष होवैहै । तथापि अनंतजन्मविषै किये नारीसंगके संस्कारकी तीव्रतातैं औ नारीविषै शब्द स्पर्श रूप मुखचुंबनआदिक रस अतर फुलेल आदिक गंध औ मैथुन, इन षट्विषयनके बहुतकरि लाभतैं नारी-रूप विषय अन्यसर्वविषयनतैं प्रबल है । यातैं ताकेविषै अतिशयलानि करनी चाहिये । इस अभिप्राय-सैं ताका फेर कथन कियाहै । तातैं इहां पुनरुक्ति जो है सो दूषणरूप नहीं किंतु भूषणरूप है ॥

॥ १८ ॥ कोविद कहिये पंडित, ऐसे मुनि जो संन्यासी, तिनमें वर कहिये श्रेष्ठ जो विद्वत्-संन्यासी, तिनके राव कहिये आचार्य ॥

॥ १९ ॥ जैसे सुवर्णरचित अनेक मणकोंकी माला एक भूषणकरिके गिनियेहै । तैसे परस्परसहकारी शमदमादिक षट्साधनोंकी प्राप्तिरूप षट्संपत्ति बी एक साधनकरिके गिनियेहै ॥ शमादिषट्साधनोंकी परस्पर सहकारिता इसरीतिसैं है:-

१ (१) मननिरोधरूप शमविना इन्द्रियनका निरोध होता नहीं । यातैं दमकूं शमकी अपेक्षा है । औ

(२) मनके निरोधविना बहिर्मुख (स्त्रीपुत्रादि-विषयविषै आसक्त) भये मनकी वेदांतशास्त्र औ सद्गुरुविषै पूर्णश्रद्धा रहती नहीं । यातैं श्रद्धाकूं बी शमकी अपेक्षा है । औ

(३) मनके निरोधविना ब्रह्मविषै चित्तकी एकाग्रता होवै नहीं । यातैं समाधानकूं बी शमकी अपेक्षा है । औ

(४) जैसे दुग्धादि उत्तम आहारसैं पालन किया अबद्धबिछा मूषाकूं देखिके ठहरता नहीं । किंतु मूषाके ऊपर दौडता है । तैसे विषयनतैं उपरामकूं पाया जो

भाखत साधन एक ॥

इम नव नहिं साधन भनै,
किंतु च्यारि सविवेक ॥ २० ॥

टीका:-शमादिषदकी जो संपत्ति कहिये प्राप्ति, सो एकसाधनकरिके गिनियेहै । यातैं नवसाधन नहीं किंतु सविवेक कहिये विवेकी-जन च्यारिसाधन कहेहैं ॥ २० ॥

मन, सो निरोधरूप रसीसैं मुक्त हुया ठहरता नहीं किंतु प्राप्तविषयनके ऊपर दौडताहै । यातैं उपरामकूं बी शमकी अपेक्षा है । औ

(५) अंतर्मुख भये मनसैं शीतलज्वालादिद्वंद्वका सहन होवैहै । बहिर्मुख मनसैं नहीं । यातैं तितिक्षा-कूं बी शमकी अपेक्षा है ॥

इसरीतिसैं शमकूं दमादिकनकी सहकारिता है कहिये सहायकता है ॥

२ (१) तैसे कष्टविना काचविषै नेत्रवृत्तिकी न्याई इन्द्रियनरूप द्वारके निरोधविना मनका निरोध होता नहीं । यातैं शमकूं दमकी अपेक्षा है । औ

(२) रूपादि विषयविषै तत्पर भये पुरुषकूं सत्-शास्त्र औ सद्गुरुविषै श्रद्धा रहती नहीं । यातैं श्रद्धाकूं बी दमकी अपेक्षा है । औ

(३) इन्द्रियनके निरोधविना चंचल भये मनविषै एकाग्रता ठहरती नहीं । यातैं समाधानकूं बी दमकी अपेक्षा है । औ

(४) इन्द्रियनके रोकेविना प्रत्यक्षअनुभव किये अनुकूलविषयनविषै रागके उद्बुद्धसंस्कारद्वारा इच्छा होवैहै । यातैं उपरामकूं बी दमकी अपेक्षा है । औ

(५) इन्द्रियके निरोधविना विषयनके दर्शनकरि विक्रिप्त भये मनसैं द्वंद्वधर्मका सहन होता नहीं यातैं तितिक्षाकूं बी दमकी अपेक्षा है ॥

इसरीतिसैं दमकूं शमआदिकनकी सह-कारिता है ।

३. तैसे सद्गुरु औ सत्शास्त्रके वचनविषै विश्वास-

॥ १४ ॥ (४) अथ मुमुक्षुतालक्षण ॥

॥ दोहा ॥

ब्रह्मप्राप्ति अरु बंधकी,
हानि मोलको रूप ॥

ताकी चाह मुमुच्छुता,
भाखत मुनिवरभूप ॥ २१ ॥

टीका:-ब्रह्मकी प्राप्ति औ अनर्थकी निवृत्ति मोक्षका स्वरूप है । ताकी इच्छाका नाम मुमुक्षुता है ॥ मुमुक्षुता औ मुमुक्षुत्व पैर्याय-शब्द हैं ॥ २१ ॥

॥ दोहा ॥

ये चव साधन ज्ञानके,
श्रवनादिकत्रय मेलि ॥

रूप श्रद्धाविना श्रवणमें प्रवृत्तिकी इच्छाके अभावतैं पतिके पास जानेविषे उपयोगी शृंगारकूं विधवाकी न्याई श्रवणविषे उपयोगी शमआदिक कोई बी साधनकूं पुरुष धारण करै नहीं औ श्रद्धाविना धारण किये सर्वसाधनोकी विधवा करि किये शृंगारकी न्याई व्यर्थता है । यातैं शमआदिक सर्वसाधनकूं श्रद्धाकी अपेक्षा है । इसरीतिसैं श्रद्धाकूं शमादिक सर्वसाधनकी सहकारिता स्पष्ट है ॥

४ तैसैं चित्तकी एकाग्रताविना बी शमादिक साधन सिद्ध होते नहीं । यातैं शमआदिकनकूं समाधानकी अपेक्षा है ॥ इसरीतिसैं समाधानकूं शमआदिकनकी सहकारिता है ॥

५ तैसैं विषयनतैं चित्तके उपराम हुयेविना शमआदिक कोई बी साधन सिद्ध होता नहीं । यातैं शमआदिकनकूं उपरामकी अपेक्षा है ॥ इसरीतिसैं उपरामकूं शमआदिकनकी सहकारिता है ॥

६ तैसैं शीतलष्ण क्षुधातृप्ता हानि लाभ आदिक अनेक व्यावहारिक उपद्रवके सहनविना मननिरोध इंद्रिय निरोध गुरुशास्त्रवचनविषे आस्तिकता चित्तएकाग्रता औ प्राप्त धनआदिक विषयनतैं उपरामता सिद्ध

तत्पद त्वंपद अर्थको,
सोधन अष्टम भेलि ॥ २२ ॥

टीका:-विवेकादि च्यारी, श्रवण मनन निदिध्यासन ये तीनि, तत्पदके अर्थका औ त्वंपदके अर्थका शोधन, ये अष्ट ज्ञानके साधन हैं ॥ २२ ॥

॥ १५ अंतरंग औ बहिरंगसाधन १५-१६ ॥

॥ दोहा ॥

अंतरंग ये आठ हैं,
यज्ञादिक बहिरंग ॥
अंतरंग धारै तजै,
बहिरंगनको संग ॥ २३ ॥

होयें नहीं । यातैं शमादिकनकूं तितिक्षारूप तपकी अपेक्षाके होनतैं तितिक्षाकूं शमआदिकनकी सहकारिता है ॥

इसप्रकारसैं शमआदिकनकूं परस्परकी सहकारिता है । यातैं इन पदकूं एकसाधनरूपता है ॥

॥ २० ॥ मुनि जो संन्यासी तिनविषे वर कहिये श्रेष्ठ ऐसे जो विद्वत्संन्यासी, तिनके भूप कहिये आचार्य ॥

॥ २१ ॥ एकअर्थवाले दोशब्द परस्पर पर्याय कहियेहैं ॥

॥ २२ ॥ चेतनका औ जडका क्रमतैं कार्यकारणपना औ अधिष्ठानअध्यस्तपना औ दृष्टादृश्यपना औ साक्षीसाक्ष्यपना जो है, तिसका शास्त्रोक्त अनेक प्रक्रियाकरिके जो विचार करना कहिये हंसपक्षीकरि क्षीरनीरके विभागकी न्याई किंवा घृत औ तक्र (मठा) के विभागकी न्याई किंवा मृत्तिकाकूपाकाशके विभागकी न्याई विभाग करना । सो पदार्थशोधन कहिये है । वेदांतशास्त्र उक्त सर्वप्रक्रियाका इसी अर्थके उल्लावनेविषे तात्पर्य है औ यहही अर्थ महावाक्यके अर्थके ज्ञानविषे उपयोगी है । यातैं उक्तपदार्थशोधन मुमुक्षुकूं सम्यक् कर्तव्य है ॥

टीका:-१ पूर्वदोहेमें कहे विवेकादिक आठ अंतरंगसाधन कहियेहैं औ २ यज्ञादिकर्म बहिरंग-साधन कहियेहैं । तिनमें बहिरंगनकूं जिज्ञासु त्यागै औ अंतरंगकूं धारै ॥

१ जिनका श्रवणमें अथवा ज्ञानमें प्रत्यक्षफल होवै सो अंतरंगसाधन कहियेहैं ॥ विवेकादिक च्यारिका श्रवणमें उपयोग है । काहेतैं ?
(१) विवेकादिकविना बहिर्मुखकूं श्रवण बनै नहीं ॥
(२) तैसें श्रवणमनननिदिध्यासनका ज्ञानमें उपयोग है । श्रवणादिकविना ज्ञान होवै नहीं ॥

॥ २३ ॥ जैसें धनुषसैं छूट्या जो बाण सो लक्ष्य (अमाज) के वेधनेका समीपवर्ती हुया साधन है । यातैं सो ताका अंतरंगसाधन है ॥

तैसें विवेकादिक आठ ज्ञानके समीपवर्ती हुये साधन हैं । यातैं वे ज्ञानके अंतरंगसाधन कहिये हैं ॥

॥ २४ ॥ जैसें धनुष जो है सो लक्ष्यके वेधनेका दूरवर्ती हुया बाणके छूटनेद्वारा साधन है । यातैं सो ताका बहिरंगसाधन है ॥

तैसें यज्ञ औ सगुणउपासना आदिक कर्म बी ज्ञानका दूरवर्ती हुया । पाप औ विक्षेपरूप मलकी यथायोग्य निवृत्तिरूप चित्तशुद्धिपूर्वक जिज्ञासाद्वारा साधन है । यातैं सो ज्ञानका बहिरंगसाधन कहिये है ॥

॥ २५ ॥ जैसें कूपमें गिन्या पुरुष प्रथम वृक्षकी जड़आदिक आश्रयकूं पकडताहै । पीछे जब कोई दयालुपुरुष रस्ती गेरे तब उक्तआश्रयका त्याग करिके रस्तीकूं पकडताहै । परंतु रस्तीकी प्राप्तिविना जो उक्तआश्रयका त्याग करे तौ उभयभ्रष्ट होयके कूपमेंही डूबताहै ॥

तैसें जन्ममरणरूप जलकर युक्त संसाररूप कूपविषै गिन्या जो जीव सो सतसंगादिकनिमित्त-

(३) तैसें तत्पदका अर्थ औ त्वंपदका अर्थ जानै विना बी अमेदज्ञान होवै नहीं ॥

इसरीतिसैं विवेकादिक च्यारि साधनोंका श्रवणमें उपयोग है औ श्रवणादिक च्यारि साधनोंका ज्ञानमें उपयोग है ॥ यातैं आठ अंतरंगसाधन हैं ॥

॥ १६ ॥ २ जाका ज्ञानमें अथवा श्रवणमें प्रत्यक्षफल होवै नहीं किंतु अंतःकरणकी शुद्धि जाका फल होवै सो ज्ञानका बहिरंग-साधन कहियेहैं ॥ ऐसें यज्ञादिक कर्म हैं ॥

यद्यपि यज्ञादिक कर्म संसारके साधन हैं । तिनतैं अंतःकरणकी शुद्धि बी कहना संभवै नहीं । तथापि सकामपुरुषकूं संसारके

करि प्राप्त भई शुभवासनातैं कर्मउपासनाविषै प्रवृत्त होवैहै । जब ईश्वररूप दयालुपुरुषकी कृपाकरि चित्त-शुद्धिपूर्वक जिज्ञासाआदिक साधनकी प्राप्ति होवै । तब सो पुरुष जिज्ञासु हुया कर्मरूप बहिरंगसाधनका त्यागकरिके विवेकादिक अंतरंगसाधनकूं चित्तविषै धारै । परंतु अंतरंगसाधनकी प्राप्तिविना जो बहिरंग-साधनका त्याग करै तौ यह जीव उभयभ्रष्ट होयके संसाररूप कूपविषै डूबता है ॥

॥ २६ ॥ जैसें कोई रसायनका वेत्ता स्थानधान-धारिसाधु था । सो अपने शिष्यकूं पास बिठायके प्रगलित ताम्रविषै बल्लीके रसकूं निचोडिके रसायन बनायक दिखाया । फेर आप अनेकवर्षपर्यंत तीर्थ-यात्राविषै अटन कर्ताभया । पिछाडी तिस-शिष्यके हाथसैं रसायन भया नहीं औ परमार्थका मार्ग बंद भया ॥ फेर जब गुरु आया तब कहा कि " ताम्रविषै इसीही बल्लीका रस सूधेहाथसैं डालनेकरि वा इसीही मिलौनीसैं रसायन होता नहीं औ उलटेहाथमें बल्लीके रसके निचोडनेकरि वा भिन्नमिलौनीसैं रसायन होताहै औ दरिद्रता निवृत्त होतीहै" तब तिसनैं तिसीप्रकार किया ॥

हेतु हैं औ निष्कामकू अंतःकरणकी शुद्धिके हेतु हैं । इसरीतिसैं निष्कामपुरुषके अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा ज्ञानके हेतु हैं । यातैं बहिरंग-साधन कहियेहैं । औ—

विवेकादिक अंतरंगसाधन कहियेहैं ॥ बहिरंग नाम दूरिका है औ अंतरंग नाम समीपका है । यज्ञादिककर्म औ तिनके साधन स्त्रीधनपुत्रादिकनकू त्यागै सो ज्ञानका अधिकारी है । ज्ञानके अधिकारीमें यज्ञादिक संभव नहीं यातैं दूरि हैं ॥

॥१७॥ विवेकादिककी अंतरंगसाधनता ॥

विवेकादिक ज्ञानके अधिकारीमें संभवहैं यातैं समीप हैं । तिनमें बी इतना भेद है— विवेकादिकनका श्रवणमें उपयोग है औ श्रवणादिकनका ज्ञानमें उपयोग है । यातैं विवेकादिकनकी अपेक्षातैं श्रवणादिक अंतरंग हैं । तिनकी अपेक्षातैं विवेकादिक बहिरंग हैं ॥ यद्यपि विवे-

तैसैं शास्त्ररूप गुरुनै जीवकू चित्तशुद्धिरूप रसायनकी सिद्धिअर्थ बोधन किया जो कर्म, सो कामनाकरि कियाहुया चित्तशुद्धिरूप रसायनका हेतु नहीं होवैहैं । किंतु संसाररूप दरिद्रताका हेतु होवैहैं औ यहही कर्म निष्कामताकरि कियाहुया चित्तशुद्धिरूप रसायनका हेतु होवैहैं औ संसाररूप दरिद्रताकू निवृत्त करैहैं ॥ इहां अनुपानभेदसैं औषधके गुण-भेदका बी दृष्टांत है ॥

॥ २७ ॥ विवेकादिक चारि साधनविना बहिर्मुख-पुरुषकू वेदांतशास्त्रका दीर्घकाल निरंतर भादरसहित होनेकरि निश्छिद्र श्रवण होता नहीं औ श्रवणविना मनन औ निदिध्यासन होता नहीं । यातैं मनन औ निदिध्यासनका हेतु जो श्रवण, तिसमें विवेकादिक चारि साधनका उपयोग कहिये फल है ॥

॥ २८ ॥ श्रवणआदिक विना दृढज्ञान होवै नहीं । यातैं श्रवणआदिक चारिका ज्ञानमें उपयोग है ॥

॥ २९ ॥ इहां “शुक्ति”शब्दकरिके अग्निके निर्णायक धूमरूप लिंगकी न्याई वेदांत जो

कादिक बी ज्ञानके अंतरंगसाधनही सर्वग्रंथनमें कहेहैं । बहिरंग नहीं कहे । तथापि विवेकादिकनका ज्ञानके साधन श्रवणमें प्रत्यक्षफल है औ श्रवणादिकनकी न्याई विवेकादिक जिज्ञासूकू उपादेय हैं । यज्ञादिकनकी न्याई जिज्ञासूकू हेय नहीं । यातैं अंतरंग कहेहैं । औ यज्ञादिकनकी अपेक्षातैं बी अंतरंग हैं । यातैं बी अंतरंग-साधनोंमें कहेहैं ॥

॥ १८ ॥ ज्ञानके मुख्य अंतरंगसाधन ।

(महावाक्य) ॥ श्रवण मनन औ निदिध्यासनके लक्षण ॥

औ विचारसैं देखिये तौ ज्ञानके मुख्य अंतरंगसाधन “तत्त्वमसि” आदिकमहावाक्य हैं, श्रवणादिक बी नहीं । काहेतैं ? १ युक्तिसैं वेदांत-वाक्यनका तात्पर्यनिश्चय श्रवण कहियेहैं ॥

उपनिषद् तिनका अद्वैततत्त्वरूप जो तात्पर्यार्थ है । ताके निर्णायक नाम निश्चायक जे पङ्क्ति हैं, तिनका ग्रहण है ॥ वे पङ्क्ति ये हैं—

- १ उपक्रम कहिये प्रकरणका आरंभ औ उपसंहार कहिये प्रकरणकी समाप्ति, तिनकी एकरूपता प्रथमलिंग है ॥
- २ अभ्यास जो अद्वैतरूप अर्थका धारंवार पठन सो द्वितीयलिंग है ॥
- ३ अपूर्वता नाम श्रुतिसैं भिन्न प्रमाणकी अविपयता किंवा स्वप्रकाशतारूप अलौकिकता; यह तृतीयलिंग है ॥
- ४ अद्वैततत्त्वके ज्ञानके फलका प्रतिपादन चतुर्थलिंग है ॥
- ५ भेदज्ञानकी निंदा औ अभेदज्ञानकी स्तुतिरूप अर्थवाद पंचमलिंग है ॥
- ६ कार्यकारणके अभेदकी बोधकताकरि अद्वैत-ज्ञानके अनुकूलदृष्टांतरूप उपपत्ति षष्ठलिंग है ॥

२ जीवब्रह्मके अभेदकी साधक औ भेदकी बाधक युक्तियोंसे अद्वितीयब्रह्मका चिंतन

—इन षट्‌लिंगनकरि वेदांतवाक्यनका अद्वैतब्रह्मविषे तात्पर्यका निश्चय होवैहै । सोई श्रवण कहियेहै औ वेदांतशास्त्रका अभ्यास तिसका साधन है । यातैं सो बी श्रवण कहियेहै ॥ इन लिंगनका स्पष्टीकरण श्रुतिषड्विंशसंग्रहविषे हमनैं किया है ॥

॥ ३० ॥ जीवब्रह्मके अभेदकी साधक युक्तियां ये हैं:—

१ जीव है सो ब्रह्मसैं अभिन्न है, सच्चिदानंदरूप होनेतैं; ईश्वरचेतनकी न्याई जो सच्चिदानंदरूप नहीं सो ब्रह्मसैं अभिन्न बी नहीं । जैसे घट है ॥ जातैं यह जीव ऐसा नहीं यातैं ब्रह्मसैं भिन्न बी नहीं । किंतु अभिन्न है ॥ इहां इस अनुमानमें

(१) जीव पक्ष है ।

(२) ताका ब्रह्मसैं अभेद साध्य है ।

(३) सच्चिदानंदरूपता हेतु है । औ—

(४) ईश्वरचेतन अरु घट उदाहरण कहिये दृष्टांत है ।

इत्यादि अनुमानप्रमाणरूप युक्तियां हैं । औ—

२ (१) जैसे घटमठउपाधिकूं दूरीकरीके घटाकाशमठाकाशका अभेद है । तैसे बुद्धि औ मायाउपाधिकूं दूरिकरीके जीवब्रह्मका अभेद है । औ—

(२) जैसे घटाकाश जलाकाश महाकाश औ मेघाकाश ये चारि आकाश हैं । तिनमें जलाकाश औ मेघाकाशका अभेद नहीं बी है । तथापि घटाकाश औ महाकाशका नाममात्रसैं भेद है, परमार्थसैं नहीं ॥ तैसे कूटस्थ जीव ब्रह्म औ ईश्वर, ये चारि चेतन हैं । तिनमें जीव औ ईश्वरका अभेद नहीं बी है । तथापि तिनके अधिष्ठान लक्ष्यार्थरूप कूटस्थ औ ब्रह्मका नाममात्रसैं भेद है । परमार्थसैं नहीं । इत्यादि उपमानप्रमाणरूप युक्तियां हैं । औ—

३ “नेह नानास्ति किंचन” इत्यादिश्रुतिनमें भेदका निषेध कियाहै, सो निषेध वास्तवअभेद होवै तो संभवे । तिसविना संभवे नहीं । यातैं भेदके

मनन कहियेहैं ॥ ३ अनात्माकारवृत्तिका व्यवधानरहित ब्रह्माकारवृत्तिकी स्थिति । निदि-

निषेधकी अनुपपत्तिके ज्ञानरूप अर्थापत्तिप्रमाणसैं जीवब्रह्मके अभेदका ज्ञानरूप अर्थापत्तिप्रमाण होवैहै । इत्यादिक अर्थापत्तिप्रमाणरूप युक्तियां हैं ॥

इसरीतिसैं प्रत्यक्षप्रमाण औ शब्दप्रमाणतैं भिन्न युक्तिशब्दके वाच्य अनुमान उपमान अर्थापत्तिरूप तीनि प्रमाण अभेदकी साधक युक्तियां हैं ॥

॥ ३१ ॥ भेदकी बाधक युक्तियां ये हैं:—

१ जीवब्रह्मका भेद मिथ्या है, औपाधिक होनेतैं; घटाकाशमहाकाशके भेदकी न्याई । जो मिथ्या नहीं सो औपाधिक बी नहीं । जैसे घटपटका व्यवहार-दशाविषे भेद है । सो औपाधिक नहीं यातैं मिथ्या बी नहीं, जातैं यह भेद ऐसा नहीं यातैं मिथ्या बी नहीं ऐसे नहीं । किंतु मिथ्याही है ॥ इहां—

(१) भेद पक्ष है ।

(२) मिथ्यात्व साध्य है ।

(३) औपाधिकता हेतु है । औ—

(४) दो आकाशनका भेद औ घटपटका भेद उदाहरण है ।

इत्यादि अनुमानप्रमाणरूप युक्तियां हैं ॥

इहां आदिशब्दकरि “मुमुक्षुसर्वस्वसारसंग्रह” उक्त औ “वेदांतपदार्थमंजूषा” उक्त औ तृतीयतरंगगत तृतीयचौपाईके टिप्पणविषे उक्त पंचभेदके निवर्तक पांचअनुमानमेंसैं चारिअनुमानोंका ग्रहण है ॥

२ (१) जैसे विवप्रतिविंवका भेद मिथ्या है ।

तैसे जीवब्रह्मका भेद मिथ्या है ॥

(२) जैसे अनेक घटाकाशका परस्परभेद मिथ्या है, तैसे जीवनका परस्परभेद मिथ्या है ॥

(३) जैसे स्वमके जीवनका औ स्वमके घटादिकका भेद मिथ्या है, तैसे जीवजडका भेद मिथ्या है ॥

(४) जैसे रज्जु औ कल्पितसर्पका भेद । किंचा साक्षीचेतनका औ स्वमप्रपंचका भेद मिथ्या है । तैसे जडजगत् औ ईश्वरका भेद मिथ्या है ॥

ध्यासन कहियेहैं ॥ निदिध्यासनकी परिपाकअव-
स्थाकुंही समाधि कहैं, यातें समाधिका बी
निदिध्यासनमें अंतर्भाव है । पृथक्साधन नहीं ॥

(५) जैसें स्तुतिविषे कलित सर्पदंडादिकनका
किंवा स्वप्नदार्शनका परस्परभेद मिथ्या है ।
तैसें जडपदार्थनका परस्परभेद मिथ्या है ॥

इत्यादिक उपमानप्रमाणरूप युक्तियां हैं । औ
३ महावाक्यनर्म कथा जो जीवब्रह्मका अभेद,
सो प्रतीयमानभेदके मिथ्यात्वविना न बनताहूया
जीवब्रह्मके भेदके मिथ्यात्वकुं कल्पताहै । इत्यादि
अर्थापत्तिप्रमाणरूप युक्तियां हैं । औ—

४ जैसें जाग्रत्स्वप्नविषे उपाधिके होने जीव-
ब्रह्मका भेद भासतहै । तैसें सुषुप्तिविषे उपाधिके
अभाव हुये भेद भासता नहीं । यातें जीवब्रह्मके
परमार्थिकभेदका अभाव है यह निश्चय होवैहै ।
इत्यादि अनुपपत्तिप्रमाणरूप युक्तियां हैं ॥

ये सब भेदकी बाधक युक्तियां हैं ॥

॥ ३२ ॥ साक्षात्कारविषे अनात्माकारवृत्तिके
अंतरायसँ रहित ब्रह्माकारवृत्तिकी स्थिति जो है
सो नम्रशास्त्राकी न्याईं अप्रयत्नसँ होवैहै औ
निदिध्यासनविषे उक्तप्रकारकी स्थिति जो है, सो
हस्तसँ पकडिके नम्र करीहूई उच्चशास्त्राकी न्याईं
प्रयत्नसँ होवैहै औ हस्तसँ पकडनेरूप प्रयत्नके
त्याग किये जैसें उच्चशास्त्राकी नम्रता रहती नहीं ।
तैसें निदिध्यासनविषे प्रयत्नके त्याग किये उक्त-
प्रकारकी स्थिति रहती नहीं ॥

किंवा—साक्षात्कारयान्कुं व्यवहारकालविषे कदा-
चित् उक्तवृत्तिकी स्थितिके अभाव हुये कर्तव्यबुद्धि-
करि पश्चात्ताप नहीं होवैहै औ निदिध्यासनयान्कुं
व्यवहारकालविषे कदाचित् उक्तवृत्तिकी स्थितिके
अभाव हुये कर्तव्यबुद्धिकरि पश्चात्ताप होवैहै ॥

इतना साक्षात्कारसँ निदिध्यासनका भेद है ॥

॥ ३३ ॥ त्रिपुटीके भावसहित जो सविकल्प-
समाधि सोई निदिध्यासन है ॥ ताकी परिपाक-

ये श्रवण मनन निदिध्यासन ज्ञानके साधन
साधन नहीं । किंतु बुद्धिके दोष जो असंभावना
औ विपरीतभावना, ताके नाशक हैं ॥

अवस्था " निर्विकल्पसमाधि " कहियेहै । यातें
इहां "समाधि" शब्दकारिके त्रिपुटीके भावसँ रहित
निर्विकल्पसमाधिका ग्रहण है, सो निर्विकल्पसमाधि
१ बाग २ आंतरभेदसँ द्विविध है—

१ मूर्तिआदिक बाग आत्मब्रह्मके चिंतनसँ जो होवै,
सो बाह्यनिर्विकल्पसमाधि है । औ—

२ सर्वांतरअद्वैतब्रह्मके चिंतनसँ जो होवै, सो
आंतरनिर्विकल्पसमाधि है ॥

तिनमें आंतरनिर्विकल्पसमाधि बी (१) साक्षात्कार-
रूप औ (२) असाक्षात्काररूप भेदसँ द्विविध है—

(१) गुरुगुणद्वारा अर्थसहित महावाक्यके श्रवण-
मननआदिरूप विचारपूर्वक अद्वैतब्रह्मके
चिन्तनकारिके ब्रह्मआत्माके एकताके
अपरोक्षभानसहित होवै, सो साक्षात्कार-
रूप आंतरनिर्विकल्पसमाधि है । औ—

(२) विचारपूर्वक अद्वैतब्रह्मके चिन्तनकारिके बी
एकताके परोक्षभानसहित जो होवै, सो
असाक्षात्काररूप आंतरनिर्विकल्प-
समाधि है ॥

(१) तिनमें असाक्षात्काररूप जो है, सो साक्षा-
त्काररूप समाधिका साधन है । यातें ताका
निदिध्यासनमें अंतर्भाव है, पृथक् साधन नहीं ॥ औ

(२) साक्षात्काररूप जो समाधि है, सो एकक्षणविषे
उदय होवैहै औ द्वितीयक्षणविषे स्थित होयके आवरणके
नाशका प्रारंभ करैहै औ तृतीयक्षणविषे आवरणका
नाश होवैहै । तातें जीवमुक्ति होवैहै ॥ प्रथम यह
क्षणस्थायी दुःखा बी आवरणका भंग करैहै । यातें
विद्वान्विषे अतंभराबुद्धिआदिक सिद्धिके उद्भवकी शंका
नहीं है ॥ जैसें घटके साक्षात्कार हुये तत्काल घटका
आवरण भंग होवैहै । ताके अर्थ पीछे बुद्धिके निरोध-
का प्रयोजन नहीं । तैसें ब्रह्मके आवरणके भंग

१ संशयकू असंभावना कहैं ।

२ विपर्ययकू विपरीतभावना कहैं ॥

॥ १९ ॥ श्रवणादिककू परंपरासैं ज्ञानकी हेतुता ॥

श्रवणसैं प्रमाणका संदेह दूर होवैहै औ मननसैं प्रमेयका संदेह दूर होवैहै ॥

१ वेदांतवाक्य अद्वितीयब्रह्मके प्रतिपादक हैं अथवा अन्यअर्थके प्रतिपादक हैं? ऐसा प्रमाणमें संदेह होवै, सो श्रवणसैं दूर होवैहैं ॥ औ

२ जीवब्रह्मका अभेद सत्य है अथवा भेद सत्य है? ऐसा प्रमेयमें संदेह होवै । सो मननसैं दूर होवैहै ॥

भये पीछे हठकरिके वृत्तिके निरोधका प्रयोजन नहीं । ऐसैं हुये बी पीछे सप्तमभूमिकापर्यंत जो वृत्तिका निरोध करियेहै, सो निरोध वासनाक्षय औ मनोनाशद्वारा कहिये मनके स्थूलभावकी निवृत्तिद्वारा जीवन्मुक्तिके विलक्षणआनंदका हेतु है; आवरणभंगका हेतु नहीं ॥

इसरीतिसैं समाधिका निदिध्यासनमें अंतर्भाव है ॥

॥ २४ ॥ “यह रज्जु है वा सर्प है?” इस रीतिसैं दोकोटी नाम दोपक्षकू विषय करनेवाला ज्ञान संशय कहियेहै ॥

॥ २५ ॥ “यह सर्प है” इस रीतिकी जो अविद्याकी वृत्ति, सो भ्रांतिज्ञान है । सोई विपर्यय औ विपरीतभावना कहियेहै । ताहीकू ज्ञानाध्यास औ विपरीतज्ञान बी कहतेहैं ॥ ऐसा इहां मिथ्या-अनात्मारूप देहादिककी सत्यरूपता औ आत्मरूपताकरि जो ज्ञान है सो विपर्यय है ॥

॥ २६ ॥ वेदका अंतभागरूप जे उपनिषद् किंवा वेदका अंत कहिये निर्णय जिसविषै है, ऐसा सूत्रभाष्यरूप उत्तरमीमांसाशास्त्र, सो वेदांत कहियेहै ॥ इनके वाक्य कहिये पदसमुदाय ॥

॥ २७ ॥ प्रमाज्ञानका जो करण सो प्रमाण कहियेहै ॥ इहां वेदप्रतिपादित मोक्षआदिक पदार्थनका

३ देहादिक सत्य हैं औ जीवब्रह्मका भेद सत्य है । ऐसैं ज्ञानकू विपरीतभावना कहैं, ताहीकू विप्रजै कहैं । ताकू निदिध्यासन दूर करैहैं ॥

इसरीतिसैं श्रवणादिक तीनू, असंभावना-विपरीतभावनाके नाशक हैं औ असंभावना औ विपरीतभावना ज्ञानके प्रतिबंधक हैं । यातैं ज्ञानका जो प्रतिबंधक ताके नाशद्वारा श्रवणादिक ज्ञानके हेतु कहियेहैं । साक्षात् हेतु नहीं ॥

॥ २० ॥ अवांतरवाक्यकू परोक्षज्ञानकी औ महावाक्यकू अपरोक्षज्ञानकी हेतुता ॥

ज्ञानके साक्षात्साधन श्रोत्रसंबंधी वेदांत-यथार्थअनुभवरूप जो शब्दीप्रमा, ताका करणरूप जो उपनिषद्रूप शब्द सो प्रमाणशब्दका अर्थ है ॥ ताके स्वरूपमें जो उक्तप्रकारका संशय होवै-है, सो प्रमाणगत संशय है ॥ विचारकरिके देखिये तौ जितने प्रमेयगत संशयके भेद शास्त्रविषै कहैहैं, उतनेही प्रमाणगत संशयके भेद सिद्ध होवैहैं ॥

॥ २८ ॥ ‘ऐसा’ कहिये इससैं आदिलैकैं अनेक-आकारवाला प्रमेयगत संशय है ॥ प्रमेयगत संशयके अनेकभेद हमने पंचदशीकी भाषाटीकाविषै तथा बालबोधकी बालबोधनीटीकाविषै लिखेहैं ॥

॥ २९ ॥ प्रमाज्ञानकरि वा ताके साधन प्रमाणकरि जानने योग्य जो मोक्षआदिक पदार्थ, सो इहां प्रमेय कहियेहै ॥

॥ ४० ॥ इहां “विपर्यय” शब्दका अपभ्रंशरूप “विप्रजै” शब्द लिखाहै ॥

॥ ४१ ॥ जैसैं नेत्रविषै डान्या जो अंजन, सो नेत्ररोगकी निवृत्तिद्वारा सूर्यके दर्शनका साधन है । साक्षात् नहीं । सूर्यके दर्शनका साक्षात्साधन नेत्र हैं । तैसैं श्रवणआदिक ज्ञानके प्रतिबंधरूप रोगकी निवृत्तिद्वारा ज्ञानके साधन हैं । ज्ञानका साक्षात्साधन तौ श्रोत्रसंबंधि वेदांतवाक्य है ॥

वाक्य हैं ॥ सो वेदांतवाक्य दोप्रकारके हैं:—

१ एक अर्वांतरवाक्य है । २ एक महावाक्य है ॥

१ परमात्माके अथवा जीवके स्वरूपका बोधक जो वाक्य, सो अर्वांतरवाक्य कहियेहै ॥

२ जीवपरमात्माकी एकताबोधक वाक्य महावाक्य कहियेहै ॥

१ अर्वांतरवाक्यसँ परोक्षज्ञान होवैहै ॥

२ महावाक्यसँ अपरोक्षज्ञान होवैहै ॥

१ “ब्रह्म है” इस ज्ञानकूँ परोक्षज्ञान कहैहै ॥

२ “ब्रह्म मैं हूँ” इस ज्ञानकूँ अपरोक्षज्ञान कहैहै ॥

“त्वं ब्रह्म” ऐसा आचार्यनै उच्चारण किया जो वाक्य, ताका श्रोताके कर्णसँ संबंध होतेही “मैं ब्रह्म हूँ” ऐसा अपरोक्षज्ञान श्रोताकूँ होवैहै औ श्रोताके कर्णसँ वाक्यका संबंध हुएविना ज्ञान होवै नहीं; यातँ श्रोत्रसंबंधीवाक्यही ज्ञानका हेतु है ॥

१ श्रोत्रसंबंधिअर्वांतरवाक्य परोक्षज्ञानका हेतु है । औ—

२ श्रोत्रसंबंधि महावाक्य अपरोक्षज्ञानका हेतु है । महावाक्यसँ सर्वकूँ अपरोक्षही ज्ञान होवैहै, परोक्ष नहीं होता ॥

॥ ४२ ॥ सिद्धांतके एकदेशकूँ आश्रयकरिके स्वतंत्र अधिक अर्थका निरूपण जिनमँ कियाहै, ऐसै जे पंचदशीआदिक वेदांतके प्रकरणग्रंथ हैं, तिनके कर्ता जे आचार्य, वे इहां एकदेशी कहियेहैं । मर्तृप्रपंचके अनुसारी नहीं

॥ ४३ ॥ केवलवाक्यतँ अपरोक्षज्ञानका वादी कहिये कहनेवाला जो सिद्धांती ताके मतमँ ॥

॥ ४४ ॥ मंदबोधवालेकूँ श्रवणआदिक साधनविषै

॥ २१ ॥ वेदांतके एकदेशीका मत ॥

(केवलवाक्यसँ परोक्षज्ञान)

एकदेशीका यह मत है:—

१ श्रवणमनननिदिध्यासनसहित वाक्यतँ अपरोक्षज्ञान होवैहै ॥

२ केवलवाक्यतँ परोक्षज्ञान होवैहै । अपरोक्ष नहीं ॥

जो केवलवाक्यतँही अपरोक्षज्ञान होवै तो श्रवणमनननिदिध्यासन व्यर्थ होवेंगे । यद्यपि सिद्धांतमतमँ केवलवाक्यतँ अपरोक्षज्ञान होवैहै औ श्रवणादिकनतँ असंभावना-विपरीतभावनाका नाश होवैहै । यातँ श्रवणादिक व्यर्थ नहीं । तथापि जा वस्तुका अपरोक्षज्ञान होवै ताके विषै असंभावनाविपरीतभावना काहूकूँ बी होवै नहीं यातँ केवलवाक्यतँ अपरोक्षज्ञानवादीके सिद्धांतमँ “तत्त्वमसि” आदिकवाक्यनतँ ब्रह्मक अपरोक्षज्ञान हुवैतँ पीछे असंभावनाविपरीत-भावना संभवै नहीं । यातँ श्रवणादिकसाधन व्यर्थ होवेंगे औ “केवलवाक्यतँ परोक्षज्ञान होवैहै । श्रवण मनन निदिध्यासन कियेतँ अपरोक्ष-ज्ञान होवैहै” या मतमँ श्रवणादिक व्यर्थ नहीं । यह बहुतग्रंथकारोंका मँत है । तथापि यह मत सँमीचीन नहीं । काहेतँ:—

आलस्य मति होवै इस अभिप्रायसँ यह उक्त-प्रकारका संक्षेप शारीरकसँ भिन्न बहुत प्रकरणग्रंथनके कर्ताओंका मत है ॥

॥ ४५ ॥ दृढबोधवानकूँ बी श्रवणआदिकविषै कर्तव्यबुद्धिका उद्भव मति होवै इस अभिप्रायसँ केवलवाक्यसँ अपरोक्षज्ञानके कहनेवाले सिद्धांतीके अनुसार यह समाधान कहियेहैं ॥

॥ २२ ॥ उक्त एकदेशीके मतकी
असमीचीनता ॥ २२-२३ ॥

शब्दका यह स्वभाव है:—

१ जो वस्तु व्यवहित होवै ताका शब्दसँ परोक्षही ज्ञान होवैहै । किसीप्रकारतँ व्यवहित-वस्तुका शब्दसँ अपरोक्षज्ञान होवै नहीं ॥ जैसे व्यवहितस्वर्गका औ इंद्रादिक देवनका शास्त्ररूपी शब्दतँ परोक्षही ज्ञान होवैहै । औ—

॥ ४६ ॥ देशकृत किंवा कालकृत अंतरायकं व्यवधान कहैहै ॥ व्यवधानवाले वस्तुकुं व्यवहित कहैहै ॥

१ जो वस्तु दूरदेशविषै होवै सो देशसँ व्यवहित है औ जो वस्तु भूत किंवा भविष्यत्कालविषै होवै सो कालकरि व्यवहित है । औ—

२ व्यवहिततँ भिन्न जो अंतरायसँ रहित वस्तु सो अव्यवहित कहियेहै ।

॥ ४७ ॥ इहां यह प्रसंग है:—जैसे कोई दश बालक थे । वे इकठे होयके देशांतरविषै विनोदार्थ जाते थे । तहां मार्गमें मृगजलकी नदी प्राप्त भई । ताकूं उलंघन करते भये । पीछे एक प्रमुखबालकनै अन्य नव बालकनकी गणना करी औ आपकी गणना करी नहीं । तब कहने लग्या कि:—मेरे प्रियतम ।

१ “दशमपुरुषकूं मैं जानता नहीं ” यह अज्ञान अवस्था भई ।

२-३ तातँ “दशम है नहीं” औ “भासता नहीं” यह द्विविध आवरण भया ॥

४ तातँ रोदनादिरूप विक्षेप भया ॥

५ पीछे कोई आत नाम यथार्थवक्ता पुरुष आया । तिसनै “दशम है” ऐसा अवांतरवाक्य कहा, ताकूं सुनिके तिस दशमपुरुषकूं स्वस्वरूपभूत दशमका “दशम है” ऐसा परोक्षही ज्ञान भयाहै ॥

६ पीछे “दशम कहाँ है ?” ऐसँ पूछेहुये तिस आसपुरुषनै “दशम तू है” ऐसा वचन कहा । तब “दशम मैं हूँ” ऐसा अपरोक्षज्ञान भया ।

७ तातँ अज्ञानकृत आवरणसहित रोदनादि

२ जो वस्तु अन्यवहित होवै ताका शब्दसँ (१) अपरोक्षज्ञान औ (२) परोक्षज्ञान दोनू होवैहै ॥

(१) जहां अन्यवहितवस्तुकुं शब्द “अस्ति” रूपतँ बोधन करै तहां अन्यवहितका बी परोक्ष-ज्ञान होवैहै ॥ जैसे “दशमपुरुष है” इसरीति-सँ “अस्ति” रूपतँ बोधन किया जो अन्यवहितद-शम ताका शब्दसँ परोक्षही ज्ञान हुवाहै ॥ औ

विक्षेपका नाश भया । तातँ हर्षरूप तृप्ति भई ॥

तैसें यह पुरुष जो जीव सो स्थूलशरीरसहित अष्ट-पुरीरूप नवपुरुषनके साथि मिलिके संसाररूप मृग-जलकी नदीविषै प्रवेशकूं पायके ताके मनुष्यदेहरूप तीरपर आयके कदाचित् जिज्ञासाकालविषै विचार करताहै, तब—

१ आपसँ भिन्न उक्त नव पुरुषनकूं जानताहै । परंतु तिनके ज्ञाता आपके निजरूप ब्रह्मकूं जानता नहीं । यह अज्ञानअवस्था भई ।

२-३ तातँ “ब्रह्म है नहीं” औ “भासता नहीं”—यह द्विविध आवरण भया ।

४ तातँ अर्थाध्यास, औ ज्ञानाध्यासरूप विक्षेप कहिये शोक भया ॥

५ पीछे “ब्रह्म है” ऐसँ गुरुनै अवांतरवाक्य कहा, ताकूं सुनिके “ब्रह्म है” ऐसा परोक्ष-ज्ञान होवैहै ॥

६ पीछे “ब्रह्म कौन है ?” ऐसँ प्रश्नके किये गुरुनै “तू ब्रह्म है” ऐसा महावाक्य कहा । ताकूं सुनिके शिष्यकूं “मैं ब्रह्म हूँ” ऐसा अपरोक्ष ज्ञान होवैहै ।

७ तातँ अज्ञानकृत आवरणसहित द्विविधअध्या-सरूप विक्षेपका नाश होवैहै । तातँ अत्यंतहर्ष-रूप निरंकुशतृप्ति होवैहै ॥

इस चिदाभासकी सातअवस्थाका वर्णन आचार्यकृत उपदेशसहस्री तथा पंचदशी तथा विचारसागरके चतुर्थतरंगविषै सविस्तर लिख्यहै । इहां यह संक्षेपतँ रीतिमात्र जताईहै ॥

(२) जहां अव्यवहित वस्तुको "यह है" इस-
रीतिसँ शब्द बोधन करै तहां अव्यवहितका
शब्दसँ अपरोक्षज्ञानही होवैहै, परोक्ष नहीं ।
जैसँ "दशमा तू है" इसरीतिसँ शब्दनेँ बोधन
किया जो दशमा, ताका अपरोक्षज्ञानही
हुवाहै ॥

(१) तैसँ ब्रह्म सर्वका आत्मा होनेतँ अ-
त्यंतअव्यवहित है, ताकुँ अवांतरवाक्य "अस्ति"
रूपतँ बोधन करैहै । यातँ अव्यवहितब्रह्मका बी
अवांतरवाक्यतँ परोक्षज्ञान होवैहै ॥ औ

(२) "दशमा तू है" इस वाक्यकी न्याईं श्रोता-
का आत्मरूपकरिके ब्रह्मकुँ महावाक्य बोधन
करैहै । यातँ महावाक्यतँ अव्यवहितब्रह्मका
परोक्षज्ञान संभवे नहीं । किंतु अपरोक्षज्ञानही
होवैहै ॥

॥ २३ ॥ और जो कह्याः— "जा वस्तुका
अपरोक्षज्ञान होवै ताकेविषे असंभावना-

॥ ४८ ॥ इहां यह रहस्य हैः—जैसँ दशमपुरुषकुँ
मन औ नेत्रकरिके प्रत्यक्ष करने योग्य संघातका मन
औ नेत्ररूप सामग्रीके होते बी अपरोक्षबोध हुया
नहीं । किंतु "दशमा तू है" इस वाक्यतँही अपरोक्ष-
बोध हुयाहै । यातँ दशमके अपरोक्षबोधरूप
प्रमाका शब्द करण है, तातँ सो प्रमाण है । ताका
मन औ नेत्र सहकारी है ॥ तैसँ ब्रह्मके अपरोक्ष-
बोधरूप प्रमाका करण महावाक्यरूप शब्द है । यातँ
सो प्रमाण है । ताका साधनकरि संस्कृत मन
सहकारी है ॥

॥ ४९ ॥ "अरे भैत्रेयि ! आत्मा देखने
योग्य है । श्रवण करने योग्य है । मनन करने योग्य
है औ निदिध्यासन करनेकुँ योग्य है" इत्यादिक
श्रुतिकरि प्रतिप्रादित आत्मदर्शनके साधन श्रवणादिक
विफल कहिये निष्फल होनेकुँ योग्य नहीं । किंतु सफल
होनेकुँ योग्य हैं ॥ केवल महावाक्यकरि अपरोक्षज्ञानके
मानेहुये श्रुतिउक्त श्रवणादिकसाधन निवर्त्तनीयदोषके

विपरीतभावना होवै नहीं । यातँ श्रवणादिक
विफल होवैगे" ॥

सो शंका बनै नहीं । काहेतँ जैसँ राजाकुँ
भैरुका नेत्रसँ अपरोक्षज्ञान हुवेतँ बी विपरीत-
भावना दूरि हुई नहीं । तैसँ महावाक्यतँ
ब्रह्मका अपरोक्षज्ञान होवैहै । परंतु जाकी बुद्धिमैं
असंभावना विपरीतभावनादोष होवै ताका
दोषरूप कलंकसहित ज्ञान फलका हेतु नहीं । सो
दोषकी निवृत्तिवास्ते श्रवणादिक करै । जाकी
बुद्धिमैं दोष नहीं सो न करै ॥

इस रीतिसँ ज्ञानके साधन महावाक्य हैं ।
श्रवणादिक नहीं । परंतु ज्ञानका प्रतिबंधक जो
दोष है ताके नाशक हैं । यातँ श्रवणादिक
ज्ञानके हेतु कहियेहैं । श्रवणादिकनके हेतु
विवेकादिक हैं । यातँ विवेकादिक ज्ञानके
साधन कहियेहैं ॥ विवेकादिकच्यौरिसाधन-
संयुक्त जो पुरुष है सो अधिकारी है ॥ २३ ॥

अभावतँ रोगके अभाव हुये औषधसेवनकी न्याईं
विफल कहिये निष्फल होवैगे । यह अभिप्राय है ॥

॥ ५० ॥ भर्तृनामक मंत्रीका सविस्तर वृत्तांत
आगे पंचमतरंगविषे कहियेगा । यातँ इहां ताका
नाममात्र कहाहै ॥

॥ ५१ ॥ ज्ञानतँ पूर्व सगुणब्रह्मके साक्षात्कार-
पर्यंत जाकी उपासना होवै ताकुँ कृतोपासन कहते-
हैं, तातँ भिन्नकुँ अकृतोपासन कहतेहैं, तिनमैं
कृतोपासनके वैराग्यादिक साधन तीव्र हैं । यातँ
प्रसिद्ध दीखतेहैं औ अकृतोपासनके साधन मंद
हैं, यातँ प्रसिद्ध दीखते नहीं किंतु गुप्त रहतेहैं ।
परंतु जैसँ वस्त्रके एकपह्नेके पकड़ेहुये सारा वस्त्र
पकड्या जाता है । तैसँ च्यारिसाधनमैंसँ एकसाधनके
निश्चयके भये सर्वसाधन गुप्त हैं । ऐसा निश्चय होवै-
हैं । काहेतँ विवेकादिक च्यारि साधनकुँ परस्पर-
सहकारी होनेतँ । परंतु जिसकिसप्रकार श्रद्धालु औ
व्यसनी तीव्रबुद्धिमान् पुरुषकुँ बोध होवैहै । यह
विवेक है ॥

॥ २४ ॥ ॥ अथ संबंधवर्णन ॥

दोहा-

प्रतिपादक प्रतिपाद्यता,

ग्रंथ ब्रह्म संबंध ॥

प्राप्य प्रापकता कहत,

फल अधिकृतको फंद ॥ २४ ॥

टीका:—

१ ग्रंथका औ विषयका प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभाव संबंध है । ग्रंथ प्रतिपादक है औ विषय प्रतिपाद्य है । जो प्रतिपादन करनेवाला होवै सो प्रतिपादक कहियेहै ॥ जो प्रतिपादन करनेकुं योग्य होवै सो प्रतिपाद्य कहियेहै ॥

२ अधिकारीका औ फलका प्राप्यप्रापकभाव संबंध है । फल प्राप्य है औ अधिकारी प्रापक है । जो वस्तु प्राप्त होवै सो प्राप्य कहियेहै । जाकुं प्राप्त होवै सो प्रापक कहियेहै ॥

३ अधिकारीका औ विचारका कर्तृकर्तव्यभाव संबंध है । अधिकारी कर्ता है औ विचार कर्तव्य है । जो करनेवाला होवै सो कर्ता कहियेहै औ करनेयोग्य होवै सो कर्तव्य कहियेहै ॥

४ ग्रंथका औ ज्ञानका जन्यजनकभावसंबंध है । विचारद्वारा ग्रंथ ज्ञानका जनक है ज्ञान जन्य है । जो उत्पत्ति करनेवाला होवै

॥ ५२ ॥ इहां “आदि” शब्दकरिके श्रवणादिकासाधनोंका औ ज्ञानका तथा विज्ञानका औ मोक्षका साध्यसाधनभाव आदिक संबंध जानिलेने ॥

॥ ५३ ॥ जल औ सिंचनकी न्याई होनेकरि योग्यतावाले परस्परलपयोगी दो पदार्थनका संबंध सिद्ध होवैहै । निरूपयोगी पदार्थनका नहीं ॥ यातैं योग्यताबिना संबंधके असंभवके ज्ञानरूप अर्थापत्ति-

सो जनक कहियेहै । जाकी उत्पत्ति होवै सो जन्य कहियेहै ॥

इससैं आदि लेके और बी संबंध जानिलेने ॥ २४ ॥

॥ २५ ॥ ॥ अथ विषयवर्णन ॥

दोहा-

जीवब्रह्मकी एकता,

कहत विषय जन बुद्धि ॥

तिनको जे अंतर लहै,

ते मतिमंद अबुद्धि ॥ २५ ॥

टीका:—जीवब्रह्मकी एकता या ग्रंथका विषय है । जो प्रतिपादन करिये सो विषय कहियेहै । या ग्रंथविषै जीवब्रह्मकी एकता प्रतिपादन करियेहै । यातैं सो एकता ग्रंथका विषय है । सो एकता सर्ववेदके वचन प्रतिपादन करैहै । यातैं जीवब्रह्मका भेद कहैहैं ते पुरुष शंठ हैं औ वेदके विरोधी हैं ॥ २५ ॥

॥ २६ ॥ अथ प्रयोजनवर्णन ॥ २६-३२ ॥

दोहा-

परमानंद स्वरूपकी,

प्राप्ति प्रयोजन जानि ॥

जगत समूल अनर्थ पुनि,

जै ताकी अतिहानि ॥ २६ ॥

प्रमाणकरि तिनतिन पदार्थनकी योग्यताकी कल्पनारूप अर्थापत्तिप्रमाण होवैहै । इस हेतुतैं शास्त्रविषै संबंधका व्यवहार लिख्यहै । अन्यप्रयोजनअर्थ नहीं ॥

॥ ५४ ॥ जे पुरुष परपुरुषके मुखके आगे प्रियवचन बोलतेहैं औ अन्यठिकाने ताका बहुत अप्रिय कर डालतेहैं, वे शठ कहियेहैं ॥

टीका:—प्रपंचका कारण जो अज्ञान और प्रपंच वह जन्ममरणरूपी दुःखका हेतु है । यातें अनर्थ कहियेहैं । ता अनर्थकी निवृत्ति और परमानंदकी प्राप्ति मोक्ष कहियेहैं । सो १ ग्रंथका परमप्रयोजन है और २ अवांतर-प्रयोजन ज्ञान है ॥

१ जाविषै पुरुषकी अभिलाषा होवै, सो परमप्रयोजन कहियेहैं और ताकूं पुरुषार्थ वी कहियेहैं । सो अभिलाषा दुःखकी निवृत्ति-विषै और सुखकी प्राप्तिविषै सर्वपुरुषकी होवैहै । सोई मोक्षका स्वरूप है ॥

यातें परमप्रयोजन मोक्ष है और ज्ञान नहीं है । काहेतैं ? सुखकी प्राप्ति और दुःखकी निवृत्तिकी साधन तो ज्ञान है और सुखकी प्राप्ति वा दुःखकी निवृत्तिरूप ज्ञान नहीं । यातें अवांतर-प्रयोजन ज्ञान है ॥

२ जा वस्तुद्वारा परमप्रयोजनकी प्राप्ति होवै सो अवांतरप्रयोजन कहियेहैं । ऐसा ज्ञान है । काहेतैं ? ग्रंथकरिके ज्ञानद्वारा मुक्तिरूप परम-प्रयोजनकी प्राप्ति हावैहै । यातें ज्ञान अवांतर-प्रयोजन है ॥ २६ ॥

॥ २७ ॥ ग्रंथके प्रयोजनमें शंका और ताका समाधान ॥ २७—३२ ॥

॥ शंकापूर्वक उत्तरका कवित्त ॥

जीवको स्वरूप अति
आनंद कहत वेद ।
ताकूं सुखप्राप्तिको
असंभव बखानिये ॥

॥ ५५ ॥ “प्रज्ञानमानंदं ब्रह्म” कहिये प्रज्ञान जो जीव सो आनंदरूप ब्रह्म है । इससैं आदिलेके चारि वेदनके वाक्य जीवकूं स्वभावसैं सिद्ध आनंदरूप कहैहैं ॥

वि. ३

आगे जो अप्राप्तवस्तु
ताकी प्राप्ति संभवत ।
नित्यप्राप्त वस्तुकी तो
प्राप्ति किम मानिये ? ॥

ऐसी संका लेस आनि
कीजै न विस्वास हानि ।
गुरुके प्रसादतैं
कुतर्क भले भानिये ॥

करको कंकन खोयो
ऐसो भ्रम भयो जिहिं ।
ज्ञानतैं मिलत इम
प्राप्त प्राप्ति जानिये ॥

॥ २८ ॥ टीका:—पूर्व कहा था “अनर्थकी निवृत्ति और परमानंदकी प्राप्ति ग्रंथका प्रयोजन है” सो बनै नहीं । काहेतैं ? सर्ववेद जीवकूं परमानंदस्वरूप वर्णन करैहैं और तुम अंगीकार वी करोहो और जो वस्तु अप्राप्त होवै ताकी प्राप्ति संभवहै । सदा प्राप्तवस्तुकी प्राप्ति सर्वथा बनै नहीं । यातें “सदापरमानंदस्वरूप आत्माकूं परमानंदकी प्राप्ति कहना सर्वप्रकार-करिके असंभव है ।” ऐसी कोऊ शंका करैहै ॥

॥ २९ ॥ ता शंकाकूं सुनिके ग्रंथके प्रयोजन-में विश्वास दूरि नहीं करना । किंतु आत्म-विद्याके उपदेश करनेवाला जो गुरु है तिनकी कृपातैं शंकारूपी जो कुतर्क है सो दृष्टांतसैं दूरि करीदेना ॥

सो दृष्टांत कहियेहैं:—जैसैं काहूके हाथमें

॥ ५६ ॥ वादीप्रतिवादी दोनूकूं संमत जो अर्थ सो दृष्टांत है । सोई उदाहरण है । दृष्टांतकरि सिद्धार्थकूं दार्ष्टांत कहतेहैं । ताहीकूं सिद्धांत वी कहतेहैं ॥

कंकन होवै । ताकूं ऐसा भ्रम होइ जावै जो “मेरा हाथका कंकन खोया गया” । तब वाकूं किसीके कहैसैं कंकनका ऐसा ज्ञान होजावै जो “मेरा कंकन हाथमें है” । तब वह ऐसे कहैहै:—“मेरा कंकन मिलगयाहै” ॥ इसरीतिसैं प्राप्त जो कंकन है ताकी वी प्राप्ति कहियेहै ॥

तैसैं परमानंदस्वरूप आत्माविषै अविद्याके बलसैं ऐसी भ्रांति होवैहै:—“आत्मा परमानंद-स्वरूप नहीं है किंतु परमानंदस्वरूप ब्रह्म है ॥ ता ब्रह्मका औ मेरा वियोग होयगयाहै । उपासनाकरिके ता ब्रह्मकूं मैं प्राप्त होऊंगा” ॥

इस रीतिकी भ्रांति बहुतमूर्खप्राणियोंको होई रहीहै ॥ यद्यपि बहुतपंडित वी ऐसे कहैहैं तथापि वे मूर्खही हैं । काहेतैं ? जो जीवब्रह्मका वियोग अंगीकार करैहैं ते मूर्ख कहियेहैं ॥ तिन पुरुषनकूं उत्तमसंस्कारसैं जो कदाचित् ब्रह्मज्ञानी आचार्यसैं वेदांतग्रंथके श्रवणकी प्राप्ति होयजावै । तब सुने अर्थकूं निश्चयकरिके कहैहैं:—“परमानंद हमारेकूं ग्रंथ औ आचार्यकी कृपासैं प्राप्त भयाहै” । यह उनका कहनैका अभिप्राय है । आत्मा तौ परमानंदस्वरूप आगे वी था । परंतु “मेरा आत्मा परमानंदरूप है” । इसरीतिसैं भान नहीं होवैथा । यातैं अप्राप्तकी न्याई था ॥ आचार्यद्वारा ग्रंथश्रवणसैं

परमानंदका बुद्धिविषै भान होवैहै । यातैं परमानंदकी प्राप्ति कहैहैं ॥

इसरीतिसैं प्राप्तकी वी प्राप्ति बननैतैं परमानंदकी प्राप्तिरूप ग्रंथका प्रयोजन संभवैहै ॥

॥ ३० ॥ जैसैं प्राप्तकी प्राप्ति ग्रंथका प्रयोजन है । तैसैं नित्यनिवृत्तिकी निवृत्ति वी प्रयोजन संभवैहै ॥

दृष्टांत:—जेवरीविषै सर्प नित्यनिवृत्त है औ जेवरीके ज्ञानसैं निवृत्त होवैहै । तैसैं आत्मा-विषै संसार नित्यनिवृत्त है । ताकी निवृत्ति आत्माके ज्ञानसैं होवैहै । यातैं नित्यनिवृत्तकी निवृत्ति औ नित्यप्राप्तकी प्राप्ति ग्रंथका प्रयोजन है ॥ २७ ॥

॥ ३१ ॥ शंका:—एक पदार्थ (मोक्ष) विषै भाव अभाव दोनूं बनै नहीं ॥

“कारणसहित जगत्की निवृत्ति औ परमानंदकी प्राप्ति ग्रंथका प्रयोजन है” यह पूर्व कहा सो संभवै नहीं । काहेतैं ? निवृत्ति नाम ध्वंसका है । ध्वंस औ नाश दोनों पर्याय-शब्द हैं । “सो नाश अभावरूप है । यातैं मोक्षविषै भावरूपता औ अभावरूपता दोनों प्रतीत होवैहैं ॥

१ अनर्थकी निवृत्ति कहनैसैं अभावरूपता प्रतीत होवैहै । औ—

॥ ५७ ॥ व्यावहारिक किंवा प्रातिभासिक प्रपंचके वर्तमानकालविषै भावके होते वी पारमार्थिक सत्ताकरि प्रपंचका तीनिकालविषै निषेधमुखश्रुति औ विद्वानोंके अनुभवकरि सिद्ध अत्यन्ताभाव है सोई ताकी नित्यनिवृत्ति है । याहीकूं विषयरूप निवृत्ति वी कहतेहैं । उक्त नित्यनिवृत्तिवाला जो प्रपंच सो नित्यनिवृत्त नाम तुच्छ कहियेहै ॥ ता नित्यनिवृत्तप्रपंचकी निवृत्ति कहिये विद्यमानपरमार्थ-सत्ताकरि त्रयकालिकअभावका श्रुति युक्ति औ तत्त्व-

ज्ञानकरिके निश्चय जो विषयरूप निवृत्ति सो नित्यनिवृत्तकी निवृत्ति है ।

॥ ५८ ॥ जैसैं खगूहविषै गाड्याहुया निधि अज्ञान-तैं अप्राप्तकी न्याई होवैहै । ताका जो अंजनादिक साधनसैं निश्चयरूप ज्ञान सो नित्यप्राप्तकी प्राप्ति है ॥ तैसैं परमानंदरूप जो ब्रह्म सो सर्वका अपना-आप होनेतैं नित्यप्राप्त है । तौ वी सो अज्ञानतैं अप्राप्तकी न्याई होवैहै । ताका तत्त्वज्ञानतैं “मैंही परमानंदरूप ब्रह्म हूं” ऐसा निश्चयरूप जो ज्ञान सो नित्यप्राप्तकी प्राप्ति है ।

२ परमानंदकी प्राप्ति कहनेमें भावरूपता प्रतीत होवैहै ॥

सो दोनों एकपदार्थविषे बने नहीं । काहेतैं ? भावरूपता औ अभावरूपता दोनों आपसमें विरोधी हैं जो विरोधीधर्म होवै सो एककालमें एकवस्तुविषे रहै नहीं । यातैं ग्रंथका प्रयोजन संभव नहीं ” ऐसी कोऊ शंका करै है ॥

॥ ३२ ॥ ता शंकाके उत्तरका दोहा ॥

अधिष्ठानतैं भिन्न नहिं,
जगत निवृत्ति वखान ॥

सर्पनिवृत्ति रज्जु जिम,
भये रज्जुको ज्ञान ॥ २८ ॥

टीकाः—कारणसहित जगत्की निवृत्ति अधिष्ठानब्रह्मरूप है । यातैं पृथक् नहीं ॥ जैसे सर्पकी निवृत्ति अधिष्ठानजैवरीरूप है ॥ “ सारे-

॥ ५९ ॥ कल्पित अनर्थकी निवृत्तिविषे दोपक्ष हैंः—

१ “ ज्ञातत्वधर्मकरि उपलक्षित अधिष्ठानरूप कल्पितकी निवृत्ति है” । यह प्रथमपक्ष है । औ—

२ “ कल्पितकी निवृत्ति कहिये अभाव, सो अधिष्ठान कहिये अधिकरणतैं भिन्न अनिर्वचनीय है” । यह द्वितीयपक्ष है ॥

तिनमें प्रथमपक्ष भाष्यकारका है औ द्वितीयपक्ष न्यायवाचस्पत्यकार जो वाचस्पतिमिश्र ताका है ॥

३ जैतैं प्रथमपक्षविषे “ पुरुष स्थाणु है ” इस वाक्यका “ पुरुषका अभावरूप स्थाणु है” ऐसा वाध-सामानाधिकरण्यकरिके अर्थ होवैहै । तैसैं “ सर्व खल्विदं ब्रह्म” कहिये यह सर्वजगत् निश्चयकरिके ब्रह्म है । इस विधिमुखताकरिके सर्वजगत्की ब्रह्मरूपताके प्रतिपादक श्रुतिवाक्यका बी “ इस प्रतीयमान सर्व-जगत्का अभावरूप ब्रह्म है” ऐसा “सर्व” औ “ब्रह्म” इन समानविभक्तिवाले नाम प्रथमाविभक्तिवाले दो-पदनके वाधसामानाधिकारण्यरूप संबंधकरिके अर्थ

कल्पितवस्तुकी निवृत्ति अधिष्ठानरूप होवैहै ॥ यातैं पृथक् नहीं ” । यह भाष्यकारका सिद्धांत है । यातैं इसस्थानविषे अनर्थकी निवृत्ति ब्रह्म-रूप है । काहेतैं ? जो सर्पअनर्थका अधिष्ठान ब्रह्म है सो ब्रह्म भावरूप है । यातैं अनर्थकी निवृत्ति भावरूप होनैतैं ग्रंथका प्रयोजन बनेहै । यह वार्त्ता सिद्ध भई ॥ २८ ॥

दोहा—

जो जन प्रथमतरंग यह,
पढ़ै ताहि तत्काल ॥
करहु मुक्त गुरुमूर्ति न्है,
दादू दीनदयाल ॥ २९ ॥

इति श्रीविचारसागरे अनुबंधसामान्य-
निरूपणं नाम प्रथमस्तरंगः
समाप्तः ॥ १ ॥

होवैहै । यातैं कल्पित अनर्थकी निवृत्ति कहिये परमार्थ-सत्तासं अत्यंताभाव, ताकूं ब्रह्मरूप होनैकरि मोक्ष-विषे भावरूपता औ अभावरूपताके अभावतैं द्वैतापत्तिकी शंका नहीं है । औ—

२ द्वितीयपक्षविषे “पुरुष स्थाणु है” इस वाक्यका “ पुरुषके अभाववाला स्थाणु है ” ऐसा अर्थ होवैहै औ “सर्व खल्विदं ब्रह्म” इस श्रुतिवाक्यका बी “इस प्रतीयमान सर्वजगत्के अभाववाला ब्रह्म है ” । ऐसा अर्थ होवैहै ।

उक्त अभावरूप निवृत्ति बी अनिर्वचनीय नाम मिथ्या है । जो वस्तु अनिर्वचनीय होवै सो वास्तव-अधिष्ठानतैं भिन्न नहीं होवैहै किंतु अधिष्ठानरूप होवैहै । यातैं मोक्षविषे द्वैतापत्तिकी शंका नहीं है ॥

ये कहे जे दोपक्ष, तिनमें प्रथम पक्षविषे लाघव है औ द्वितीयपक्षविषे गौरव है । यातैं प्रथमपक्ष श्रेष्ठ है । दोनूरीतिसैं मोक्षविषे द्वैतापत्तिकी शंका नहीं है ॥

श्रीविचारसागर ।

द्वितीयस्तरंगः ॥ २ ॥

॥ अथ अनुबंधविशेषनिरूपणम् ॥

॥ दोहा ॥

याके प्रथमतरंगमें,
किय अनुबंध विचार ॥
कहुं व द्वितीयतरंगमें,
तिनहीको विस्तार ॥ १ ॥
॥ ३ ॥ कारणसहित जगत्निवृत्तिरूप
मोक्षके प्रथमअंशकी इच्छा बनै
नहीं ॥ ३३-३६ ॥

टीकाः—च्यारिसाधनयुक्त अधिकारि कहा ।
तिन च्यारिसाधनमें मुमुक्षुता गिनी है । मोक्ष-
की इच्छाका नाम मुमुक्षुता है । कारण-
सहित जगत्की निवृत्ति औ ब्रह्मकी प्राप्ति
मोक्ष कहियेहै । ताकेविषै कारणसहित
जगत्की निवृत्तिरूप मोक्षका अंश, ताकूं कोऊ
चाहै नहीं । यह वार्ता—

॥ ६० ॥ जैसे काहू पुरुषनै गृहके रचनैका
आरंभ किया होवै ताकूं दूसरा प्रतिपक्षीपुरुष रोक-
देवै, तब वह फिरियादकारिके फेर निःशंक होयके
गृहकूं रचताहै ॥ तैसें ग्रंथकारनै याके प्रथमतरंग-
विषै च्यारीअनुबंधनका सामान्यसै निरूपण किया ।
सो मानों इस ग्रंथरूप गृहके रचनेका आरंभ किया-
है ॥ ताकूं द्वितीयतरंगके पूर्वार्धसै पूर्वपक्षीनै रोक
दिया । तब सिद्धांती जो ग्रंथकार तिसनै श्रुतिरूप

॥ ३४ ॥ पूर्वपक्षी प्रतिपादन
करैहै ॥

॥अथ अधिकारीखंडन(१)॥३४-३८॥
॥ दोहा ॥

मूलसहित जगध्वंसकी ।
कोउ करत नहिं आस ॥
किंतु विवेकी चहत हैं ।
त्रिविधिदुखनको नास ॥ २ ॥

टीकाः—मूलअविद्यासहित जो जगत्का
ध्वंस कहिये निवृत्ति, ताकी आस कहिये
इच्छा कोउ पुरुष करै नहीं है । किंतु कहिये
कहा करैहै ? तीनिप्रकारके जे दुःख हैं,
तिनका नाश विवेकीपुरुष चाहैहै ॥ याका यह
अभिप्राय हैः—दुःख तीनिप्रकारके हैंः— १ एक

राजाके अनुसारी युक्तिरूप मंत्रीके पास फिरियाद-
कारिके ताके बलसै फेर निःशंक होयके च्यारीअनुबंधन
का निरूपणरूप इस ग्रंथके रचनैका आरंभ कियाहै ।
इसरीतिसै या द्वितीयतरंगविषै च्यारीअनुबंधनका
विशेषकारिके निरूपण कियाहै ॥

॥ ६१ ॥ जैसे पुरुष भिक्षुकोके भयसै अन्नके
लागवूं इच्छता नहीं औ यूकाके भयसै वस्त्रके
लागवूं इच्छता नहीं औ पशुपक्षीनके भयसै क्षेत्रके

तौ अध्यात्मदुःख है । २ दूसरा अधिभूतदुःख है औ ३ तीसरा अधिदैवदुःख है ॥

१ रोगक्षुधादिकनतैं जो दुःख होवै सो अध्यात्मदुःख कहियेहै ।

२ चोरव्याघ्रसर्पादिकनतैं जो दुःख होवै सो अधिभूतदुःख कहियेहै ।

३ यक्षराक्षसप्रेतग्रहादिक औ शीतवातआ-
तपतैं जो दुःख होवै सो अधिदैवदुःख
कहियेहै ॥

इसरीतिसैं तीनभांतिके जे दुःख हैं, तिनके
नाशकी सर्वपुरुषनकूं इच्छा है । दुःखसे भिन्न
जो पदार्थ हैं, तिनके नाशकी विवेकीपुरुष
इच्छा करै नहीं, यातैं अज्ञानसहित सकल-
जगत्की निवृत्तिकी काहूकूं इच्छा बनै नहीं । औ-

॥३५॥ जो सिद्धांती ऐसे कहै:-“यद्यपि
सकलपुरुष दुःखनिवृत्तिकी इच्छा करैहैं ।
तथापि अज्ञानसहितसर्वजगत्की निवृत्तिविना
दुःखनकी निवृत्ति होवै नहीं । यातैं दुःखनिवृत्ति-
के निमित्त अज्ञानसहित जगत्की निवृत्तिकूं
बी चाहैहैं” ॥

॥३६॥ सो बनै नहीं । काहैतैं ? जे आ-
युर्वेदमें औपध कहैहैं तिनतैं रोगजन्य दुःखकी
निवृत्ति होवैहै औ भोजनसैं क्षुधाजन्य-
दुःखकी निवृत्ति होवैहै ॥ इसरीतिसैं अपनै

लगाकू इच्छता नहीं । तैसे विवेकीपुरुष बी त्रिविध-
दुःखके भयसैं कारणसहित जगत्के नाशकूं इच्छता
नहीं । किंतु त्रिविधदुःखके नाशकूं इच्छताहै । यह
सांख्यमतके अनुसारिनकी शंका है ॥

॥ ६२ ॥ आत्माकूं आश्रयकरिके बर्तनैवाला जो
स्थूलसूक्ष्मशरीर, सो अध्यात्म कहियेहै । तिससैं
जन्य जो दुःख सो अध्यात्मदुःख कहियेहै । ताहीकूं
अध्यात्मताप बी कहतेहैं ॥

॥ ६३ ॥ स्वसंघाततैं भिन्न होवै औ चक्षुइंद्रिय-
का विषय होवै सो अधिभूत कहियेहै । तिसतैं जन्य

अपनै उपायनतैं सर्वदुःखनकी निवृत्ति होवैहै,
यातैं अज्ञानसहित जगत्की निवृत्तिविना बी
दुःखनकी निवृत्ति बनैहै ॥ दुःखनकी निवृत्तिके
निमित्त अज्ञानसहितजगत्की निवृत्तिकी चाहना
बनै नहीं ॥ “कारणसहित जगत्की निवृत्ति
औ ब्रह्मकी प्राप्ति मोक्ष कहियेहै” ताके-
विषै कारणसहित जगत्की निवृत्तिरूप मोक्षके
अंशकी बी इच्छा काहूकूं बनै नहीं, यह वार्ता
प्रथमदोहाविषै कही ॥

॥ ३७ ॥ ब्रह्मप्राप्तिरूप मोक्षके द्वितीय-
अंशकी बी इच्छा काहूकूं बनै नहीं ।

यह वार्ता

पूर्वपक्षी कहैहै—

दोहा—

किय अनुभव जा वस्तुको,
ताकी इच्छा होइ ॥

ब्रह्म नहीं अनुभूत इम,
चहै न ताकूं कोइ ॥ ३ ॥

टीका:-जा वस्तुका अनुभव कहिये ज्ञान
होय, ता वस्तुकी प्राप्तिकी इच्छा होवैहै । जा
वस्तुका ज्ञान होवै नहीं, ताकी प्राप्तिकी इच्छा बी
जो दुःख सो अधिभूतदुःख कहियेहै ॥

॥ ६४ ॥ स्वसंघाततैं भिन्न होवै औ चक्षुइंद्रिय-
का अविषय होवै सो अधिदैव कहियेहै । तिसकी
प्रेरणेतैं जन्य जो दुःख सो अधिदैवदुःख कहियेहै ॥

॥ ६५ ॥ पूर्व अनुभव किये वस्तुकी इच्छा होवै-
है । ब्रह्मरूप अधिष्ठानके ज्ञानसैं कारणसहित जगत्की
निवृत्तिका अनुभव पूर्व कबी, किया नहीं । यातैं
कारणसहित जगत्की निवृत्तिकी इच्छा काहूकूं बनै
नहीं । यह पूर्वपक्षीकी शंकाका उत्तेजन है ॥ याका
समाधान आगे ९१ वें टिप्पणविषै कहियेगा ॥

वी होवै नहीं । जैसे अन्यदेशके अनंतपदार्थ अज्ञात हैं, तिनकी प्राप्ति की इच्छा काहूपुरुषकं होवै नहीं औ अधिकारीपुरुषकं ब्रह्मका ज्ञान है नहीं औ जाकूं ब्रह्मका ज्ञान है सो अधिकारी नहीं किंतु मुक्त है । ताकूं ब्रह्मप्राप्ति की इच्छा बनै नहीं, यातैं वेदांतश्रवणतैं पूर्व अज्ञात जो ब्रह्म, ताकी प्राप्ति की इच्छा बनै नहीं । इसरीतिसैं अज्ञानसहित जगत्की निवृत्ति औ ब्रह्मकी प्राप्तिरूप जो मोक्ष, ताकी इच्छा काहूकूं बनै नहीं यातैं मुमुक्षु कोउ है नहीं ॥३॥

॥ ३८ ॥ मुमुक्षुता बनै नहीं, यातैं वैराग्यादिक बी बनै नहीं ॥

अन्यरीतिसैं अधिकारीका अभाव
पूर्वपक्षी प्रतिपादन करैहै ।

दोहा-

चहत विषयसुख सकल जन,
नहीं मोछको पंथ ॥

अधिकारी यातैं नहीं,

पढै सुनै जो ग्रंथ ॥ ४ ॥

टीका:-सर्वपुरुष विषयसुखकूं चाहैहैं । और जो कोई सकलविषयनका त्यागकरिके तपविषै आरुढ है, सो वी परलोकके उत्तम-भोगनकी इच्छाकरिके नानाक्लेश संहारै है ।

॥ ६६ ॥ जो विचारके कियेहुए होवै नहीं, सो अविद्या कहियेहै । सो अविद्या १ मूला, २ तूला, भेदतैं दोभांतिकी है ॥

१ जो शुद्धचैतन्यकूं ढांपै सो मूलाअविद्या है ॥

२ जो घटादिउपाधिवाले चैतन्यकूं ढांपै सो तूलाअविद्या है ।

तिनमैं मूलाअविद्या वी (१) कार्य (२) कारण-भेदतैं दोभांतिकी है ॥

(१) अन्यविषै अन्यकी बुद्धिरूप प्रतिति जो है सो कार्यरूप अविद्या है । औ-

यातैं इसलोकका अथवा परलोकका विषयसुख सर्व चाहैहैं । सो विषयसुख मोक्षविषै है नहीं, यातैं मोक्षका पंथ कहिये साधन, ताकूं कोई पुरुष चाहै नहीं । इसरीतिसैं मोक्षकी इच्छा-रूप मुमुक्षुता बनै नहीं औ सकलपुरुषनकूं विषयसुखकी इच्छा होवैहै, यातैं वैराग्यशमदम-उपरति वी काहूविषै बनै नहीं । यातैं चतुष्टय-साधनसहित अधिकारीका अभाव होनैतैं ग्रंथका आरंभ निष्फल है ॥ ४ ॥

॥ अथ विषयखंडन (२) ॥ ३९-४४ ॥

॥ पूर्वपक्ष ॥

॥ ३९ ॥ जीवब्रह्मकी एकता बनै नहीं

दोहा-

जीवब्रह्मकी एकता,

कह्यो विषय सो कूर ॥

क्लेशरहित विभु ब्रह्म इक,

जीव क्लेशको मूर ॥ ५ ॥

टीका:-पूर्व कहा जो "जीवब्रह्मकी एकता या ग्रंथका विषय है" सो संभवै नहीं । काहेतैं ? १ ब्रह्म तौ (१) [१] अविद्या ।

(२) आवरणविक्षेपशक्तिवाली अनादिभारूप जो है सो कारणरूप अविद्या है ।

तिनमैं कार्यरूप अविद्या वी-

[१] अनात्मादेहादिकविषै आत्मबुद्धि औ-

[२] अनित्यभाकाशादिकविषै नित्यबुद्धि औ-

[३] दुःखरूप धनादिकविषै सुखबुद्धि औ-

[४] अशुचि जो स्त्रीपुत्रके मुखचुंबनआदिक तिसविषै शुचिबुद्धि ।

-इसभेदतैं च्यारिभांतिकी है ॥ इहां पंचक्लेशके प्रसंग-में उक्तच्यारिप्रकारकी कार्यअविद्याकाही ग्रहण है ॥

[२] अस्मिता । [३] राग । [४] द्वेष ।
[५] अभिनिवेश । इन पंचक्लेशनतै रहित है ।
औ (२) विशु कहिये व्यापक है । (३) एक
है । सजातीयभेदरहित है । काहेतै ? ब्रह्मके सजा-
तीय और ब्रह्म है नहीं । औ—

२ जीवविषय (१) सर्वक्लेश हैं । औ (२)
परिच्छिन्न है । औ (३) जीव नाना हैं । काहेतै ?
जितनै शरीर हैं उतनै जीव हैं । जो सर्वशरीर-
विषय जीव एक होवै तौ एकशरीरमें सुख अथवा
दुःख होनैतै सर्वशरीरविषय सुख औ दुःख हुवा-
चाहिये ॥ औ—

॥ ४० ॥ जो वेदांती कहैहैं—“सुखसँ
आदिलेकै अंतःकरणके धर्म हैं, सो अंतः-
करण नाना हैं, यातँ एकके सुखीदुःखी होनैतै
सर्व सुखीदुःखी नहीं होवैहैं औ साक्षी सुख-
दुःखतै रहित है, एक है औ सर्वक्लेशनतै रहित
है औ ताकी ब्रह्मके साथ एकता बनैहै” ॥

॥ ६७ ॥ बुद्धि औ आत्माकी एकताकी जो
प्रतीति सो अस्मिता है । याहीकुं सामान्य-
अहंकार बी कहतेहैं ॥

॥ ६८ ॥ अनुकूलताके ज्ञानसँ जन्य जो बुद्धि-
वृत्ति सो राग है ॥

॥ ६९ ॥ प्रतिकूलवस्तुके ज्ञानसँ जन्य जो
बुद्धिवृत्ति सो द्वेष है ॥

॥ ७० ॥ मरणके भयसँ शरीरकी रक्षाविषय जो
आग्रह सो अभिनिवेश है ॥

॥ ७१ ॥ इहां “रूप” शब्दकरिके रूपत्व-
जातिका औ रूपत्वके व्याप्य नाम अंतर्गत शुक्ल
नीलत्व आदिक सप्तजातिनका बी ग्रहण है ॥

॥ ४१ ॥ साक्षीका नानापना ॥ ४१—४४ ॥

सो वार्ता बनै नहीं । काहेतै ?—जो कर्त्ता-
भोक्ता जीव है तिसतै भिन्न साक्षी बंध्या-
पुत्रके समान है । औ जो साक्षी अंगीकार बी
करो सो बी एक बनै नहीं । नानासाक्षी
माननै होवैगे । काहेतै ? यह वेदांतका सिद्धांत है—
“अंतःकरण औ सुखदुःखसँ आदिलेके अंतः-
करणके धर्म, ये इंद्रिय औ अंतःकरणके विषय
नहीं किंतु साक्षीके विषय हैं । काहेतै ? इंद्रिय
तौ पंचीकृतभूतनकुं विषय करैहैं । यामँ इतना
भेद है—औ तिनके कार्य—

१ नेत्रेन्द्रिय तौ रूपवान् जो वस्तु है ताके
रूपकुं औ रूपके आश्रयकुं दोनूवाकुं विषय
करैहै । जैसे नीलपीतादिक घटका रूप औ तिस
रूपके आश्रय घटकुं नेत्रेन्द्रिय विषय करैहै औ—

२ त्वंचांद्रिय बी स्पर्शकुं औ ताके आश्रयकुं
दोनूवाकुं विषय करैहै । औ—

३-४-५ रसना, घ्राण, श्रवण, ये तीनि तौ रस
गंध शब्दमात्रकुं विषय करैहैं । तिनके आश्रयकुं
विषय करै नहीं । यातँ इन तीनूवासँ तौ
अंतःकरणका ज्ञान बनै नहीं । औ—

नेत्रसँ तथा त्वचासँ अंतःकरणका ज्ञान बनै

॥ ७२ ॥ इहां “स्पर्श” शब्दकरिके स्पर्शके
आश्रय स्पर्शत्वजातिका औ स्पर्शत्वके व्याप्य कठि-
नत्व कोमलत्व आदिक व्याप्यजातिनका बी ग्रहण है ॥

॥ ७३ ॥ इहां रस गंध औ शब्दगुण, इन तीनों
करिके क्रमतै रसत्व गंधत्व अरु शब्दत्व, इन तीन-
जातिनका औ रसत्वके व्याप्य मधुरत्वआदिक पद-
जातिनका औ गंधत्वके व्याप्य सुगंधत्व अरु
दुर्गंधत्वरूप दो जातिनका औ शब्दत्वरूप व्यापक नाम
अधिकदेशवर्ती जातिके व्याप्य कहिये न्यूनदेशवर्ती
तारतम्य (अधिकत्व अरु मंदत्व) रूप दोजातिका
ग्रहण है । सो यथायोग्य जानिलेना ॥

नहीं । काहेतैं ? पंचीकृतभूत अथवा पंचीकृत-भूतनका कार्य जो रूपवान् अथवा स्पर्शवान् होवै सो नेत्र औ त्वचाका विषय होवैहै । अंतःकरण अपंचीकृतभूतनका कार्य है । यातैं नेत्र औ त्वचाका वी विषय नहीं । इसीकारणतैं अपंचीकृतभूतनका कार्य नेत्रइंद्रिय वी नेत्रका विषय नहीं है । औ बाह्यवस्तु इंद्रियका विषय होवैहै । औ अंतःकरण इंद्रियकी अपेक्षातैं अंतर है यातैं वी इंद्रियनका विषय नहीं औ—

॥ ४२ ॥ अंतःकरणकी वृत्तिका वी अंतःकरण विषय नहीं । काहेतैं ? अंतःकरण वृत्तिका आश्रय है । यातैं अंतःकरण अपनी वृत्तिका विषय बनै नहीं ॥ जैसें अग्नि दाहका आश्रय है सो दाहका विषय नहीं होवैहै, किंतु अग्निसैं भिन्न जो काष्ठसैं आदिलेके वस्तु है, सो दाहका विषय होवैहै । तैसें अंतःकरणसैं भिन्न जो वस्तु हैं सो अंतःकरणजन्य वृत्तिके विषय हैं औ अंतःकरण नहीं ॥

॥ ४३ ॥ तैसें अंतःकरणके धर्म वी

॥ ७४ ॥ यद्यपि गृहका मध्य जैसें अंधकारका आश्रय है औ विषय वी है । चेतन अज्ञानका आश्रय है औ विषय वी है । तैसें अंतःकरण वृत्तिका आश्रय है औ वी वृत्तिका विषय होवैगा । तथापि यामैं यह रहस्य है—गृहके मध्य औ अंधकारआदिककी न्याई जहां आश्रय अरु आश्रितका भेद है तहां तो एकही वस्तु आश्रय औ विषय होवैहै । औ जहां अग्नि औ दाहकी न्याई आश्रय अरु आश्रितका भेद नहीं तहां आश्रय औ विषय एक होवै नहीं । जातैं अंतःकरणतैं वृत्तिका भेद नहीं तातैं अंतःकरण वृत्तिका उपादानरूप आश्रय है । परंतु विषय बने नहीं ॥

॥ ७५ ॥ जैसें नेत्रइंद्रिय अपनैतैं दूरस्थितअन्य-सर्वरूपवान् वस्तुकूं प्रकाशताहै, परंतु अपनै अंधत्व-मंदत्वपटुत्वरूप धर्मसहित आपकूं प्रकाशता नहीं ।

अंतःकरणकी वृत्तिके विषय नहीं । काहेतैं ? अंतःकरणकूं विषय करने वास्तै जो अंतःकरणकी वृत्ति होवै तौ अंतःकरणके धर्म जो सुखादिक हैं तिनकूं वी विषय करै ॥ सो अंतःकरणकूं विषय करनेवाली वृत्ति तौ अंतःकरणके सन्मुख होवै नहीं, यातैं अंतःकरणके धर्म वी अंतःकरणकी वृत्तिके विषय नहीं । औ—

यह नियम है—जो वृत्तिके आश्रयसैं किंचित् दूरिबस्तु होवै सो वृत्तिका विषय होवैहै । जो वस्तु वृत्तिके आश्रयसैं अत्यंतसमीप होवै सो वृत्तिका विषय होवै नहीं ॥ जैसें नेत्रकी वृत्तिका आश्रय जो नेत्र ताके अत्यंतसमीप अंजन नेत्रकी वृत्तिका विषय नहीं । तैसें अंतःकरणकी वृत्तिका आश्रय जो अंतःकरण ताके अत्यंतसमीप जो सुखसैं आदिलेके धर्म सो अंतःकरणकी वृत्तिके विषय बनै नहीं ॥ इसरीतिसैं धर्मसहित अंतःकरणका इंद्रियतैं अथवा अपनैतैं भान बनै नहीं किंतु साक्षीके विषय हैं ॥

॥ ४४ ॥ सो साक्षी एक अंगीकार करै

औ नेत्रदेशमैं स्थित जो अंतःकरण सो उक्तधर्मसहित नेत्रकूं प्रकाशताहै ।

तैसें अंतःकरण वी अपनैतैं भिन्न सर्व जडवस्तुनकूं प्रकाशताहै । परंतु सुखादिधर्मसहित आपकूं आप प्रकाशता नहीं । किंतु साभासअंतःकरणविषै आरुढ जो साक्षी सो धर्मसहित अंतःकरणकूं प्रकाशताहै । यातैं साभासअंतःकरण आपेक्षिकस्वयंप्रकाश है । निरपेक्षस्वयंप्रकाश नहीं । औ—

साक्षी अपनै प्रकाशविषै अन्यप्रकाशकी अपेक्षा करता नहीं औ सर्वका प्रकाशक है । यातैं निरपेक्षस्वयंप्रकाश है ।

या मूलग्रंथउक्त शंकाका समाधान इसी अभिप्रायसैं आगे विषयमंडनके प्रसंगमैं कहियेगा । तातैं ग्रंथके विषयमैं भ्रम करना योग्य नहीं ॥

तौ जैसें एक अंतःकरणके सुखदुःखका साक्षीसें भान होवैहै, तैसें सर्वके सुखदुःखका भान हुवा चाहिये । यातैं साक्षी नाना हैं, जव नानासाक्षी अंगीकार करिये तत्र दोष नहीं । काहेतैं ? जा साक्षीकी उपाधि अंतःकरण है ता साक्षीसें अपनी उपाधिके धर्मका भान होवैहै । यातैं सर्वके सुखदुःखका भान होवै नहीं ॥

इसरीतिसें नाना जो साक्षी तिनूकी एक ब्रह्मके साथ एकता बनै नहीं ॥ ५ ॥

॥ अथ प्रयोजनखंडन (३) ४५-५९-॥

॥ पूर्वपक्ष ॥

॥ ४५ ॥ मिथ्याबंधकी सामग्री नहीं है ।

यातैं ताकी निवृत्ति बनै नहीं ॥

॥ दोहा ॥

बंधनिवृत्ति ज्ञानतैं,

बनै न विन अध्यास ॥

सामग्री ताकी नहीं,

तजो ज्ञानकी आस ॥ ६ ॥

टीका:-अहंकारसें आदिलेके जो अनात्मवस्तु हैं, सो बंध कहियेहै ॥ सो बंध

॥ ७६ ॥ स्वभावके अधिकरणमें जो अवभास नाम विषय औ ज्ञान, सो अध्यास कहियेहै ॥ जैसें कल्पितसर्पके व्यावहारिक औ पारमार्थिक भावके अधिकरण कहिये आश्रय रज्जुविपै प्रातिभासिक सर्पका अवभास कहिये सर्प औ ताका ज्ञान है, सो अध्यास है ॥

अथवा अधिष्ठानतैं विषयसत्तावाला जो अवभास सो अध्यास कहियेहै ॥ जैसें व्यावहारिक सत्तावाले रज्जुरूप अधिष्ठानतैं विषय कहिये प्रातिभासिकरूप विपरीतसत्तावाला जो अवभास कहिये सर्प औ ताका ज्ञान है सो अध्यास है ॥

वि. ४

जो अध्यासरूप होवै तौ ज्ञानतैं निवृत्त होवै औ अध्यासरूप नहीं होवै तौ ज्ञानतैं निवृत्त होवै नहीं । काहेतैं ? ज्ञानका यह स्वभाव है:- जा वस्तुका ज्ञान होवै ताकेविपै अध्यास औ अज्ञान तिनकूं दूर करैहै ॥ जैसें जेवरीका ज्ञान जेवरीविपै सर्पअध्यासकूं औ जेवरीके अज्ञानकूं दूर करैहै ॥

भ्रांतिज्ञानका विषय जो मिथ्यावस्तु औ भ्रांतिज्ञान ताका नाम अध्यास है ॥

जाकेविपै जो वस्तु मिथ्या नहीं है किंतु सत्य है, ताकी ज्ञानसें निवृत्ति होवै नहीं ॥

तैसें आत्माविपै अहंकारसें आदिलेके बंध जो अध्यास कहिये मिथ्या होवै तौ ज्ञानसें निवृत्ति होवै । आत्माविपै मिथ्याबंधकी सामग्री है नहीं औ बंध प्रतीति होवैहै । यातैं बंध सत्य है । ता सत्यबंधकी ज्ञानसें निवृत्तिकी आज्ञा निष्फल है ॥ ६ ॥

॥ ४६ ॥ अथ अध्याससामग्री निरूपणम् ॥

॥ दोहा ॥

सत्यवस्तुके ज्ञानतैं,

संसकार इक जान ॥

सो अध्यास १ अर्थाध्यास औ २ ज्ञानाध्यास-भेदतैं दोभांतिका है ।

१ भ्रांतिज्ञानका विषय जो सर्पादिकमिथ्यावस्तु सो अर्थाध्यास है ॥ औ-

२ भ्रांतिज्ञान जो मिथ्यावस्तुका मिथ्याज्ञान सो ज्ञानाध्यास है ॥

तिनमें ज्ञानाध्यास परोक्ष अपरोक्षभेदतैं दो-भांतिका है ॥ औ-

अर्थाध्यास १ केवलसंबंधाध्यास । २ संबंधसहित-संबंधीका अध्यास । ३ केवलधर्माध्यास । ४ धर्मसहित-

त्रिविधदोष अज्ञान पुनि, सामग्री पहिचान ॥ ७ ॥

टीका:-१ सत्यवस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार ।
औ तीनप्रकारके दोष । २ प्रमेयका दोष ।
३ प्रमाताका दोष । ४ प्रमाणका दोष । औ
५ अधिष्ठानके विशेषरूपका अज्ञान । इतनी
अध्यासकी सामग्री है । या विना अध्यास
होवै नहीं ॥

१ जैसे सीपीमें रूपका औ जेवरीमें
सर्पका अध्यास होवैहै, सो जा पुरुषनै सत्य-
रूपा औ सर्प देख्याहै, ताकूं होवैहै औ जाकूं
सत्यरूपका औ सर्पका ज्ञान नहीं ताकूं होवै
नहीं । यातैं सत्यवस्तुके ज्ञानके संस्कार
अध्यासके हेतु हैं ॥ औ—

२ सीपीमें सर्पका औ जेवरीमें रूपका अध्यास
होवै नहीं । यातैं प्रमेयविषै सादृश्यदोष
अध्यासका हेतु है ॥

धर्मीका अध्यास । ५ अन्योन्याध्यास औ ६ अन्यतरा-
ध्यासभेदतैं षट्प्रकारका है ॥

अथवा संसर्गाध्यास औ स्वरूपाध्यासभेदतैं
अर्धाध्यास दोमांतिका है ॥

इहां निष्कर्ष यह है:- केवलसंबंधाध्यासही
संसर्गाध्यास है औ संबंधसहित संबंधीका अध्यासही
संसर्गसहित स्वरूपाध्यास है । सोई अन्यो-
न्याध्यास है । सर्वत्र संसर्ग औ स्वरूप दोनूका
मिश्रभाव होवैहै औ दोनूमेंतैं एकका जो अध्यास सो
अन्यतराध्यास कहियेहै सो मिथ्यावस्तुका
स्वरूपाध्यासरूप कहियेहै । अरु सत्यवस्तुका
संबंधाध्यासरूप कहियेहै ॥ यह अन्यतराध्यासका
किंवा केवलसंबंधाध्यासका पृथक्भावकरि कथन जो
है सो आत्मा अरु अनात्माके अध्यासके भेदज्ञानार्थ
है, परंतु सर्वार्थाध्यास अन्योन्याध्यासरूपही हैं ।
यातैं पृथक् नहीं ॥ सो अन्योन्याध्यास कहूं केवल-
धर्मका होवैहै औ कहूं धर्मसहितधर्मीका होवैहै ।
यातैं उक्तभेदतैं अन्योन्याध्यास दोप्रकारकाही है ॥

३ इसरीतिसैं प्रमाताविषै लोभ भयसैं
आदिलेके । औ—

४ नेत्रादिकप्रमाणविषै पित्तकामलसैं आदि-
लेके जो दोष सो अध्यासके हेतु हैं ॥ औ—

५ सीपीका “इदं” रूपकरिके सामान्यज्ञान
होवै औ “यह सीपी है” ऐसा विशेषज्ञान
नहीं होवै । जब अध्यास होवैहै “सीपी है”
ऐसा विशेषरूपकरिके ज्ञान होवै तब अध्यास
होवै नहीं ॥ औ सामान्यरूपकरिके ज्ञान नहीं होवै
तौ बी अध्यास होवै नहीं । यातैं अधिष्ठानका
विशेषरूपकरिके अज्ञान औ सामान्य-
रूपकरिके ज्ञान अध्यासका हेतु है ॥

इतनी अध्यासकी सामग्री है इनमें कोईएक
नहीं होवै तौ बी अध्यास होवै नहीं ॥ जैसे
कुलाल चक्र दंड मृत्तिका घटकी सामग्री है ।
कोईएक नहीं होवै तौ घट होवै नहीं । तैसैं
अध्यास बी सारी सामग्रीसैं होवैहै ॥ ७ ॥

इनके संक्षेपतैं उदाहरण हमने विचारचंद्रोदयकी
षष्ठकलाविषै लिखेहैं औ विस्तारसैं उदाहरण श्रीवृत्ति-
प्रभाकरविषै लिखेहैं ॥

॥ ७७ ॥ कारणके समुदायकूं सामग्री कहैहैं ॥
जैसे लकरी चुल्ही आदिक कारण मिलिक पाक जो
रसोई ताकी सामग्री कहियेहै । तैसैं अध्यासके
कारणोंका समुदायरूप जो सामग्री है १ सो इहां
कहियेगा ॥

॥ ७८ ॥ प्रमाज्ञानका जो विषय सो प्रमेय
कहियेहै ॥ कल्पित सर्परजतआदिकका अधिष्ठान
रज्जुशुक्तिआदिक प्रमाज्ञानका विषय है । यातैं सो
प्रमेय है । ताकविषै जो सर्पादिकनकी तुल्यता है
सो सादृश्यदोष है । याहीकूं प्रमेयदोष बी कहते हैं ॥
रज्जुविषै भूमिस्पृशित्वदीर्घत्वत्रिवलयकारतारूप सर्पका
सादृश्य है औ शुक्तिविषै चाकचिक्च्यतारूप रजत-
का सादृश्य है ॥ इसरीतिसैं अन्यठिकान बी
अधिष्ठानविषै अध्यस्तका सादृश्य जानि लेना ॥

॥ ४७ ॥ १ बंधके अध्यासमें सत्यवस्तुके ज्ञानसें जन्य संस्कारकी असिद्धि ॥

तैसें बंधके अध्यासमें एक ही कारण है नहीं । बंध कदूं सत्य होवै तौ ताके ज्ञानजन्य-संस्कारतैं आत्माविषै मिथ्याबंध प्रतीत होवै । सो सिद्धांतमें आत्मासें भिन्न कोई सत्यवस्तु है नहीं यातैं सत्यबंधके ज्ञानजन्यसंस्कारका अभाव होनैतैं आत्माविषै बंधका अध्यास बनै नहीं ॥

॥ ४८ ॥ २ बंधके अध्यासमें प्रमेयके दोषकी असिद्धि ॥

तैसें आत्माका औ बंधका सादृश्य भी है नहीं । उलटा तमप्रकाशकी न्याई विपरीत-स्वभाव है ॥

१ आत्मा प्रत्यक् है औ बंध पराक् है । प्रत्यक् नाम अंतरका है औ पराक् नाम बाह्यका है ॥

२ आत्मा विषयी है औ बंध विषय है । जो प्रकाश करनेवाला होवै सो विषयी कहियेहै ॥ जाका प्रकाश करिये सो विषय कहियेहै ॥

१ प्रत्यक्विषै पराक्का तथा पराक्विषै प्रत्यक्का अध्यास होवै नहीं । जैसे पुत्रादिकनकी अपेक्षातैं देह प्रत्यक् है । ताकेविषै पुत्रादिकनका औ पुत्रादिकविषै देहका अध्यास होवै नहीं ॥ औ—

२ विषयमें विषयीका तथा विषयीमें विषयका अध्यास होवै नहीं । जैसे विषय जो घटादिक तिनविषै विषयी दीपकका औ दीपकविषै घटादिकनका अध्यास होवै नहीं ॥

॥ ७९ ॥ ब्रह्मचेतन्यसें भिन्न अज्ञान औ ताका कार्य स्थूलसूक्ष्मप्रपंच यह सर्व चेतनविषै अध्यस्त है । याहीके अंतर्गत अंतःकरणरूप प्रमाता औ

तैसें सादृश्यके अभाव होनैतैं प्रत्यक्-विषयी जो आत्मा ताविषै पराक्विषयरूप बंधका अध्यास बनै नहीं ॥

प्रत्यक्का औ पराक्का विरोध है । विषयका औ विषयीका विरोध है । सादृश्य नहीं । यातैं बंधका अध्यास आत्माविषै बनै नहीं ॥

॥ ४९ ॥ ३-४ बंधके अध्यासमें प्रमाता-दिक दोषकी असिद्धि ॥

तैसें प्रमाताके दोषका औ प्रमाणके दोषका भी अभाव है । काहेतैं ? “प्रमातासें आदिलेके सर्वप्रपंच अध्यासरूप है सोई बंध है ।” यह वेदांतका सिद्धांत है ॥ इसरीतैसें बंधके अध्याससें पूर्व प्रमाताप्रमाणका स्वरूप असिद्ध है औ ताका दोष भी असिद्ध है । यातैं बंधका अध्यास बनै नहीं ॥

॥ ५० ॥ ५ बंधके अधिष्ठान ब्रह्मका विशेषरूपसें अज्ञान बनै नहीं ॥

औ अधिष्ठानका विशेषरूपकरिके अज्ञान भी बनै नहीं । काहेतैं ? जो बंधका अधिष्ठान ब्रह्म है सो स्वयंप्रकाश ज्ञानरूप है । ता स्वयंप्रकाशज्ञानरूप ब्रह्मविषै सूर्यविषै तमकी न्याई अज्ञान बनै नहीं ॥ जैसे प्रकाशमान सूर्यसें तमका विरोध है तैसें चेतनप्रकाश औ तमरूप अज्ञानका परस्परविरोध है ॥ औ—

अधिष्ठानका अज्ञान अंगीकार करै तौ भी बंधका अध्यास बनै नहीं । काहेतैं ? अत्यंत-अज्ञातविषै तथा अत्यंतज्ञातविषै अध्यास होवै नहीं, किंतु विशेषरूपसें अज्ञात औ सामान्य-रूपसें ज्ञातविषै होवैहै ॥ औ ब्रह्म सामान्य-विशेषभावसें रहित है । निर्विशेष है । यह

इंद्रियरूप प्रमाण है । यातैं वे भी अध्यस्त हैं ॥ तातैं प्रपंचके अध्यासतैं पूर्व सिद्ध नहीं । यह उपनिषदनका निर्णीत अर्थरूप सिद्धांत है ॥

सिद्धांत है । यातें विशेषरूपसैं अज्ञात औ सामान्यरूपसैं ज्ञात ब्रह्म बनै नहीं ॥ औ—

अध्यासके लोभसैं ब्रह्मविषै सामान्यविशेष-भाव अंगीकार करौंगे तौ सिद्धांतका त्याग होवैगा ॥

इसरीतिसैं निर्विशेष जो प्रकाशरूप ब्रह्म ताका विशेषरूपसैं अज्ञान औ सामान्यरूपसैं ज्ञानका अभाव होनैतैं ताके विषै अध्यास बनै नहीं । यातैं ब्रह्मविषै बंध अध्यासरूप है । यह कहना बनै नहीं । किंतु बंध सत्य है ॥ ता सत्यबंधकी ज्ञानसैं निवृत्तिका असंभव है । यातैं ज्ञानद्वारा मोक्षरूप ग्रंथका प्रयोजन बनै नहीं । औ ज्ञानसैं मोक्षका प्रतिपादक जो सिद्धांत सो समीचीन नहीं, किंतु कर्मसैं मोक्ष होवैहै । यह बार्त्ता एकभविकवादकी रीतिसैं प्रतिपादन करैहैं:-

॥ ५१ ॥ केवलकर्मसैं मोक्षकी सिद्धि
(एकभविकवाद) ॥ ५१-५८ ॥

॥ दोहा ॥

सत्यबंधकी ज्ञानतैं,

नहीं निवृत्ति सयुक्त ॥

नित्यकर्म संतत करै,

भयो चहै जो मुक्त ॥ ८ ॥

॥ ८० ॥ जाका वेदविषै विधान औ निषेध किया नहीं, ऐसी जो रागद्वेषसैं रहित स्वाभाविक गमनशौचादिरूप क्रिया सो उदासीनक्रिया है ॥

॥ ८१ ॥ अवश्य करनै योग्य कार्यका विस्मरण प्रमाद कहियेहै । वा शास्त्रसैं करनैकू योग्य होवै औ जाके करनैकी इच्छा बी होवै तिस कार्यका जो न करना, सो प्रमाद कहियेहै ॥ जैसैं यति जो संन्यासी ताकू द्रव्यका अग्रहण शास्त्रनैं विधान

टीका:-सत्यबंधकी ज्ञानसैं निवृत्ति माननी सयुक्त कहिये युक्तिसहित नहीं । किंतु अयुक्त है । यातैं जो पुरुष मुक्त हुवा चाहै सो संतत कहिये निरंतर नित्यकर्म करै । याका यह अभिप्राय है:-

॥ ५२ ॥ कर्म दोप्रकारका है, १ एक विहित है औ २ एक निषिद्ध है ॥

१ पुरुषकी प्रवृत्तिके निमित्त जाका स्वरूप वेदनै बोधन कियाहै सो विहितकर्म कहियेहै ॥ औ—

२ पुरुषकी निवृत्ति जासों बोधन करीहै सो निषिद्धकर्म कहियेहै । औ—

स्वभावसिद्ध जो क्रिया है सो कर्म नहीं । काहेतैं ? जो वेदनै प्रवृत्ति अथवा निवृत्तिके निमित्त बोधन कियाहै सो कर्म कहियेहै ॥ उदासीनक्रिया कर्म नहीं । यातैं दोप्रकारका कर्म है । तीनप्रकारका नहीं ॥

॥ ५३ ॥ विहितकर्म चारिप्रकारका है । १ एक प्रायश्चित्त है । २ काम्य है । ३ नैमित्तिक है औ ४ नित्य है ॥

१ पापनाशके निमित्त विधान किया जो कर्म सो प्रायश्चित्त कहियेहै ॥ जैसैं प्रमादसैं द्रव्यके ग्रहणजन्य जो यतिकू पाप ताके नाशके निमित्त द्रव्यका त्याग औ तीनि उपवास हैं ॥

२ फलके निमित्त विधान किया जो कर्म सो काम्य कहियेहै ॥ जैसैं वृष्टिकामकू कौरीरी-कियाहै औ आपकू अग्रहणके करनैकी इच्छा बी है । फेर ताका न करना (द्रव्यका ग्रहण करना) सो प्रमाद है ॥

॥ ८२ ॥ स्वदेशविषै वृष्टिकी कामनावाला राजा अपनी प्रजासैं धनका विभागरूप कर लेके जो याग करताहै सो, किंवा वंशवृक्षके अंकुर करीर हैं, तिनके होमकरि जो याग होवै सो कारीरीयाग कहियेहै ॥

याग है और स्वर्गकामकू अग्निहोत्रसोमयागसँ आदिलैके हैं ॥

३ जा कर्मके नहीं कियेसँ पाप होवै औ कियेसँ पुन्यपापरूप फल होवै नहीं औ सदा जाका विधान नहीं, किंतु किसी निमित्तकू लेके विधान किया होवै, सो कर्म नैमित्तिक कहियेहै ॥ जैसे ग्रहणश्राद्ध है औ अवस्थावृद्ध, जातिवृद्ध, आश्रमवृद्ध, विद्यावृद्ध, धर्मवृद्ध ज्ञानवृद्ध पुरुषनके आगमनतँ उत्थानरूप कर्म हैं । विद्याशब्दसँ शास्त्रज्ञानका ग्रहण है । औ ज्ञान शब्दसँ अपरोक्षविद्याका ग्रहण है । पूर्वपूर्वसँ उत्तरउत्तर उत्तम हैं ॥

४ जाके नहीं कियेसँ पाप होवै, कियेसँ फल होवै नहीं औ सदा जाका विधान होवै, सो

॥ ८३ ॥ याका यह अर्थ है:-

१ अवस्थावृद्धतँ जातिवृद्ध कहिये वर्णवृद्ध उत्तम है ॥ औ

२ केवल वर्णवृद्धतँ अवस्थावृद्ध औ वर्णवृद्ध उत्तम है ॥ औ

३ अवस्थावृद्ध वर्णवृद्ध दोनूतँ आश्रमवृद्ध उत्तम है ॥ औ

४ केवल आश्रमवृद्धतँ अवस्थावृद्धआश्रमवृद्ध उत्तम है ॥ औ

५ अवस्थावृद्ध आश्रमवृद्ध वर्णवृद्ध इन तीनोंतँ विद्यावृद्ध उत्तम है ॥ औ

६ केवलविश्ववृद्धतँ अवस्थावृद्धविद्यावृद्ध उत्तम है ॥ औ

७ अवस्थावृद्धविद्यावृद्धतँ वर्णवृद्धविद्यावृद्ध उत्तम है ॥ औ

८ वर्णवृद्धविद्यावृद्धतँ आश्रमवृद्धविद्यावृद्ध उत्तम है ॥ औ

९ अवस्थावृद्ध वर्णवृद्ध आश्रमवृद्ध अरु विद्यावृद्धतँ धर्मवृद्ध उत्तम है ॥ औ

१० अवस्थावृद्धधर्मवृद्धतँ वर्णवृद्धधर्मवृद्ध उत्तम है ॥ औ

नित्यकर्म कहियेहै । जैसे खानसंध्यादिक हैं ॥

इसरीतिसँ च्यारिप्रकारका विहित औ निषिद्ध मिलिके पांचप्रकारका कर्म है ॥

॥ ५४ ॥ मोक्षकी इच्छावान् काम्य तौ निषिद्धकर्म करै नहीं । काहेतँ ? काम्यकर्मसँ उत्तमलोककू जावैहै औ निषिद्धसँ नीचलोककू जावैहै । यातँ दोनूको त्याग करै औ नित्यकर्म सदा करै औ नैमित्तिकका जब निमित्त होवै तब नैमित्तिक बी करै । काहेतँ ? नित्यनैमित्तिक कर्म नहीं करै तौ पाप होवैगा, ता पापसँ नीचयोनिक् प्राप्त होवैगा, यातँ पापके रोकनैवास्तै नित्यनैमित्तिककर्म करै । नित्य-नैमित्तिककर्मका औरफल नहीं । यही फल है:- जो तिनके नहीं करनैसँ पाप होवैहै सो तिनके

११ वर्णवृद्धधर्मवृद्धतँ आश्रमवृद्धधर्मवृद्ध उत्तम है ॥ औ

१२ आश्रमवृद्धधर्मवृद्धतँ विद्यावृद्धधर्मवृद्ध उत्तम है ॥ औ

१३ अवस्थावृद्धतँ लेकै धर्मवृद्ध पर्यंत । इन सर्वतँ ज्ञानवृद्ध उत्तम है ॥ तिनमें बी

१४ केवलज्ञानवृद्धतँ अवस्थावृद्धज्ञानवृद्ध उत्तम है औ

१५ अवस्थावृद्धज्ञानवृद्धतँ वर्णवृद्धज्ञानवृद्ध उत्तम है ॥ औ

१६ वर्णवृद्धज्ञानवृद्धतँ आश्रमवृद्धज्ञानवृद्ध उत्तम है ॥ औ

१७ आश्रमवृद्धज्ञानवृद्धतँ विद्यावृद्धज्ञानवृद्ध उत्तम है ॥ औ

१८ विद्यावृद्धज्ञानवृद्धतँ धर्मवृद्धज्ञानवृद्ध उत्तम है ॥

इहां धर्मशब्दसँ शास्त्रोक्तअर्थके अनुष्ठानका ग्रहण है औ विद्यावृद्धशब्दसँ अधिकशास्त्राभ्यासवान्का ग्रहण है औ ज्ञानवृद्धशब्दसँ ज्ञाननिष्ठाविषै अधिक आरुढका ग्रहण है ॥

करनैसँ होवै नहीं । यातँ मुमुक्षु नित्यनैमित्तिक कर्म अवश्य करै ॥

॥ ५५ ॥ और जो कदाचित् प्रमादसँ निपिद्वकर्म होय जावै तौ ताका दोष दूर करनैकुं प्रायश्चित्त करै ॥ जो निपिद्वकर्म नहीं कियाहोवै तौ बी जन्मांतरके जो पाप हैं तिनके दूर करनैवास्तै प्रायश्चित्तकर्म करै । परंतु इतना भेद है—प्रायश्चित्त दोषप्रकारका है ॥ १ एक तौ असाधारण है औ २ एक साधारण है ॥

१ जो किसी पापविशेषके दूर करनैवास्तै शास्त्रनै विधान कियाहोवै सो असाधारण प्रायश्चित्त कहियेहै । जैसे पूर्वकहा उपवास है ॥ औ—

२ सर्वपापके दूर करनैवास्तै शास्त्रनै जो विधान किया कर्म सो साधारणप्रायश्चित्त कहियेहै । जैसे गंगास्नान औ ईश्वरके नामका उच्चारण है ॥ इसतँ आदिलेके और बी जानि लेनै ॥

इसरीतिसँ दोषप्रकारके प्रायश्चित्त हैं ॥

१ जो ज्ञातपाप होवै तौ तिस पापका नाशक जो असाधारणप्रायश्चित्त शास्त्रनै बोधन किया है ताकुं करै ॥ औ—

२ जो जन्मांतरके अज्ञातपाप हैं तिनके दूर करनैवास्तै साधारणप्रायश्चित्त करै । काहेतँ ?

१ असाधारणप्रायश्चित्तका यह स्वभाव है—जा पापका नाश करनैवास्तै शास्त्रनै जो प्रायश्चित्त विधान किया है सो पाप प्रायश्चित्तसँ दूर होवैहै । और नहीं ॥ औ—

२ जन्मांतरके पापका ऐसा ज्ञान है नहीं, जो कौनसा पाप है, किस प्रायश्चित्तसँ दूर होवैगा । यातँ साधारणप्रायश्चित्त करै ॥

॥ ५६ ॥ साधारणप्रायश्चित्तसँ सर्वपाप दूर होवैहैं ॥ यद्यपि गंगास्नानसँ आदिलेके जो साधारणप्रायश्चित्त कहे सो केवलप्रायश्चित्तरूप

नहीं । किंतु १ काम्यरूप औ २ प्रायश्चित्तरूप हैं । काहेतँ ? (१) “ गंगास्नानसँ उत्तमलोककी प्राप्ति ” शास्त्रमें कहीहै ॥ तैसँ “ ईश्वरके नाम-उच्चारणसँ बी उत्तमलोककी प्राप्ति ” कहीहै । यातँ काम्यरूप हैं ॥ औ (२) पापके नाशक हैं । यातँ प्रायश्चित्तरूप हैं

जैसे अश्वमेध ब्रह्महत्यादिक पापका नाशक है औ स्वर्गकी प्राप्तिरूप फलका हेतु है । तैसँ गंगास्नानादिक हैं । केवलप्रायश्चित्त नहीं, यातँ गंगास्नानादिकनतँ उत्तमलोककी प्राप्ति होवैहै । सो मुमुक्षुकुं वांछित है नहीं । तथापि जाकुं उत्तमलोककी वांछा है ताकुं तौ गंगास्नानादिक पापनाशकरिके उत्तमलोककुं प्राप्त करेहै ॥ जाकुं लोककी कामना नहीं है, ताके केवलपापहीके नाशक हैं । यातँ कामनासहित अनुष्ठान किये काम्यरूप प्रायश्चित्त हैं ॥ लोककामनासँ विना अनुष्ठान किये केवल प्रायश्चित्तरूप हैं ॥

जैसे वेदांतमतमें संपूर्णकर्म सकामपुरुषकुं संसारके हेतु हैं औ निष्कामकुं अंतःकरणकी शुद्धिकरिके मोक्षके हेतु हैं । तैसँ एकही गंगास्नान तथा ईश्वरका नामउच्चारण सकामकुं तौ काम्यरूप प्रायश्चित्त है औ निष्कामकुं केवलप्रायश्चित्तरूप है । यातँ मुमुक्षु साधारण-प्रायश्चित्त करै ॥

इसरीतिसँ जन्मांतरके संपूर्णपापका ज्ञानसँ विनाही नाश होवैहै ॥

॥ ५७ ॥ तैसँ मुमुक्षुके जन्मांतरके काम्यकर्म बी वंच्याके समान हैं । फलके हेतु नहीं । काहेतँ ? जैसे कर्मके अनुष्ठानकालविषै पुरुषकी इच्छा फलका हेतु वेदांतमतमें अंगीकार करीहै ॥ इच्छासहित अनुष्ठान किये कर्म

स्वर्गादिफलके हेतु हैं और निष्काम अनुष्ठान किये स्वर्गादिफलके हेतु नहीं । यह वेदांतका सिद्धान्त है ॥

तैसँ कर्मकी निदिग्ध अनंतर की पुण्यकी इच्छा फलका हेतु है । सो पुण्यकी इच्छा जिस कालमें पुण्य मुमुक्षु हुआ तब दूर होई गई । यातें जन्मान्तरे काम्यकर्म की फलके हेतु नहीं ॥ जैसँ किसी पुण्यमें धनकी प्राप्तिकी इच्छातें धनीपुण्यका आराधन कियाहोवै, ना धनीके आराधनसँ अनंतर की जो धनकी इच्छा दूर होयजावै तो धनकी प्राप्तिरूप फल होवै नहीं ॥ तैसँ जन्मान्तरे काम्यकर्मका की मुमुक्षुक इच्छाके अभावतें फल होवै नहीं ॥

इसरीतिसें केवलकर्मसँ मोक्ष होवैहै ॥

॥ ५८ ॥ १ वर्त्तमानजन्मविषय काम्य और निषिद्ध किये नहीं । जातें ऊर्ध्वलोकअधोलोककं जावै ॥ जन्मान्तरे प्राग्व्य जो निषिद्ध और काम्य तिनका भोगसँ नाश होवैहै ॥ नित्य और नैमित्तिकके नहीं करनेतें जो पाप होवै सो तिनके करनेतें मुमुक्षुक होवै नहीं ॥ और जन्मान्तरे संचित जो निषिद्ध है तिनका साधारणप्रायश्चित्तमें नाश होवैहै ॥ जन्मान्तरे संचितकाम्यकर्म मुमुक्षुक इच्छाके

॥ ८४ ॥ "तैसँ" कहिये हमारे एकमधिकवादीके सिद्धान्तमें ॥

॥ ८५ ॥ साधारणप्रायश्चित्त और असाधारणप्रायश्चित्तके करनेविषये बहुतप्रम देखिके मुमुक्षुक स्वमतमें अवृत्ति होवैगी । या अभिप्रायसँ एकमधिकवादी अन्य सुगमप्रकार कहैहै ॥

॥ ८६ ॥ "नामुक्तं क्षीयते कर्म कल्यकोटिशते-रपि । अवश्यमेव मोक्षस्य कृतं कर्म शुभाशुभम्" ॥ अर्थः—सौकोटिकलाकारके की अक्षरोंका कर्म भोगविना नाश होता नहीं । किंतु किया जो शुभअशुभकर्म सो अवश्य भोगनकूं योग्य है ॥ जो भोगविना कर्मका नाश माने तो उक्तशास्त्रचनका विरोध

अभावतें फल देवै नहीं । यातें मुमुक्षु नित्य-नैमित्तिक और साधारणप्रायश्चित्तरूप कर्म करे और वर्त्तमानजन्मका ज्ञातनिषिद्धकर्म होवै तो असाधारणप्रायश्चित्त करे ॥

२ अथवा नित्य और नैमित्तिककी करे । प्रायश्चित्त नहीं करे । काहेतें ? जो संचितनिषिद्ध-कर्म और काम्यकर्म सो मुमुक्षुकें नाश होय जावैहै ॥ जैसँ ज्ञानवानके संचितकर्मका नाश वेदांतमतमें अंगीकार कियाहै तैसँ निषिद्ध-काम्यका त्यागकरिके नित्यनैमित्तिक कर्मविषय वर्त्तमान जो मुमुक्षु ताके संचितकर्मका नाश होवैहै ॥

३ अथवा संचित जो काम्य और निषिद्ध सो सारे मिलिके एकजन्मका आरंभ करैहै । यातें मुमुक्षुकें एकजन्म और होवैहै ॥

४ अथवा योगिके कायव्यवहारी न्याई एकही कालविषय सारे संचित अनंतशरीरनका आरंभ करैहै । तिनतें मुमुक्षु उत्तरजन्मविषय सर्वका फल भोग लेवैहै ।

५ अथवा नित्य और नैमित्तिककर्मके अनुष्ठानतें जो क्लेश होवैहै सो जन्मान्तरे संचित-निषिद्धकर्मका फल है यातें जन्मान्तरे संचित-निषिद्ध और जन्मका आरंभ करे नहीं ॥ काम्य होयगा ताके निवारणअर्थ अन्यपक्ष कहैहै ॥

॥ ८७ ॥ अनंतविच्छेदजन्मोंके कारण अनंत-कर्मनका फल एकजन्मविषय संभवै नहीं । या शंकाके लिए अन्यपक्ष कहैहै ॥

॥ ८८ ॥ योगिके काय कहिये शरीरनका व्यूह कहिये समूह ताकी न्याई एककायमें की अनंतप्रकारके जन्मकर अनंतप्रकारके सुखकी न्याई अनंतप्रकारके दुःख की उत्तरजन्मविषय भोगन पड़ेगे । इस समयमें मुमुक्षुकी या मतमें अवृत्ति होवैगी । या अभिप्रायसँ एकमधिकवादी उत्तरजन्मविषय मुमुक्षु-कें केवलसुखका भोग दिव्यायके स्वमतमें रुचि उपजायताहै ॥

जो संचित है, सो एकजन्म अथवा एककालमें अनंतशरीरनका आरंभ करैहै । यातें मुमुक्षुकं उत्तरजन्मविषै दुःखका लेश भी होवै नहीं । केवल-सुखका भोग होवैहै । काहेतैं ? जन्मांतरके संचित जो विहितकर्म हैं तिनतैं शरीर हुवाहै औ संचित जो निषिद्ध हैं सो नित्यनैमित्तिकके अनुष्ठानके क्लेशतैं पूर्वजन्मविषै भोगि लिये ॥

इसरीतिसैं प्रायश्चित्तसैं विना केवल नित्य औ नैमित्तिककर्मके अनुष्ठानतैं मोक्ष होवैहै । यातें नैमित्तिककर्मके समय नैमित्तिक अनुष्ठान करै । औ नित्यकर्म संतत अनुष्ठान करै ॥ या मतकूं शास्त्रमें एकभक्तिकवाद कहैहैं ॥ ॥ ५९ ॥ बंधनिवृत्ति ज्ञानद्वारा ग्रंथका प्रयोजन नहीं ॥

यातें बी बंधकी निवृत्ति ज्ञानद्वारा ग्रंथका प्रयोजन नहीं । काहेतैं ? जो वस्तु औरसैं होवै नहीं सो मुख्यप्रयोजन होवैहै ॥ जैसैं रूपका ज्ञान नेत्रविना औरसैं होवै नहीं सो रूपज्ञान नेत्रका प्रयोजन है । औ बंधकी निवृत्ति ग्रंथसैं विना कर्मतैं होवैहै । यातें बंधकी निवृत्तिग्रंथका प्रयोजन नहीं ॥

इसरीतिसैं ग्रंथके अधिकारी विषय प्रयोजन बनै नहीं ॥

॥ ६० ॥ ॥ संबन्धखंडन (४) ॥

॥ पूर्वपक्ष ॥

अधिकारी आदिकोंके अभावतैं संबंध भी बनै नहीं । काहेतैं ?

१ विषयके अभावतैं ग्रंथका औ विषयका प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावसंबंध बनै नहीं ॥

२ अधिकारी औ फलके अभावतैं तिनका प्राप्यप्रापकभावसंबंध बनै नहीं ॥

॥ ८९ ॥ एकभक्तिक कहिये एकजन्मका अथवा मोक्षके साधन एकही कर्मका, वाद कहिये कथन,

३ अधिकारीके अभावतैं ताका औ विचारका कर्तृकर्तव्यभावसंबंध बनै नहीं ॥

४ ज्ञानकूं निष्फलता होनैतैं ग्रंथका औ ज्ञानका जन्यजनकभावसंबंध बनै नहीं ॥ सफलवस्तु जन्य होवैहै । पूर्व कही रीतिसैं ज्ञान सफल है नहीं ॥ औ-

५ ज्ञानके स्वरूपका बी अभाव है । यातें बी ज्ञानका औ ग्रंथका संबंध बनै नहीं । काहेतैं ? जीवब्रह्मके अभेदनिश्चयका नाम सिद्धांतमें ज्ञान है ॥ सो अभेदनिश्चय बनै नहीं । काहेतैं ? जीवब्रह्मका अभेद है नहीं । यह वार्त्ता विषयके निराकरणमें पूर्व प्रतिपादन करीहै । यातें अभेद-निश्चयरूप ज्ञान बनै नहीं ॥

इसरीतिसैं अधिकारीआदिक अनुबंधनके अभावतैं ग्रंथका आरंभ बनै नहीं ॥

॥ अथ पूर्वपक्षीक्रमतः उत्तर ॥ ६१-९३ ॥

॥ ६१ ॥ अधिकारीमंडन (१) ॥ ६१-७१ ॥

॥ अंक ३४-३६ गत पूर्वपक्षका उत्तर

॥ ६१-६३ ॥

(मोक्षकी प्रथमअंशकी इच्छा बनैहै)

पूर्वपक्षीनैं प्रथम कछा “ जो मोक्षकी इच्छा काहूकूं बनै नहीं । काहेतैं मोक्षविषै दोअंश हैं:-

१ एक तौ कारणसहितजगत्की निवृत्ति मोक्षका अंश है । औ २ दूसरा अंश ब्रह्मकी प्राप्तिरूप है ॥ तिनविषै कारणसहितजगत्की निवृत्तिरूप मोक्षके प्रथमअंशकी इच्छा काहूकूं है नहीं । किंतु तीनप्रकारके दुःखकी निवृत्तिकी इच्छा सर्वपुरुषनकूं है ॥ सो दुःखकी निवृत्ति अपनै-अपनै उपायनतैं होय जावैहै । यातें मूलसहित-

सो एकभक्तिकवाद शब्दका अर्थ है ॥

जगत्की निवृत्तिकी इच्छावाला मुमुक्षु अधिकारी बनै नहीं" । ताका—

॥ ६२ ॥ समाधान प्रथम कहैहैं ॥

॥ दोहा ॥

मूलसहित जगहानि विन,
जै न त्रिविधदुःख ध्वंस ॥

यातैं जन चाहत सकल,
प्रथम मोछको अंस ॥ ९ ॥

टीकाः—मूल कहिये जगत्का कारण जो अज्ञान औ जगत्के नाशविना तीनप्रकारके दुःखका और उपायनतैं ध्वंस कहिये नाश होवै नहीं, औ मूलअविद्याके नाशतैं सर्वदुःख औ दुःखके कारण रोगादिक औ रोगादिकनके आश्रय शरीरादिकनका नाश होवैहै । यातैं त्रिविधदुःखके नाशके निमित्त कारणसहित जगत्की निवृत्तिरूप मोक्षके प्रथमअंशकूं सकल पुरुष चाहैहैं ।

तात्पर्य यह हैः—जो सर्व औषधआदिक उपाय करनेविषै समर्थ हैं, तिनके बी दुःख नियमकरि दूर होवै नहीं ॥ काहुपुरुषका रोगादि जन्यदुःख औषधादिक उपायनतैं नाश होवैहै औ काहुके दुःखका औषधादिक उपायनतैं नाश होवै नहीं । यातैं औषधआदिक उपायनतैं रोगादिजन्य दुःखकी नियमकरिके निवृत्ति होवै नहीं । औ जाके औषधादिक उपायनतैं दुःखकी निवृत्ति होवैहै । ताके बी दुःखकी उत्पत्ति फेरि होवैहै । यातैं औषधआदिक उपायनतैं

दुःखकी अत्यंतनिवृत्ति होवै नहीं । जाकी निवृत्ति हुईहै ताकी फेरि उत्पत्ति नहीं होवै । सो अत्यंतनिवृत्ति कहियेहै । औषधआदिक उपायनतैं दुःखकी निवृत्ति नियमकरिके होवै नहीं औ निवृत्त जो दुःख ताकी फेरि बी उत्पत्ति होवैहै । यातैं अत्यंतनिवृत्ति बी तिन उपायनतैं होवै नहीं ॥ औ—

दुःखके सकलसाधनका नाश होवै तौ सकल-दुःखकी नियमकरिके निवृत्ति होवै औ दुःखके साधनका नाश हुयेतैं फेरि दुःख होवै नहीं, यातैं दुःखकी निवृत्तिके निमित्त दुःखके साधनकी निवृत्तिकी इच्छा सर्वकूं होवैहै ॥

॥ ६३ ॥ सो दुःखका साधन अज्ञान औ ताका कार्य प्रपंच है । यह वार्ता छांदोग्य-उपनिषद्में भूमविद्याविषै प्रसिद्ध है ॥ तहां यह प्रसंग हैः—एकसमय सनत्कुमारके पास नारद प्राप्त हुए ॥ औ

नारदनै कथाः—“हे भगवन् ! जो आत्म-ज्ञानी पुरुष है ताकूं शोक नहीं होवैहै औ मैं शोकसहित हूं, यातैं मैं अज्ञानी हूं । मेरेकूं ऐसा उपदेश करो जासैं मेरा अज्ञान दूर होवै” ॥

तब सनत्कुमारनैं नारदकूं कथाः—“हे नारद ! भूमा शोकरहित है । सुखरूप है औ भूमासैं भिन्न सकल तुच्छ है औ दुःखका साधन है” ॥

भूमा नाम ब्रह्मका है ॥

इसरीतिसैं ब्रह्मसैं भिन्न जो वस्तु, सो सकल-दुःखका साधन कहैहैं । अज्ञान औ ताका कार्य ब्रह्मसैं भिन्न है । यातैं दुःखका साधन है ॥ ताकी निवृत्ति हुयेसैं सर्वदुःखकी नियमकरिके अत्यंत-

तैसें दुःखके साधनकी निवृत्तिविना दुःखकी निवृत्ति होवै नहीं । यातैं दुःखकी निवृत्तिका इच्छु पुरुष “मैं शास्त्रगुरुसैं जानिके दुःखके साधनका त्याग करूंगा” ऐसैं दुःखके साधनकी निवृत्तिकूं बी इच्छताहै ॥

॥ ९० ॥ जैसें कफकारक पदार्थके त्यागविना कफरोगकी निवृत्ति होवै नहीं, यातैं कफनिवृत्तिका इच्छु “मैं वैद्यसैं जानिके कफकारकपदार्थका त्याग करूंगा” ऐसैं कफके साधनकी निवृत्तिकूं इच्छताहै ।

निवृत्ति बनैहै । यातैं सकलदुःखकी निवृत्तिके निमित्त अज्ञानसहित प्रपंचकी निवृत्तिरूप मोक्षके प्रथमअंशकी चाह बनैहै ॥ ९ ॥

॥ ६४ ॥ अंक ३७-३८ गत पूर्वपक्षका उत्तर ॥ ६४-६५ ॥

(मोक्षके द्वितीयअंशकी इच्छा बनैहै)

और जो पूर्वपक्षीनैं (अंक ३७ में) कछ्याः—
“ जा वस्तुका अनुभव किया होवै, ताकी प्राप्तिकी इच्छा होवैहै । ब्रह्मका अनुभव काहनै किया है नहीं । यातैं ब्रह्मकी प्राप्तिरूप मोक्षके द्वितीयअंशकी इच्छा काहूकुं होवै नहीं ” ।
ताका—

समाधान कहैहैं ।

॥ दोहा ॥

किय अनुभव सुखको सबही,
ब्रह्म सुन्यो सुखरूप ॥

॥ ९१ ॥ इहां यह शंका हैः—जा वस्तुका पूर्व अनुभव किया होवै ताकी इच्छा होवैहै । यह नियम है—ब्रह्मरूप अधिष्ठानके ज्ञानसैं अज्ञानसहित प्रपंचकी निवृत्तिका अनुभव सुमुखकुं पूर्व किसी कालविषै भया नहीं । यातैं ताकुं अज्ञानसहित प्रपंचकी निवृत्तिकी इच्छा बनै नहीं । यह ६५ वें टिप्पणउक्त शंकाका यह समाधान हैः—अनुभव किये वस्तुकी इच्छा होवैहै ऐसा नियम नहीं । किंतु अनुभव किये वस्तुके सजातीयकी इच्छा होवैहै । यह नियम है ॥ जो अनुभव किये वस्तुकी इच्छा होवै तौ मुक्त भोजनविषै फेरी इच्छा हुईचाहिये औ होती नहीं । किंतु तिसके सजातीय ताके तुल्य वा तिसतैं विलक्षण अन्यभोजनकी इच्छा होवैहै ॥ जैसे अज्ञानसहित प्रपंचका अधिष्ठान ब्रह्म है तैसे कल्पित सर्पादिकनके अधिष्ठान रज्जुआदिक हैं । यातैं वे अधिष्ठानताकारिके परस्पर सजातीय हैं । अरु सर्पादिकनकी निवृत्ति औ

ब्रह्मप्राप्ति या हेतुतैं,

चहत विवेकीभूप ॥ १० ॥

टीकाः—सर्वपुरुषनैं सुखका अनुभव कियाहै । यातैं सुखकी इच्छा सर्वकुं है औ “ ब्रह्म नित्यसुखरूप है ” ऐसा सत्तत्त्वमें सुन्याहै । यातैं विवेकीभूप कहिये उत्तमविवेकी सुखस्वरूप ब्रह्मकी प्राप्तिं चाहैहै ॥ १० ॥

॥ ६५ ॥ ॥ दोहा ॥

केवलसुख सब जन चहैं,

नहीं विषयकी चाह ॥

अधिकारी यातैं बनै,

व्है जु विवेकी नाह ॥ ११ ॥

टीकाः—पूर्व (अंक ३८ में) कछ्या जो “ सर्व पुरुष विषयजन्यसुख चाहैहैं, सो विषयजन्य-सुख मोक्षविषै प्राप्त होवै नहीं । किंतु जगत्में प्राप्त

अज्ञानसहित प्रपंचकी निवृत्ति बी परस्पर सजातीय हैं ॥ जातैं रज्जुआदिकके ज्ञानसैं सर्पादिकनकी निवृत्ति सुमुखकुं अनुभूत है, तातैं तिनके सजातीय ब्रह्मके ज्ञानसैं अज्ञानसहित प्रपंचकी निवृत्तिकी इच्छा बनैहै ॥

॥ ९२ ॥ इहां यह रहस्य हैः—जो अनुभव किये वस्तुमात्रकी इच्छा होती होवै । तौ अनुभव किये रोगादिनिमित्तसैं जन्य दुःख औ ताके साधन रोगादिरूप प्रतिकूलवस्तुकी बी इच्छा सर्वकुं हुईचाहिये औ होती नहीं । यातैं अनुभव किये सुख औ सुखके साधनरूप अनुकूलवस्तुकी इच्छा होवैहै; तिनमें बी अनुभव किये अनुकूलवस्तुके सजातीयकी इच्छा होवैहै । यह नियम है ॥ जातैं बुद्धिविषै ब्रह्मानंदके प्रतिबिम्बरूप विषयसुखका अनुभव सर्वनैं कियाहै, ताका सजातीय बिम्बभूत सुखरूप ब्रह्म शास्त्रमें सुन्याहै यातैं ब्रह्मके प्राप्तिकी इच्छा बनैहै ॥

होवैहै । यातें मोक्षकी इच्छावान् अधिकारीके अभावतैं ग्रंथका आरंभ निष्फल है ” ॥

ताकूं यह पूछैहैं:- १ जो कोई मुमुक्षु नहीं है ? २ अथवा मुमुक्षु तौ है परंतु तिनकी ग्रंथविषै प्रवृत्ति होवै नहीं ?

१ जो ऐसै कहै:- “मुमुक्षु नहीं है ” । सो बने नहीं । काहेतैं ? सर्वपुरुष सर्वदुःखका नाश औ नित्यसुखकी प्राप्ति चाहैहैं ॥ सो सर्वदुःखका नाश औ सुखकी प्राप्तिरूप मोक्ष है, यातैं सर्वपुरुष मुमुक्षु हैं ॥

और कछा जो “विषयजन्यसुख चाहैहैं” । सो नहीं । किंतु सुखमात्र चाहैहैं । सो सुख विषयसैं होवै अथवा विषयविना होवै ॥ जो विषयजन्य सुखकूंही चाहै तौ सुषुप्तिके सुखकी इच्छा नहीं हुई चाहिये । सुषुप्तिका सुख विषयजन्य है नहीं; यातैं सुखमात्रकूं चाहैहैं । केवल विषयजन्यकूंही नहीं । उलटा आत्म-सुखकूं चाहैहैं । विषयजन्यकूं नहीं चाहैहैं । काहेतैं ? सर्वपुरुषनकूं न्यून अथवा अधिकविषय-सुख प्राप्त की है । परंतु ऐसी इच्छा सदा रहैहै:- “हमारेकूं ऐसा सुख प्राप्त होवै, जा सुखका नाश कदै होवै नहीं” ॥ ऐसा सुख आत्मस्वरूप मोक्ष है । यातैं सर्वपुरुष मुमुक्षु हैं । “कोउ मुमुक्षु नहीं” ऐसा कहना बने नहीं ॥

॥ ६६ ॥ मुमुक्षुकी सिद्धिसें ग्रंथके आरंभकी सफलता ॥ ६६-६८ ॥

२ और जो ऐसै कहै:- “मुमुक्षु तौ हैं, परंतु ग्रंथमें प्रवृत्ति होवै नहीं । यातैं ग्रंथका आरंभ निष्फल है” ॥ ताकूं यह पूछैहैं:- (१) ग्रंथ मोक्षका साधन नहीं है यातैं ग्रंथविषै प्रवृत्ति

नहीं होवै ? (२) अथवा ग्रंथसैं और की कोई साधन है । जाकेविषै प्रवृत्ति होतैंतैं ग्रंथविषै प्रवृत्ति होवै नहीं ? (३) अथवा जिन श्रमादिकनतैं ग्रंथमें अधिकार कछा, सो श्रमादिमान् ज्ञानके योग्य कोई अधिकारी नहीं है । यातैं ग्रंथमें प्रवृत्ति होवै नहीं ?

(१) जो ऐसै कहै:- “ग्रंथ मोक्षका साधन नहीं” ॥ सो वार्ता बने नहीं । काहेतैं ? मोक्ष ज्ञानतैं नियमकरिके होवैहै । यह वेदका सिद्धांत है ॥

सो ज्ञान श्रवणसैं होवैहै । श्रवण दोप्रकारका है— (१) एक तौ वेदांतवाक्यका औ श्रोत्रका संयोगरूप है औ (२) दूसरा वेदांतवाक्यका विचाररूप है । ज्ञानका हेतु प्रथम श्रवण है । दूसरा नहीं । काहेतैं ? शब्दजन्यज्ञानविषै इंद्रियके साथ शब्दका संयोगही सर्वत्र हेतु है । यातैं वेदांतवाक्यका औ श्रोत्रका संयोगरूप श्रवण ब्रह्मज्ञानका हेतु है । अर्वांतरवाक्यका श्रवण परोक्षज्ञानका हेतु है औ महावाक्यका श्रवण अपरोक्षज्ञानका हेतु है । यह वार्ता पूर्वप्रतिपादन करीहै ॥

जाकूं ज्ञान हुवेतैं की असंभावना औ विपरीतभावना होवै । सो १ दूसरा श्रवण, २ मनन औ ३ निदिध्यासन करै ॥

१ वेदांतवाक्यका विचाररूप जो श्रवण, तासूं वेदांतवाक्यविषै असंभावना दूर होवैहै ॥ “वेदांतवाक्य ब्रह्मके प्रतिपादक हैं अथवा और अर्थके प्रतिपादक हैं ?” ऐसा संशय वेदांतवाक्यकी असंभावना है । सो तिनके विचारसैं दूर होवैहै ॥ औ—

॥ ९३ ॥ अंगअंगीभेदतैं श्रवण दोप्रकारका है ॥ तिनमें द्वितीयश्रवण प्रथमश्रवणका उपकारक है । यातैं

सो अंग (साधन) श्रवण कहियेहै औ प्रथमश्रवण उपकार्य है । यातैं अंगी (फल) श्रवण कहियेहै ॥

२ मननसैं प्रमेयकी असंभावना दूर होवैहै । जीवब्रह्मकी एकता वेदांतका प्रमेय कहियेहै । “सो एकता सत्य है अथवा जीव-ब्रह्मका भेद सत्य है ?” ऐसा जो संशय, सो प्रमेयकी असंभावना कहियेहै । सो मननसैं दूर होवैहै ॥

३ विपरीतभावना निदिध्यासनतैं दूर होवैहै ॥

इसरीतिसैं प्रथमश्रवण तौ ज्ञानद्वारा मोक्षका हेतु है औ विचाररूप श्रवण औ मनन औ निदिध्यासन, ये असंभावना औ विपरीत-भावनाकी निवृत्तिद्वारा मोक्षके हेतु हैं ॥

वेदांत नाम उपनिषद्का है, सो यद्यपि या ग्रंथतैं भिन्न है तथापि तिनके समान अर्थ-वाले भाषावाक्य या ग्रंथमें हैं, तिनके श्रवणतैं बी ज्ञान होवैहै । यह वार्ता आंगे प्रतिपादन करैगे ॥

इसरीतिसैं ज्ञानद्वारा ग्रंथ मोक्षका हेतु है औ विचाररूप औ मननरूप यह ग्रंथ है । यातैं असंभावनादोषकी निवृत्तिद्वारा मोक्षका हेतु है । यातैं “ग्रंथसैं मोक्ष होवै नहीं” । यह केवल हठमात्र है ॥

॥ ६७ ॥ २ और जो ऐसै कहै:-“ग्रंथसैं मोक्ष तौ होवैहै, परंतु और साधनसैं बी मोक्ष होवैहै, यातैं ग्रंथका आरंभ निष्फल है” । ताहूँ यह पूछैहैं सो औरसाधन कौन हैं जातैं मोक्ष होवैहै ?

जो ऐसै कहै:-“उपनिषद् सूत्रभाष्यसैं

॥ ९४ ॥ भाषाग्रंथके श्रवणतैं बी ज्ञान होवैहै, यह वार्ता आगे तृतीयतर्गके दशमदोहाविषे प्रतिपादन करैगे ॥

॥ ९५ ॥ वेदका अंतभागरूप जो वेदांत सो उपनिषद् कहियेहै ॥ वे उपनिषद् अनेक (१०८) हैं ॥ तिनमें ईश । केन । कठ । प्रश्न । मुण्डक । मांडूक्य ।

आदिलेके संस्कृतग्रंथ जीवब्रह्मकी एकताके प्रतिपादक बहुत हैं, तिनसैं बी ज्ञानद्वारा मोक्ष होवैहै । याका भिन्न अधिकारी नहीं । यातैं यह ग्रंथ निष्फल है” ॥

सो वार्ता यद्यपि सत्य है, तथापि तिनका अर्थ ग्रहण करनेविषे जाकी बुद्धि समर्थ नहीं है, ऐसा जो मुमुक्षु ताहूँ तिनसैं ज्ञान होवै नहीं । यातैं मंदबुद्धिमुमुक्षुकी तिनविषे प्रवृत्ति होवै नहीं । या ग्रंथविषेही प्रवृत्ति होवैगी ॥

॥ ६८ ॥ ३ और जो ऐसै कहै:-“ग्रंथसैं मोक्ष बी होवैहै औ संस्कृतग्रंथनसैं मंदबुद्धि बुद्धि बोध बी होवै नहीं औ मुमुक्षु बी है । तौ बी ग्रंथविषे प्रवृत्ति होवै नहीं । काहेतैं ? जो विवेक-वैराग्यशमादिमान अधिकारी कह्या । सो दुर्लभ है । यातैं अपनेविषे साधनका अभाव देखिके ग्रंथमें प्रवृत्ति होवै नहीं” ॥ ताहूँ यह पूछैहै:- (१) बहुत अधिकारी नहीं ? (२) अथवा कोई बी नहीं ?

(१) जो ऐसै कहै:- “बहुतअधिकारी नहीं ॥” सो तौ हम बी अंगीकार करैहैं ॥ औ-

(२) जो ऐसै कहै:- “कोई बी ज्ञानके योग्य अधिकारी नहीं” ॥ सो वार्ता बने नहीं । काहेतैं ? अंतःकरणविषे तीन दोष हैं:- (क) एक मल है । औ (ख) विक्षेप है औ (ग) स्वरूपका आवरण है ॥

तैत्तिरीय । ऐतरेय । छांदोग्य । बृहदारण्यक । ये दश-उपनिषद् मुख्य हैं तिनके ऊपर श्रीशंकराचार्य-स्वामीकृत भाष्य हैं ॥ इन १० उपनिषद्नका हिंदु-स्थानी भाषांतर हमने प्रकट कियाहै ॥ सूत्र औ भाष्यका लक्षण तौ पंचम औ षष्ठ टिप्पणविषे लिख्याहै ॥

(क) मल नाम पापका है। (ख) विक्षेप नाम चंचलताका है। औ (ग) आचरण नाम अज्ञानका है ॥

(क) शुभकर्मतैं मलदोष दूर होवैहै औ (ख) उपासनतैं विक्षेपदोष दूर होवैहै। (ग) ज्ञानतैं आचरणदोष दूर होवैहै ॥

जिनके अंतःकरणविषै मल औ विक्षेपदोष हैं सो अधिकारी नहीं बी हैं। परंतु इसजन्म-विषै अथवा पूर्वजन्मविषै शुभकर्म औ उपासना-के अनुष्ठानतैं जिनके मल औ विक्षेपदोष नाश हुवैहैं। तैसै ज्ञानयोग्य अधिकारी हैं, तिनकी ग्रंथमें प्रवृत्ति बनैहै ॥

॥ ६९ ॥ पामर औ विषयी पुरुषनका लक्षण ॥

औ जो ऐसै पूर्व कहाः—(अंक ३८ का भाव) “ सर्वहुं विषयसुखमें अलंबुद्धि है। नित्य सुखहुं कोई चाहै नहीं। ” ॥

सो बनै नहीं। काहेतैं ? चारिप्रकारके

॥ ९६ ॥ १ कृतोपासन औ २ अकृतोपासन-भेदतैं अधिकार दोप्रकारका है ॥ तिनमें

१ सगुणब्रह्मकी संपूर्ण (चित्तकी एकाग्रतापर्यंत) उपासना जिस पुरुषनैं करीहै सो कृतोपासन है ॥ ताकेविषै तौ शास्त्रोक्तसाधन सर्वप्रसिद्ध देखियेहैं ॥

२ जाके ज्ञानतैं पूर्व सगुणब्रह्मकी उपासना अपूर्ण है सो पुरुष अकृतोपासन है। ताकेविषै सर्वसाधन प्रसिद्ध दीखते नहीं। किंतु कोई कोई साधन प्रसिद्ध दीखताहै। और गौण रहतेहैं, यातैं ताकूं चित्तकी एकाग्रताके अभावतैं ज्ञानके उत्पन्न भये पीछे विपरीतभावना रहतीहै। ताके निवारणार्थ निदिध्यासन कर्तव्य है ॥

॥ ९७ ॥ १ उत्तम २ मध्यम औ ३ कनिष्ठभेदतैं पामर तीनप्रकारका है ॥

१ जो शास्त्रवेत्ता हुवा बी इसलोककेही भोगन-विषै आसक्त है। सो उत्तमपामर है ॥ औ—

पुरुष हैं— १ पामर। २ विषयी। ३ जिज्ञासु। ४ मुक्त ॥

१ इसलोकके निषिद्ध औ विहितभोगनविषै आसक्त जो शास्त्रसंस्काररहित पुरुष, सो पामर कहिये है।

२ शास्त्रके अनुसार विषयनक्क भोगताहुवा परलोकके अथवा इसलोकके भोगनके निमित्त जो कर्म करै सो विषयी कहियेहै। औ—

॥ ७० ॥ जिज्ञासुका लक्षण ॥

३ ऐसा पुरुष जिज्ञासु कहियेहै—जा पुरुषहुं उत्तमसंस्कारतैं सतःशास्त्रका श्रवण होवै ता उत्तमहुं ऐसा विवेक होवैहै—

(१) विषयसुख अनित्य है। जितना काल विषयसुख होवैहै तब बी कोई दुःख अवश्य रहैहै औ परिणाममें विनाशीसुख दुःखका हेतु है औ वर्तमानकालमें बी नाशके भयतैं दुःखका हेतु है। इसरीतिसैं विषयसुख दुःखतैं ग्रस्या हुवाहै, यातैं दुःखरूप है ॥ औ—

२ जो अशास्त्रवेत्ता हुवा अन्यके मुखसैं श्रवण किये शास्त्रके अर्थविषै अविश्वासकरिके इसलोककेही भोगनविषै आसक्त है सो मध्यमपामर है ॥ औ

३ जो सर्वथा शास्त्रसंस्काररहित होनेकरि इसलोक-केही भोगविषै आसक्त है, सो कनिष्ठपामर (अल्पपामर) है ॥

॥ ९८ ॥ १ उत्तम २ मध्यम औ ३ कनिष्ठभेदतैं विषयी तीनप्रकारका है ॥

१ जो वैकुण्ठ किंवा ब्रह्मलोकादिककी इच्छा करिके सकाम उपासनाविषै प्रवृत्त भयाहै, सो उत्तम-विषयी है ॥ औ—

२ जो स्वर्गलोककी इच्छाकरिके सकामकर्मविषै प्रवृत्त भयाहै। सो मध्यमविषयी है ॥ औ—

३ जो इसलोकगत राज्यादिभोगकी इच्छाकरिके पुण्यकर्मविषै प्रवृत्त भयाहै, सो कनिष्ठ-विषयी है ॥

(२) दुःखकी निवृत्ति लौकिकउपायतै होवै नहीं। काहेतै? जो उपाय करैहैं तिनके बी सारे दुःख निवृत्त होवै नहीं औ निवृत्त हुवे बी फेरि होवैहैं ॥ औ—

(३) जितनै काल शरीर है तवपर्यंत दुःखकी निवृत्ति संभवै बी नहीं। काहेतै? जो शरीर हैं सो सारे पुन्य औ पापसैं होवैहैं ॥

(१) मनुष्यशरीर तौ मिश्रितकर्मका फल प्रसिद्ध है। औ—

(२) देवशरीर बी मिश्रितकर्मकाही फल है ॥ जो केवलपुन्यका फल देवशरीर होवै तौ अपनैसैं अधिक अन्यदेवकी विभूति देखिके जो देवनकुं ताप होवैहै सो नहीं हुवा-चाहिये ॥ सर्वदेवनमें प्रधान जो इंद्र ताकुं बी अनेक दैत्यदानवके भयजन्यदुःख शास्त्रमें कछाहै ॥ जो देवशरीर केवलपुन्यकाही फल होवै तौ देवनकुं दुःख नहीं हुवाचाहिये। यातैं देवशरीर बी पुन्यपाप दोनोंका फल है औ जो श्रुतिमें कछाहै:— “देवता पापरहित हैं”। ताका यह अभिप्राय है:— कर्मका अधिकार केवल मनुष्यशरीरमें है औरमें नहीं। यातैं देवशरीरमें किया जो शुभ अथवा अशुभ तिनका फल देवनकुं होवै नहीं औ देवशरीरसैं पूर्वशरीरमें किया जो शुभ औ अशुभ तिनका फल तौ देवशरीरमें बी होवैहै ॥ इसरीतिसैं देवशरीर मिश्रितकर्मका फल है ॥ औ

(३) तिर्यक्पशुपक्षीका शरीर बी मिश्रित-कर्मका फल है। काहेतै? जो तिनकुं प्रसिद्ध दुःख है सो तौ पापका फल है औ मैथुना-दिकनका सुख है सो पुन्यका फल है ॥

॥ ९९ ॥ यामैं इतना भेद है:— परमेश्वरकी भक्ति दया सत्य औ ज्ञानआदिक शुभगुणनका तौ मनुष्यमात्रकुं अधिकार है। औ वर्णाश्रमके कर्मका तौ वर्णआश्रमवाले मनुष्यनकुंही यथायोग्य अधिकार

(क) उदरसैं जो गमन करै सो तिर्यक् कहिये है ॥ (ख) पक्षसैं गमन करै सो पक्षी कहिये है ॥ (ग) च्यारिपादसैं गमन करै सो पशु कहिये है ॥ (घ) कहुं पशुपक्षी बी तिर्यक्ही कहियेहैं ॥ इसरीतिसैं सर्वशरीर पुन्य और पापसैं रचित हैं ॥

(१) कोई शरीर तौ न्यूनपाप औ अधिक-पुन्यतैं रचित हैं। जैसें देवशरीर हैं ॥ अपनै-अपनै जो पुन्य हैं, तिनहींतैं सर्वदेवनविषै पाप न्यून है। यातैं न्यूनपापअधिकपुन्यतैं रचित देवशरीर कहियेहैं। या अभिप्रायतैंही शास्त्रमें केवलपुन्यका फल देवशरीर कछाहै। यातैं विरोध नहीं। जैसें बहुतब्राह्मणतैं ब्राह्मणग्राम कहिये है तैसें अधिकपुन्यका फल होनैतैं देवशरीर केवलपुन्यका फल कहिये हैं। परंतु केवलपुन्यका फल नहीं ॥

(२) तिर्यक्पशुपक्षीका शरीर अधिकपाप-न्यूनपुन्यसैं रचित है ॥

(३) जो उत्तममनुष्य हैं तिनकी देवनके समान रीति है और नीचनकी सर्पादिनके समान है ॥

इसरीतिसैं सर्वशरीर पुन्यपापरचित हैं ॥ औ पापका फल दुःख है। यातैं शरीर रहै तव-पर्यंत दुःखकी निवृत्ति होवै नहीं ॥

(१) सो शरीर धर्म औ अधर्मका फल है। तिनकी निवृत्तिविना शरीरकी निवृत्ति होवै नहीं। काहेतै? वर्तमानशरीर दूर हुयेसैं बी पुन्यपापतैं औरशरीर होवैगा। यातैं पुन्य-पापकी निवृत्तिविना शरीरकी निवृत्ति होवै नहीं ॥

है। यातैं देव औ तिर्यक् पशु पक्षीकुं क्रमतैं सर्व-ज्ञता औ अज्ञतारूप हेतुतैं ज्ञानी औ बालककी न्याई वर्तमानशरीरविषै किये शुभअशुभकर्मका फल अन्यजन्मविषै होता नहीं। यह शास्त्रकी मर्यादा है ॥

(२) सो पुण्यपाप रागद्वेषके नाशविना दूरि होवै नहीं । काहेतैं ? वर्तमानपुण्यपापकी भोगसैं निवृत्ति हुवेसैं वी रागद्वेषतैं औरपुण्यपाप होवेंगे यातैं रागद्वेषकी निवृत्तिविना पुण्यपाप दूरि होवैं नहीं ॥

(३) सो रागद्वेष अनुकूलज्ञान औ प्रतिकूलज्ञानसैं होवैं ॥ (क) जाविषै अनुकूलज्ञान होवै ताविषै राग होवैं । औ (ख) जाविषै प्रतिकूलज्ञान होवै ताविषै द्वेष होवैं ।

यातैं अनुकूलज्ञान औ प्रतिकूलज्ञानकी निवृत्तिविना रागद्वेषकी निवृत्ति होवै नहीं ॥

(४) सो अनुकूलज्ञान औ प्रतिकूलज्ञान भेदज्ञानसैं होवैं । काहेतैं ? जा वस्तुक अपनै स्वरूपतैं भिन्न जानै ताकेविषै अनुकूलज्ञान अथवा प्रतिकूलज्ञान होवैं । अपनै स्वरूपमें अनुकूलज्ञान औ प्रतिकूलज्ञान होवै नहीं ॥ (क) सुखके साधनका नाम अनुकूल है औ (ख) दुःखके साधनका नाम प्रतिकूल है ॥

अपना स्वरूप सुखका अथवा दुःखका साधन नहीं । यद्यपि सुखरूप है । तथापि सुखका साधन नहीं । यातैं स्वरूपसैं भिन्न जो वस्तु जान्याहै ताविषै अनुकूलज्ञान औ प्रतिकूलज्ञान होवैं ॥ इसरीतिसैं पदार्थनविषै अपनैसैं जो भेदज्ञान सो अनुकूलज्ञान औ प्रतिकूलज्ञानका हेतु है । ता भेदज्ञानकी

॥ १०० ॥ अज्ञानरूप मूलके निवृत्त भये ज्ञानीकू जीवईश्वरका भेद औ ताके अंतर्गतजीवजीवका भेद, जीवजडका भेद, औ जडजडका भेद औ जडईश्वरका भेद । ये पांचभेद वास्तव प्रतीत होते नहीं । किंतु कल्पित उपाधिकृत होनेतैं कल्पित प्रतीत होवैं । तातैं बाधितानुवृत्तिकारि दग्धधान्यकी न्याई अनुकूलप्रतिकूलज्ञान रागद्वेष (पंचकेश) औ शुभाशुभक्रिया प्रतीत होवैं । परंतु ताका फल भाविजन्म औ सुखदुःख होवै नहीं ॥

निवृत्तिविना अनुकूलज्ञानप्रतिकूलज्ञानकी निवृत्ति होवै नहीं ॥

(५) सो भेदज्ञान अविद्याजन्य है । काहेतैं ? “ संपूर्णप्रपंच औ ताका ज्ञान स्वरूपके अज्ञानकालमें है ” । यह संपूर्णवेद अरु शास्त्रका ढंडोरा है । इसरीतिसैं संपूर्णदुःखका हेतु स्वरूपका अज्ञान है ॥ सो स्वरूपका अज्ञान स्वरूपज्ञानविना दूरि होवै नहीं । काहेतैं ? जा वस्तुका अज्ञान होवै सो ताके ज्ञानसैं दूरि होवैं । जैसे रज्जुका अज्ञान रज्जुके ज्ञानसैं दूरि होवैं । औरसैं नहीं । यातैं स्वरूपका ज्ञानही अज्ञानकी निवृत्तिद्वारा दुःखकी निवृत्तिका हेतु है ॥ औ—

स्वरूपज्ञानसैं ब्रह्मकी प्राप्ति होवैं सो ब्रह्म नित्य है औ आनन्दस्वरूप है । दुःखसंबंधसैं रहित है । यातैं स्वरूपज्ञानसैं नित्य औ दुःखके संबंधसैं रहित जो ब्रह्मस्वरूप आनंद ताकी प्राप्ति वी होवैं ॥

इसरीतिसैं दुःखकी निवृत्ति औ परमानंदकी प्राप्तिका हेतु स्वरूपज्ञान है । यातैं स्वरूप जाननैकू योग्य है ॥

ऐसा जाके विवेक होवै सो जिज्ञासु कहियेहै ॥

४ स्थूलसूक्ष्मकारणशरीरतैं भिन्न जो अपना स्वरूप ताका ब्रह्मरूपकरिके अपरोक्षज्ञान जाकू होवै सो मुक्त कहियेहै ॥

इसरीतिसैं चारिप्रकारके पुरुष हैं ॥ तिनविषै

॥ १०१ ॥ १ उत्तम २ मध्यम ३ कनिष्ठभेदतैं जिज्ञासु तीनप्रकारका है:—

१ तीव्रजिज्ञासावान् हुया चारिसाधन अथवा मंदबोधकरि संपन्न उत्तमजिज्ञासु है ॥ औ

२ मंदजिज्ञासाकरिके वेदांतश्रवणविषै प्रवृत्त होवै सो मध्यमजिज्ञासु है ॥

३ मंदजिज्ञासाकरिके निष्कामकर्मउपासनाविषै प्रवृत्त होवै सो कनिष्ठजिज्ञासु है ॥

॥ ७१ ॥ ग्रंथमें जिज्ञासुकी प्रवृत्ति होवै-
है । मुक्तादिक तीनकी नहीं ॥

१-२ पामर औ विषयीकूं तौ यद्यपि
विषयसुखमेंही अलंबुद्धि है औ किसी विषयीकूं
परमसुखकी इच्छा बी होवै तब बी ताके जो
उपाय नहीं हैं । तिनमें उपायबुद्धिकरिके प्रवृत्त
होवैहैं । काहेतैं ? उपायका ज्ञान सत्संग औ
सत्साखके श्रवणतैं होवैहैं सो ताके है नहीं ।
यातैं पामर औ विषयीकी सुखप्राप्तिके निमित्त
ग्रंथमें प्रवृत्ति होवै नहीं ॥ दुःखकी निवृत्तिके
निमित्त बी दोनों अन्यउपायनमें प्रवृत्त होवैहैं ।
ताके निमित्त बी ग्रंथमें प्रवृत्ति होवै नहीं । यातैं
विषयी औ पामरकी ग्रंथमें प्रवृत्ति होवै नहीं ॥

३ तथापि जिज्ञासु जो पुरुष है ताकूं
विषयसुखसैं अलंबुद्धि होवै नहीं । किंतु परम-
सुखकी ताकूं इच्छा है औ दुःखकी अत्यंत-
करिके निवृत्तिकी इच्छा है । सो “ परम-
सुखकी प्राप्ति औ दुःखकी अत्यंतनिवृत्ति ज्ञानसैं
विना होवै नहीं ” ऐसा जाकूं सत्संगसैं
विवेक है ताकी ग्रंथमें प्रवृत्ति बनैहै ॥ औ-

४ मुक्तकी प्रवृत्ति बी होवै नहीं । काहेतैं ?
ज्ञानवान् मुक्त कहियेहैं । सो ज्ञानी कृतकृत्य है ।
ताकूं कछु कर्तव्य नहीं । यह वार्ता आंगे प्रतिपादन
करैंगे ॥ औ लीलाकारिके मुक्त प्रवृत्त होवै
तौ बी मुक्तकूं ग्रंथमें प्रवृत्तिसैं कोई प्रयोजन सिद्ध
होवै नहीं । यातैं मुक्तके निमित्त बी ग्रंथ नहीं ॥

॥ १०२ ॥ यह वार्ता आगे पंचमतरंगमें २७५
के अंकविषे कहियेगी ॥ याके उपरि जो पामर औ
विषयीकूं विषयसुखमें अलंबुद्धि कही है ताका अर्थ
संतोष नहीं । काहेतैं ? विषयसुखके भोगकूं अग्निविषे
डारे घृतकी न्याई अधिक भोगकी इच्छारूप तृष्णाका
वर्द्धक होनैतैं ताका अर्थ संतोष नहीं । किंतु “ वि-
षयसुखसैं विलक्षण नित्यनिरतिशयआत्मसुख बी है ”
इस ज्ञानके अभावतैं सेखसल्लिके मनोरथकी न्याई

इसरीतिसैं मोक्षकी इच्छावान् अधिकारी
बनैहै ॥ ११ ॥

॥ ७२ ॥ ॥ विषयमंडन (२)

॥ ७२-७६ ॥

अंक ३९-४४ गत पूर्वपक्षका उत्तर ॥

दोहा-

साक्षी ब्रह्मस्वरूप इक,
नहीं भेदको गंध ॥

रागद्वेष मतिके धरम,

तामें मानत अंध ॥ १२ ॥

टीका:-पूर्व कह्या जो “ जीव रागादिक-
क्लेशसहित है औ ब्रह्म क्लेशरहित है । यातैं
जीवब्रह्मकी एकता ग्रंथका विषय बनै नहीं ” ॥

यह वार्ता यद्यपि सत्य है तथापि
रागद्वेषरहित जो साक्षी है ताकी ब्रह्मसैं
एकता बनैहै ॥ और-

जो पूर्व कह्या “ कर्त्ताभोक्तासैं भिन्न साक्षी
बंध्यापुत्रके समान असत् है ” ॥

सो बनै नहीं । काहेतैं ? कर्त्ताभोक्ता
जो संसारी ताके विशेषभागका नाम साक्षी
है ॥ जो साक्षीका निषेध करै तो संसारीके
विशेषभागका निषेध होनैतैं कर्त्ताभोक्ता जो
संसारी ताकाही निषेध होवैगा ॥

एकही चैतन्यकेविषे साक्षीभावकी अंत:-

मनोरथमात्र भाविविषयसुखविषे कृतार्थताकी बुद्धि
उक्त अलंबुद्धिशब्दका अर्थ है ॥

॥ १०३ ॥ एकही अंतःकरण विवेकीकी दृष्टिसैं
चेतनका उपाधि है औ अविवेकीकी दृष्टिसैं विशे-
षण है । यातैं एकही चेतन विवेकीकूं साक्षीरूप भा-
सताहै औ अविवेकीकूं जीवरूप भासताहै । यह
वार्ता बालबोधविषे हमनैं स्पष्ट लिखीहै ॥

करण उपाधि है औ कर्त्ताभोक्तापनैका विशेषण है ॥

विशेषणसहित विशिष्ट कहियेहै ॥

उपाधिवाला उपहित कहिये है ॥

जो वस्तु जितनै देशमें आप होवै, उस देशमें स्थितवस्तुं जनावै औ आप पृथक् रहै । सो उपाधि कहियेहै । जैसे नैयायिकमतमें कर्णगोलकवृत्ति आकाश श्रोत्र कहियेहै । सो कर्णगोलक श्रोत्रकी उपाधि है । काहेतैं ? सो कर्णगोलक जितनै देशमें आप है । उतनै देशमें स्थित आकाशक श्रोत्ररूपकरिके जनावैहै औ आप पृथक् रहैहै । यातैं कर्णगोलक श्रोत्रकी उपाधि है ॥

तैसे अंतःकरण बी जितनै देशमें आप है उतनै देशमें स्थित चेतनक साक्षीसंज्ञाकरिके जनावैहै । आप पृथक् रहैहै । यातैं अंतःकरण साक्षीकी उपाधि है ।

यातैं यह अर्थ सिद्ध हुवाः—अंतःकरणविषै वृत्ति जो चेतनमात्र सो साक्षी कहियेहै ।

॥ ७३ ॥ अपनैसहित वस्तुं जो जनावै सो विशेषण कहियेहै ।

जैसे “कुंडलवाला पुरुष आयाहै” । या स्थानमें पुरुषका कुंडल विशेषण है । काहेतैं ? अपनैसहित पुरुषका आगमन कुंडल जनावैहै । यातैं विशेषण है ॥ “नीलरूपवान् घटकू” में देखूँ” या स्थानमें बी नीलरूप घटका विशेषण है ॥

॥ १०४ ॥ इहां इस साक्षीके लक्षणकी पद-रुति (परीक्षा) हैः—

१ अंतःकरण तो आप बी है । परंतु सो ताके-विषै वृत्ति कहिये धरनेवाला नहीं ॥

२ चेतन तो विदाभास बी है । सो चेतनमात्र नहीं ॥

वि. ६

तैसे अंतःकरण बी कर्त्ताभोक्ता जो जीवचेतन ताका विशेषण है । काहेतैं अंतः-करणसहित चेतनक कर्त्ताभोक्तारूपकरिके अंतःकरण जनावैहै । यातैं संसारीका अंतः-करण विशेषण है ॥

यातैं यह सिद्ध हुवाः—अंतःकरणविषै वृत्ति चेतन औ अंतःकरण संसारी कहियेहै । या अर्थकू विस्तारसैं अंगे कहेंगे ॥

॥ ७४ ॥ रागद्वेषादिक ऐश संसारीविषै हैं, औ साक्षीविषै नहीं । संसारीका बी जो विशेषण अंतःकरण है ताकेविषै हैं औ विशेष्य जो चैतन्य ताकेविषै नहीं । काहेतैं ? संसारीविषै विशेष्य जो चैतन्यभाग ताका साक्षीसैं भेद नहीं । काहेतैं ?

१ एकही चैतन्य अंतःकरणसहित संसारी है । औ—

२ अंतःकरणभाव त्यागिके साक्षी कहियेहै । यातैं साक्षीका औ संसारीके विशेष्यभागका भेद नहीं । जो विशेष्यभागमें ऐश अंगीकार करे तब साक्षीमें बी अंगीकार फरनै होवेंगे ॥ औ “साक्षी सर्वऐशरहित है” । यह चेदका सिद्धान्त है । यातैं संसारीके विशेष्यभागमें ऐश नहीं । किंतु विशेषणमात्र अंतःकरणमें हैं । इस अभिप्रायतैं दोहेके तृतीयपादमें रागद्वेष बुद्धिके धर्म कहे औ जीवके नहीं कहे ॥

इसरीतिसे अंतःकरणविशिष्टकी ब्रह्मसैं एकता नहीं बी धनै । परंतु अंतःकरणउपहित

३ चेतनमात्र तो ब्रह्म बी है । सो अंतःकरणविषै वृत्ति नहीं ॥

यातैं ऊपर लिख्या साक्षीका लक्षण निर्दोष है ॥

॥ १०५ ॥ यह अर्थ चतुर्थस्तरंगगत २०१-२०२ के अंशविषै तथा पष्ठतरंगविषै बी फलियेगा ॥

॥ १०६ ॥ जाके आश्रित होयके विशेषण रहे सो विशेष्यभाग कहियेहै ॥

जो साक्षी ताकी ब्रह्मसँ एकता बनैहै ॥ और
॥ ७५ ॥ जो पूर्व कह्याः—“ साक्षी
नाना हैं औ ब्रह्म एक है, यातँ नाना-
साक्षीकी एकब्रह्मसँ एकता बनै नहीं । औ जो
व्यापक एकब्रह्मतँ साक्षीका अमेद अंगीकार
करोगे तौ साक्षी बी सर्वशरीरमें व्यापक
एकही होवैगा । यातँ सर्वशरीरके सुखदुःख
भान हुवेचाहिये ” ॥

सो शंका बनै नहीं । काहेतँ ? यद्यपि
ईश्वरसाक्षी एक है औ जीवसाक्षी नाना हैं
औ परिच्छिन्न हैं । तौ बी व्यापकब्रह्मसँ भिन्न
नहीं ॥ जैसेँ घटाकाश नाना हैं औ परिच्छिन्न
हैं तौ बी महाकाशसँ भिन्न नहीं । किंतु
महाकाशरूपही घटाकाश हैं ॥ तैसेँ नाना जो
परिच्छिन्नसाक्षी सो बी ब्रह्मरूपही है ॥ और—

॥ ७६ ॥ जो पूर्व कह्याः—“ सुखदुःख
अंतःकरणकी वृत्तिके विषय नहीं ” ॥

सो असंगत है । काहेतँ ? यद्यपि सुख-
दुःख साक्षीभास्य है सो साक्षी नाना हैं ।
तथापि जब अंतःकरणका परिणाम सुखरूप वा
दुःखरूप होवै ताही समय अंतःकरणकी ज्ञानरूप
वृत्ति सुखदुःखकूँ विषय करनेवाली होवैहै ॥
ता वृत्तिमें आरूढ साक्षी तिनकूँ प्रकाशैहैं ॥

इसरीतिसँ ग्रंथकारोंने सुखदुःख साक्षीके
विषय कहैहैं । वृत्तिविना केवलसाक्षीके विषय
नहीं ॥ या स्थानमें—

यह रहस्य हैः—जैसेँ आकाशमें घटाकाश

नाम औ जलका आनयनरूप जो कार्य प्रतीत
होवैहै सो घटरूप उपाधिकी दृष्टिसँ प्रतीत
होवैहै । घटरूप उपाधिकी दृष्टिविना घटाकाश
नाम औ जलका आनयनरूप कार्य प्रतीत
होवै नहीं । किंतु आकाशमात्रही प्रतीत होवै ।
यातँ घटाकाश महाकाशरूप है ॥

तैसेँ चेतनविषै साक्षी नाम औ धर्मसहित
अंतःकरणका प्रकाशरूप कार्य अंतःकरणरूप
उपाधिकी दृष्टिसँ प्रतीत होवैहै । औ अंतः-
करणरूप उपाधिकी दृष्टिविना साक्षी नाम
औ धर्मसहित अंतःकरणका प्रकाशरूप कार्य
प्रतीत होवै नहीं । किंतु चैतन्यमात्र ब्रह्मही
प्रतीत होवै । यातँ साक्षी ब्रह्मरूप है ॥

या अभिप्रायतँ दोहेके प्रथमपादमें साक्षी
एक कह्या । काहेतँ ? उपाधिकी दृष्टिविना साक्षीमें
नानापना औ परिच्छिन्नभाव प्रतीत होवै नहीं ।

सो साक्षी जीवपदका लक्ष्य है । यह
वार्त्ता अंगि कहेंगे ॥

इसरीतिसँ जीवब्रह्मकी एकता ग्रंथका विषय
बनैहै ॥ १२ ॥

॥ ७७ ॥ प्रयोजनमंडन (३) ॥ ७७-९२ ॥

॥ अंक ४५ गत पूर्वपक्षका उत्तर ॥

॥ अथ कार्यअध्यासनिरूपणं ७७-८४

॥ कवित्व ॥

सजातीयज्ञान संसकार-

तैं अध्यास होत ।

॥ १०७ ॥ जैसेँ कोरे कागजपर स्याही लगायके
ताके मध्य श्वेतअक्षर धन्या होवै तिस अक्षरका औ कोरे-
कागजका जैसा कथनमात्र भेद है । तैसा साक्षीका
औ शुद्धचैतन्यका भेद है । जैसेँ स्याहीरूप उपाधिकी
दृष्टिविना अक्षरनाम नहीं । किंतु वह कोरा कागजही
है । तैसेँ अंतःकरणरूप उपाधिकी दृष्टिविना साक्षी-

नाम नहीं । किंतु वह शुद्धचैतन्यही है ॥

॥ १०८ ॥ यह वार्त्ता आगे चतुर्थतरंगगत
२०१-२०२ के अंकविषै तथा षष्ठतरंगगत ३४१ के
अंकविषै कहियेगी ॥

॥ १०९ ॥ अज्ञानकृतस्थूलसूक्ष्मप्रपंचरूप जो
भ्रम सो कार्यअध्यास है ॥

सत्यज्ञानजन्य संस्कार-
को न नेम है ॥

दोषको न हेतुता
अध्यासविषै देखियत ।

पटविषै हेतु जैसे
तुरी तंतु वेम है ॥

आतमा द्विजाति संख
पीत सिता कटु भासै ।

सीपमें विरागी रूप
देखै बिन प्रेम है ॥

नभ नील रूपवान

भासत कटाह तंबू ।

जिनके न कोउ पित्त

प्रभृति अच्छेम हैं ॥ १३ ॥

टीका:-पूर्व कछा जो “ बंध सत्य है ताकी ज्ञानसँ निवृत्ति होवै नहीं औ मिथ्या-वस्तुकी ज्ञानसँ निवृत्ति होवै है ॥ आत्मामें मिथ्याबंधकी सामग्री है नहीं । यातैं बंध सत्य है, ताकी ज्ञानसँ निवृत्ति होवै नहीं ” ॥

सो चार्त्ता बनै नहीं । काहेतैं ? बंध मिथ्या है, ताकी ज्ञानसँ निवृत्ति बनै है औ-

॥ ७८ ॥ अंक ४७-४८ गत पूर्वपक्षका

उत्तर ॥ ७८-८२ ॥

पूर्व कछा जो “ सत्यवस्तुका ज्ञान संस्कारद्वारा अध्यासका हेतु है । जैसे सत्य-सर्पका ज्ञान संस्कारद्वारा सर्पअध्यासका हेतु है । तैसेँ सत्यबंध होवै तौ सत्यबंधका ज्ञान होवै । सो सिद्धांतमें अनात्मवस्तु कोई सत्य है नहीं । यातैं सत्यवस्तुका ज्ञान जो संस्कारद्वारा अध्यास-

की सामग्री ताका अभाव होनैतैं बंध अध्यास नहीं । किंतु सत्य है ” ॥

(१ सत्यवस्तुजन्य ज्ञानके संस्कारका खंडन)

सो शंका बनै नहीं । काहेतैं ? अध्यास-विषै संस्कारद्वारा सत्यवस्तुका ज्ञान हेतु नहीं । किंतु वस्तुका ज्ञान हेतु है । सो वस्तु सत्य होवै अथवा मिथ्या होवै । जो सत्यवस्तुका ज्ञानही अध्यासविषै हेतु होवै तौ जा पुरुषनैं सत्यछुहारेका वृक्ष नहीं देख्याहोवै औ बाजीगरका बनाया मिथ्या-छुहारेका वृक्ष बहुतवार देख्याहोवै औ बाजीगरसँ ऐसा सुन्याहोवै जो “ यह छुहारेका वृक्ष है ” औ खजूरका वृक्ष कदै देख्या सुन्या होवै नहीं । ताकूं खजूरका वृक्ष देखिके छुहारेका अध्यास होवै है सो नहीं हुवाचाहिये । काहेतैं ? सत्यछुहारेका ताकूं ज्ञान है नहीं ॥ औ हमारी रीतिसँ तौ बाजीगरका देख्या जो मिथ्याछुहारा ताका ज्ञान है । यातैं अध्यास बनै है । यातैं सजातीय वस्तुके ज्ञानजन्य संस्कारही अध्यासके हेतु हैं ॥

सो संस्कारका जनक ज्ञान औ ताका विषय मिथ्या होवै अथवा सत्य होवै । संस्कार-द्वारा ज्ञान हेतु है ॥ औ-

“ ज्ञानजन्य संस्कार हेतु है ” । या कहनैसँ अर्थका भेद नहीं । एकही अर्थ है । काहेतैं ? “ सं-स्कारद्वारा ज्ञान हेतु है ” याका अर्थ यह है:-ज्ञान संस्कारका हेतु है औ संस्कार अध्यासका हेतु है । यातैं संस्कारद्वारा ज्ञानकूं हेतुता कहनैतैं बी ज्ञानजन्य संस्कारकूंही अध्यासविषै हेतुता सिद्ध होवै है ॥ औ-

॥ ७९ ॥ (सिद्धांती:-) केवलवस्तुके ज्ञानकूंही अध्यासविषै हेतु कहै तौ बनै नहीं । काहेतैं ?

यह नियम है— “जो हेतु होवै सो कार्यसैं अव्यवहितपूर्वकालमें होवैहै” । जैसे घटका हेतु दंड है सो घटसैं अव्यवहितपूर्वकालमें होवैहै तैसें जो अध्यासका हेतु ज्ञान अंगीकार करै सो वी अध्यासतैं अव्यवहितपूर्वकालमें चाहिये॥

१ (पूर्वपक्षीः—) सो बनै नहीं । काहेतैं ? जा पुरुषकूं सर्पका ज्ञान होवै ताकूं ज्ञानसैं महिने पीछे वी रज्जुविपै सर्पका अध्यास होवैहै । सो नहीं हुवाचाहिये । काहेतैं ? जो रज्जुमें सर्पअध्यासका हेतु सर्पका ज्ञान है ताका नाश होय गया । यातैं अव्यवहितपूर्वकालमें है नहीं । यद्यपि पूर्वकालमें तौ है तथापि अव्यवहितपूर्वकालमें है नहीं ॥

(१) अंतरायरहितका नाम अव्यवहित है औ—

(२) अंतरायसहितका नाम व्यवहित है ॥ औ

२ जो ऐसे कहैः—कार्यतैं पूर्वकालमें हेतु चाहिये । व्यवहितपूर्वकालमें होवै अथवा अव्यवहितपूर्वकालमें होवै ॥ औ “कार्यतैं अव्यवहितपूर्वकालमेंही हेतु होवैहै” । ऐसा नियम अंगीकार करै तौ “विहितकर्म स्वर्गप्राप्तिका हेतु है औ निषिद्धकर्म नरकप्राप्तिका हेतु है” । यह शास्त्रकी वार्त्ता अप्रमाण होय जावैगी । काहेतैं ? काविकवाचिकमानसक्रियाका नाम कर्म है । सो क्रिया अनुष्ठानकालसैं अनंतरही नाश होय जावैहै औ स्वर्गनरक कालांतरमें होवैहै । यातैं स्वर्गनरकप्राप्तिके अव्यवहितपूर्वकालमें विहितकर्म औ निषिद्धकर्म है नहीं ॥ जैसे व्यवहितपूर्वकालके शुभकर्म औ अशुभकर्म स्वर्गप्राप्ति औ नरकप्राप्तिके हेतु हैं । तैसें “व्यवहितपूर्वकालमें जो सर्पका ज्ञान सो वी रज्जुमें सर्पअध्यासका हेतु है” ॥

१-२ (सिद्धांतीः—) सो वार्त्ता बनै नहीं । काहेतैं ? जैसे नष्टज्ञान औ नष्टकर्मतैं अध्यास औ

स्वर्गनरककी प्राप्ति अंगीकार करी । तैसें मृतकुलाल औ नष्टदंडसैं वी घट हुवाचाहिये । काहेतैं ? जैसे रज्जुमें सर्पअध्यासतैं व्यवहितपूर्वकालमें सर्पका ज्ञान है औ स्वर्गनरककी प्राप्तितैं व्यवहितपूर्वकालमें शुभअशुभकर्म हैं । तैसें घटतैं व्यवहितपूर्वकालमें नष्टदंड औ मृतकुलाल वी हैं । तिनतैं वी घट हुवाचाहिये सो होवै नहीं । यातैं व्यवहितपूर्वकालमें जो वस्तु होवै सो हेतु नहीं । किंतु अव्यवहितपूर्वकालमें जो वस्तु होवै सोई हेतु होवैहै ॥ औ—

शुभअशुभकर्म वी कालांतरभावी जो स्वर्गनरककी प्राप्ति ताके हेतु नहीं किंतु शुभकर्म तौ अपनैतैं अव्यवहित उत्तरकालमें धर्मकी उत्पत्ति करैहै । अशुभकर्म अधर्मकी उत्पत्ति करैहै सो धर्मअधर्म अंतःकरणविपै रहैहै । तिनतैं कालांतरमें स्वर्ग औ नरककी प्राप्ति होवैहै । तासैं अनंतर धर्मअधर्मका नाश होवैहै । इस अभिप्रायसैंही शास्त्रमें शुभकर्म औ अशुभकर्म अपूर्वद्वारा फलके हेतु कहैहै । साक्षात् नहीं ॥

अपूर्व नाम धर्मअधर्मका है औ अदृष्ट वी तिनकूं कहैहै औ पुन्यपाप वी तिनकूंही कहैहै औ कहुं धर्मअधर्मकी जनक जो शुभअशुभक्रिया है । ताकूं वी धर्मअधर्म कहैहै ॥ जैसे कोई शुभक्रिया करता होवै ताकूं लोक ऐसा कहैहैः—“यह धर्म करैहै” औ अशुभक्रिया करनेवालेकूं ऐसा कहैहैः—“यह अधर्म करैहै” ॥ सो शुभअशुभक्रियाका नाम धर्मअधर्म नहीं । किंतु शुभअशुभक्रिया धर्मअधर्मकी जनक है । यातैं क्रियाकूं धर्मअधर्म कहैहै ॥ जैसे आयुका वर्षक जो घृत है ताकूं शास्त्रमें आयु कहैहै ॥

इसरीतिसैं अव्यवहितपूर्वकालमें हेतु होवैहै ॥ औ—

॥ ८० ॥ रज्जुमें सर्पअध्यासतैं अव्यवहित पूर्वकालमें सर्पका ज्ञान है नहीं यातैं सर्पका ज्ञान रज्जुमें सर्पअध्यासका हेतु नहीं । किंतु सर्पज्ञानजन्य संस्कारही रज्जुमें सर्पअध्यासका हेतु है ॥ तैसें सीपीमें रूपअध्यासका हेतु रूप-ज्ञानजन्यसंस्कार है ॥ इसरीतिसैं सारे संस्कारही अध्यासके हेतु हैं ॥ औ—

वस्तुका ज्ञान संस्कारका हेतु है ॥ जैसें शुभअशुभकर्मजन्य धर्मअधर्म अंतःकरणमें रहै-हैं तैसें वस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार वी अंतःकरणमें रहै हैं ॥

जा पुरुषकूं पूर्व सर्पका ज्ञान नहीं हुवा ताके वी औरवस्तुके ज्ञानजन्यसंस्कार तौ हैं । परंतु रज्जुमें सर्पका अध्यास होवै नहीं ॥ जा वस्तुका अध्यास होवै । ताके सजातीयवस्तुके ज्ञानका संस्कार अध्यासका हेतु है । विजातीयके ज्ञानके संस्कार हेतु नहीं ॥ सर्पके सजातीय सर्प होवै हैं । और नहीं । सर्पका जाकूं पूर्वज्ञान नहीं । अन्यवस्तुका ज्ञान है । ताकूं सजातीयवस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार नहीं । यातैं रज्जुमें सर्पका अध्यास होवै नहीं ॥

सूक्ष्मअवस्थाका नाम संस्कार है ॥

इस रीतिसैं अध्यासतैं पूर्व जो सजातीय-वस्तुका ज्ञान ताके संस्कार अध्यासके हेतु हैं ॥ औ—

“सत्यवस्तुके ज्ञानके संस्कारही अध्यासके हेतु हैं । मिथ्यावस्तुके ज्ञानके नहीं” यह नियम नहीं ॥ यह वार्त्ता छुहारेके दृष्टांतसैं प्रतिपादन करी है । यातैं मिथ्यावस्तुके ज्ञानजन्यसंस्कार-वी अध्यासके हेतु हैं ॥

॥ ८१ ॥ सो बंधके अध्यासविषै वी

॥ ११० ॥ दृष्टि कहिये अविद्याकी वृत्तिरूप ज्ञान ताके समसमयमें सृष्टि कहिये पदार्थ (विषय) की उत्पत्ति ताका वाद कहिये कथन जा पक्षमें

वनै है । काहेतैं ? जो अहंकारसैं आदिलेके अनात्मवस्तु औ ताका ज्ञान बंध कहिये हैं ॥

“ सो अनात्मवस्तु रज्जुके सर्पकी न्याई जव प्रतीत होवै तवही है औ प्रतीत नहीं होवै तव नहीं ” । यह हमारा वेदसंमतसिद्धांत है ॥ इस कारणतैंही सुषुप्तिविषै सर्वप्रपंचका अभाव प्रतिपादन किया है । सुषुप्तिमें कोई पदार्थ प्रतीत होवै नहीं । यातैं सर्वप्रपंचका सुषुप्तिमें लय होवै है इसका नाम शास्त्रमें दृष्टिसृष्टिवाद कहै हैं ॥ या अर्थकूं आंगे प्रतिपादन करेंगे ॥

इसरीतिसैं अनंतअहंकारादिक औ तिनके ज्ञान उत्पन्न होवै हैं औ लय होवै हैं । अहंकारा-दिक औ तिनके ज्ञानकी साथही उत्पत्तिलय होवै हैं । जव अहंकारादिकनकी प्रतीतिकी उत्पत्ति होवै तव अहंकारादिकनकी उत्पत्ति होवै हैं औ प्रतीतिका लय होवै तव अहंकारादिकनका लय होवै हैं । अहंकारादिक औ तिनके ज्ञानका नाम अध्यास है । यह वार्त्ता अनिर्वचनीय ख्यातिके प्रतिपादनमें कहैंगे ॥ यद्यपि अहंकार साक्षीभास्य है । यह वार्त्ता विषयप्रति-पादनमें कही है । यातैं अहंकारकी प्रतीति साक्षी-रूप है । ताकी उत्पत्ति औ लय बनै नहीं । तथापि अहंकारका वी वृत्तिसैंही साक्षी प्रकाश करै है । साक्षात् नहीं । ता वृत्तिकी उत्पत्तिलय होवै हैं । यातैं अहंकारकी प्रतीतिकी उत्पत्तिलय कहिये हैं ॥

इसरीतिसैं उत्तर उत्तर अहंकारादिक औ तिन के ज्ञानकी जो उत्पत्ति ताके हेतु पूर्वपूर्व मिथ्या अहंकारादिकनके ज्ञानजन्यसंस्कार बनै हैं ॥ और

॥ ८२ ॥ जो ऐसें कहै:—“उत्तर उत्तर-अहंकारादिकनके अध्यासविषै तौ यद्यपि

किया है तापेक्षकूं शास्त्रमें दृष्टिसृष्टिवाद कहते हैं ॥

॥ १११ ॥ या अर्थकूं आगे षष्ठतरंगगत ३१७—३२९ के अंकविषै प्रतिपादन करेंगे ॥

पूर्वपूर्वअध्यासके संस्कार हेतु बनैहैं । तथापि प्रथम उत्पन्न जो अहंकार औ ताका ज्ञान ताके हेतु संस्कार बनै नहीं । काहेतैं ? जो ताके पूर्व और अहंकार उत्पन्न हुवा होवै तौ ताके ज्ञानके संस्कारही होवै । सो प्रथम अहंकारसैं पूर्व और अहंकार हुवा नहीं ॥ तैसैं “सर्ववस्तुके प्रथम अध्यासके हेतु संस्कार बनै नहीं” ॥

यह शंका बी सिद्धांतके अज्ञानसैं होवैहै । काहेतैं ? यह वेदांतका सिद्धांत है:- एक ब्रह्म औ ईश्वर । जीव । अविद्या औ अविद्याका चैतन्यसैं संबंध औ अनादि वस्तुका भेद । यह षट्पद्वस्तु स्वरूपसैं अनादि हैं ॥ जा वस्तुकी उत्पत्ति होवै नहीं सो वस्तु स्वरूपसैं

॥ ११२ ॥ १ ब्रह्म अविद्याका अधिष्ठान है । यातैं ताकी अविद्या (मूलप्रकृति) तैं उत्पत्ति संभवै नहीं । औ ईश्वरजीवआदिककी सिद्धि तौ ब्रह्मविना होवै नहीं । यातैं तिन चारीतैं ब्रह्मकी उत्पत्ति संभवै नहीं । यातैं ब्रह्म अनादि है ॥

२ ब्रह्म निर्विकार है यातैं तिसतैं अविद्याकी उत्पत्ति नहीं औ ईश्वरआदिक चारीकी सिद्धि तौ अविद्याकी सिद्धिके आधीन है । यातैं तिनतैं अविद्याकी उत्पत्ति संभवै नहीं तातैं अविद्या अनादि है ॥

३-४ केवलब्रह्मतैं वा केवलमायातैं वा परस्परतैं वा स्वसिद्धिके आधीनभेदतैं जीवईश्वरकी उत्पत्ति संभवै नहीं औ अविद्याचेतनके संबंधकी सिद्धिसैं ईश्वरजीवकी सिद्धि है । सो संबंध आप बी अनादि है । तिसतैं तिनकी उत्पत्ति नहीं । तातैं ईश्वरजीव बी अनादि हैं ॥

५ ब्रह्म औ अविद्या अनादि है । यातैं तिनका तादात्म्यसंबंध बी अनादि है तिनतैं तिसकी उत्पत्ति नहीं । औ ईश्वरआदिक तीनकी सिद्धि तौ संबंधकी सिद्धिके आधीन है । यातैं तिनतैं तिसकी उत्पत्ति नहीं । अविद्या औ चेतनका संबंध अनादि है ॥

६ इन पांचों वस्तुकी आपही आपतैं उत्पत्ति मानै

अनादि कहियेहै ॥ इन पदकी उत्पत्ति होवै नहीं । यातैं स्वरूपसैं अनादि हैं ॥ औ—

अहंकारादिकनकी तौ श्रुतिमें उत्पत्ति कही- है । यातैं स्वरूपसैं अनादि यद्यपि अहंकारादिक नहीं तथापि प्रवाहरूपतैं सर्ववस्तु अनादि हैं ॥ सर्ववस्तुका प्रवाह दूरि होवै नहीं ॥ अनादिकालमें ऐसा समय कोई पूर्व हुवा नहीं । जा समय कोई घट होवै नहीं । यातैं घटका प्रवाह अनादि है । इसरीतिसैं सर्ववस्तुका प्रवाह अनादि है । प्रलयकालमें बी सुषुप्तिकी न्याई सर्ववस्तु संस्काररूप होयके रहैहैं ॥

यातैं प्रपंचका प्रवाह अनादि होनैतैं प्रपंच अनादि कहियेहै । ऐसा जाकूं ज्ञान नहीं है ।

तौ आत्माश्रयदोष होवैगा । यातैं इन पांच वस्तुनकी आपआपतैं बी उत्पत्ति नहीं ॥ जातैं इन पांच वस्तुनकी उत्पत्ति नहीं । यातैं तिन पांचवस्तुनका परस्परभेद है । ताकी बी उत्पत्ति बनै नहीं ॥

इसरीतिसैं इन षट्पद्वस्तुनकी उत्पत्ति नहीं । यातैं ये स्वरूपसैं अनादि हैं ॥ तिनमें—

(१) ब्रह्म त्रिकालअवाध्य है । यातैं अनादि-अनंत है ॥ औ—

(२) अविद्याआदिक पांच ज्ञानसैं बाधकूं पावते-हैं । यातैं अनादिसांत है ॥

॥ ११३ ॥ प्रपंच अनादि है । यातैं बहुकाल-स्थायि होनैतैं सत्य होवैगा ? । या शंकाका—

यह समाधान है:- जैसैं रज्जुमें सर्पका भ्रम होवैहै औ स्वप्न होवैहै । सो घटी प्रहर दोप्रहर चारिप्रहरपर्यंत पूर्वसिद्ध औ अनादिसिद्ध प्रतीत होवै-है । किंवा सर्पादिभ्रम वर्षपर्यंत बी रहैहै । तौ बी रज्जुके औ जाग्रतके ज्ञान हुये ताका त्रिकालअभाव-निश्चयरूप बाध होवैहै । यातैं मिथ्या है ॥ तैसैं प्रपंच बी आरोपदशाविषैं अनादिसिद्ध भासताहै । तौ बी अधिष्ठानके ज्ञान हुये याका त्रिकाल-अभावनिश्चयरूप बाध होवैहै । यातैं प्रपंच मिथ्या है । याहीतैं प्रवाहरूपसैं अनादिसांत कहियेहै ॥

ताकूं यह शंका होवैहै:-“जो प्रथमअध्यासके हेतु संस्कार बने नहीं ” ॥ औ सिद्धांतमें किसी अहंकारादिक वस्तुका अध्यास सर्वसं प्रथम है नहीं किंतु अपनेसं पूर्वपूर्वअध्यासतं संपूर्ण उत्तर है, यातें शंका बने नहीं ॥

इसरीतिसं सजातीयके पूर्व ज्ञानजन्य संस्कारसं अहंकारादिक बंधका अध्यास बनेहै । यह प्रथमपादका अर्थ है ॥ और—

॥ ८३ अंक ४९ गत पूर्वपक्षका

उत्तर ॥ ८३-८४ ॥

(२ प्रमेयदोषका खंडन)

जो पूर्व कछा:-“ तीनप्रकारका दोष अध्यासका हेतु है औ बंधके अध्यासमें कोई बी दोष बने नहीं, यातें बंध सत्य है ”

सो शंका बने नहीं । काहेतें? जो दोषतं विना अध्यास होवै नहीं तो अध्यासका हेतु दोष होवै । जैसें तुरी तंतु वेम पटके हेतु हैं । तुरी तंतु वेम होवै तो पट होवै औ नहीं होवै तो पट होवै नहीं, तैसें दोष अध्यासके हेतु नहीं । काहेतें? सादृश्यदोषविना आत्मामें जातिका अध्यास होवैहै ॥

ब्राह्मणत्वसं आदिलेके जो जाति हैं सो स्थूलशरीरका धर्म है । आत्माका औ सूक्ष्म-शरीरका धर्म नहीं । काहेतें? औरशरीरकूं प्राप्त होवै तब आत्मा औ सूक्ष्मशरीर तो जो पूर्व-शरीरमें है सोई रहैहै औ जाति और बी होवैहै । यह नियम नहीं:-“ जो पूर्व शरीरमें जाति है सोई उत्तर शरीरमें होवैहै ” ॥

॥ ११४ ॥ न्यायमतमें “ नित्य एक औ अनेकधर्मा (व्यक्ति) नविषे अनुगतधर्म जाति कहियेहै” ताका औ आत्माका सादृश्यरूप प्रमेयदोष घनताहै । यातें आत्मविषे जातिका अध्यास होवैहै ।

आत्माका अथवा सूक्ष्मशरीरका धर्म जाति होवै तो उत्तर शरीरविषे औरजाति नहीं हुईचाहिये । यातें आत्माका औ सूक्ष्मशरीरका धर्म जाति नहीं । किंतु स्थूलशरीरका धर्म है ॥ औ “ में द्विजाति हूं ” । इसरीतिसं ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व वैश्यत्वजातिका आत्मामें भान होवैहै । यातें आत्मामें जातिका अध्यास है ॥ जैसें रज्जुमें सर्प परमार्थसं नहीं है औ भान होवैहै, यातें रज्जुमें सर्पका अध्यास है । तैसें आत्मामें जाति नहीं है औ भान होवैहै । यातें आत्मामें जातिका अध्यास है ॥ औ—

आत्माके साथ जातिका सादृश्य नहीं है । काहेतें?

१ आत्मा व्यापक है औ जाति परि-च्छिन्न है ॥

२ आत्मा प्रत्यक् है औ जाति पराक् है ॥

३ आत्मा विषयी है औ जाति विषय है ॥

इसरीतिसं आत्मामें विरोधीजातिका बी अध्यास होवैहै ।

द्विजाति नाम त्रिवर्णका है ॥

जैसें आत्माविषे सादृश्यतं विना जातिका अध्यास होवैहै तैसें सादृश्यविना अहंकारा-दिक बंधका अध्यास बी आत्मामें बनेहै ॥

सादृश्य दोष अध्यासका हेतु नहीं ॥ जो सादृश्यदोष अध्यासका हेतु होवै तो

१ आत्मामें जातिका अध्यास नहीं हुवा-चाहिये । औ—

२ शंखमें पीतताका अध्यास नहीं हुवा-चाहिये ॥ औ—

यातें प्रमेयदोष अध्यासका हेतु है यह आशंका मनमें ल्यायके दूसरा शंखमें पीतताके अध्यासका दृष्टांत दियाहै ॥

३ मिसरीमें कटुताका अध्यास नहीं हुवा-
चाहिये ।

काहेतैं?

श्वेतता औ पीतताका विरोध है । सादृश्य
नहीं ॥ तैसैं मधुरता औ कटुताका विरोध है ।
सादृश्य नहीं । यातैं अधिष्ठानमें मिथ्यावस्तुका
सादृश्य दोष अध्यासका हेतु नहीं ॥

॥८४॥ (३ प्रमातादोषका खंडन)

तैसैं प्रमाताका लोभमयादिक दोष बी
अध्यासका हेतु नहीं । काहेतैं? जो लोभरहित
वैराग्यवान् पुरुष है ताकूं बी सीपीमें रूपेका
अध्यास होवैहै सो नहीं हुवाचाहिये । यातैं
प्रमाताका दोष बी अध्यासका हेतु नहीं ॥ औ—

(४ प्रमाणदोषका खंडन)

प्रमाणका दोष बी अध्यासका हेतु नहीं ।
काहेतैं? सर्वपुरुषनकूं रूपरहित जो आकाश है
सो नीलरूपवाला प्रतीत होवैहै औ कटाहके
तथा तंबूके आकार प्रतीत होवैहै । यातैं सर्वकूं

॥ ११५ ॥ ननु शंखमें पीतताका अध्यास नहीं ।
किंतु कामलदोषयुक्त नेत्रमें स्थित पीतरंग शंखमें
चिपटताहै । तातैं शंख पीत भासताहै । यह शंका भई ।

तहां कहैहैं:—जैसैं घटविषै मट्ठा जो स्वर्ण सो
स्वर्णकारकूं औ अन्यपुरुषनकूं दीखताहै । तैसैं
शंखका पीतरंग आपहीकूं दीखताहै अन्योंकूं नहीं ।
यातैं सो रंग नेत्रसैं निकसिके शंखमें चिपट्या नहीं
किंतु भ्रमरूप है ॥

ननु । जैसैं आकाशमें उड्या जो पक्षी सो
जाके नेत्रके समीप होयके गयाहै ताकूं सो दूरिदेश-
पर्यंत दीखताहै अन्योंकूं नहीं । तैसैं यह पीतरंग बी
जाके नेत्रसैं निकसिके शंखमें गयाहै ताहीकूं
दीखताहै । अन्योंकूं नहीं । यातैं सो पीतरंग सत्य
है । यह शंका भई ।

तहां कहैहैं:—आकाशमें उड्या जो पक्षी सो
जाकी दृष्टिके समीपसैं गयाहै । सो पुरुष अंगुलिनिर्दे-

आकाशमें नीलरूपका कटाहका तथा तंबूका
अध्यास है ॥ औ सर्वके नेत्ररूप प्रमाणमें दोष
कहना वनै नहीं । यातैं प्रमाणका दोष अध्यास-
का हेतु नहीं ॥

आकाशमें नीलादिकनका जो अध्यास है
ताकेविषै एक प्रमाणदोषकाही अभाव नहीं है ।
किंतु सर्वदोषनका अभाव है । सादृश्य बी
नहीं औ प्रमाताका दोष बी नहीं । जैसैं सर्व-
दोषके अभावतैं बी आकाशमें नीलादिकनका
अध्यास होवैहै । तैसैं आत्माविषै बी बंधका
अध्यास दोषविनाही वनैहै । यातैं “ दोषके
अभावतैं बंध अध्यासरूप नहीं । यह शंका वनै
नहीं । काहेतैं? सर्वदोषका अभाव बी है तौ बी
आकाशमें नीलादिकनका अध्यास सर्वपुरुषनकूं
होवैहै । यातैं दोष अध्यासका हेतु नहीं ॥

कवित्वके चतुर्थपादका यह अर्थ है:—जिनके
कोई पित्त प्रभृति कहिये पित्तसैं आदिलेके
अक्षेम कहिये दोष नहीं है । तिनकूं बी आकाश

शकरिके दिखलावै तौ अन्यपुरुषकूं बी दीखताहै । तैसैं
शंखका पीतरंग अंगुलिके निर्देश किये बी अन्यपुरुषकूं
दीखता नहीं । यातैं सो सत्य नहीं किंतु भ्रमरूप है ॥

इंसरीतिसैं शंखमें पीतताका अध्यास सादृश्य-
दोषविना होवैहै । तथापि यह दृष्टांत उक्तशंकासमा-
धानरूप विवादसैं सिद्ध है । प्रत्यक्ष सिद्धवस्तुविषै
विवाद होवै नहीं । यह आशंका मनमें ल्यायके यह
तीसरा मिसरीमें कटुताके अध्यासका दृष्टांत कहाहै ।

॥ ११६ ॥ १ आकाशमें नीलादिकनका जो
अध्यास है, तामैं सर्वपुरुषनके नेत्रमें तिमिरादिक
दोषके अभावतैं प्रमाणदोषका अभाव है । औ—

२ नीलादिकनका अरु आकाशका सादृश्य नहीं ।
यातैं प्रमेयदोषका बी अभाव है औ—

३ किसीकूं आकाशके नीलरंगका औ आकाश
जैसैं कटाहका औ आकाश जैसैं तंबूका लोभ
बी नहीं, यातैं प्रमातादोषका बी अभाव है ॥

नीलरूपवान् औ कटाहाकार औ तंबूके आकार भासैहै, यातैं प्रमाणदोष अध्यासका हेतु नहीं ॥

क्षेम नाम कुशलका है, ताका विरोधी जो प्रमाणदोष, सो अक्षेम कहियेहै ।

ज्ञानका साधन जो इंद्रिय सो प्रमाण कहियेहै ॥

इसरीतिसैं दोष^१ अध्यासके हेतु नहीं, यातैं

॥ ११७ ॥ याका यह अभिप्राय है:-सर्वदोष होवैं तो अध्यास होवै, यह नियम नहीं किंतु कोई दोष होवै तो अध्यास होवैहै ॥ यद्यपि इहां आकाशविषै नीलादिकनके अध्यासमें सर्वदोषनका अभाव प्रतिपादन कियाहै, यातैं कोई बी दोष अध्यासका हेतु नहीं, तथापि जहां कोई दोष नहीं तहां अविद्याही दोष है । सर्वथादोषका अभाव होवै तो अध्यास होवै नहीं । याहीतैं श्रीमधुसूदनस्वामीनै अद्वैतसिद्धिमें दोषजन्यता भ्रमका लक्षण कहाहै । इहां सर्वदोषनके अभावतैं जो अध्यासका निरूपण किया है सो प्रौढीवाद है । प्रौढि कहिये अपनी उक्कष्टताके लिये जो वाद कहिये कथन है सो प्रौढिवाद है ॥ यामैं

कोई द्वैतवादी शंका करैहै कि:- विवादका विषय जो जगत् सो मिथ्या नहीं । काहेतैं ? अधिष्ठानके समानसत्तावाले दोषकरि अजन्य होनैतैं । जो जो अधिष्ठानके समानसत्तावाले दोषकरि अजन्य हैं सो सो मिथ्या नहीं । जो अधिष्ठानके समानसत्तावाले दोषकरि अजन्य नहीं किंतु तैसैं दोषकरि जन्य है, सो वस्तु मिथ्या नहीं ऐसैं नहीं । किंतु मिथ्या है जैसैं रज्जुसर्पादिक हैं ॥ इस व्यतिरेकिअनुमानकरि जगत्के अध्यासका अभाव है ॥

सो शंका चनै नहीं । काहेतैं ? जो व्यावहारिक रज्जुआदिक कल्पित सर्पादिकनके अधिष्ठान होवैं तो तिस दृष्टांतकरिके उक्त अनुमानकी सिद्धि होवै ॥ विचारकरि देखिये तो सर्पादिकनका अधिष्ठान रज्जु-आदि उपहितचेतन है वा वृत्तिउपहितचेतन है । यह वार्ता चतुर्थतरंगविषै अनिर्वचनीयव्यातिके वि. ७

बंधके अध्यासमें दोषकी अपेक्षा नहीं । औ-संक्षेपशारीरकमें बंधके अध्यासमें दोष की प्रतिपादन किये हैं । विस्तारके भयसैं हमनैं नहीं लिखे औ अध्यासके हेतु जो दोष होवैं तो दोष निरूपण करते, सो दोष अध्यासके हेतु नहीं हैं, यातैं बी दोषका निरूपण नहीं किया ॥ १२ ॥

निरूपणमें कहियेगी । यातैं तिस चेतनकी परमार्थ सत्ताके होनैतैं ताके समानसत्तावाले दोषके दृष्टांतमें बी अभाव है ॥

किंवा मुख्यसिद्धांत (दृष्टिसृष्टिवाद) में तो सर्वकार्यकी प्रातिभासिकसत्ता होनैकरि दृष्टांत रज्जु-सर्पादि औ दार्ष्टांत जगत्की विलक्षणताके अभावतैं एकही चेतन रज्जुसर्पादिकका औ घटादिकनका अधिष्ठान है । यातैं बी अधिष्ठानकी समसत्तावाले दोषका अभाव है । यातैं सर्वअध्यासनकू अधिष्ठानतैं विषमसत्तावाले दोषकरि जन्यता है

इसरीतिसैं हेतुदृष्टांतके अभावतैं उक्तव्यतिरेकि अनुमानकी असिद्धि है, तातैं प्रपंच सत्य नहीं । किंतु मिथ्याही है ॥

॥ ११८ ॥ यहां यह अध्यासके हेतु दोषका कथन है:-

१ अंतःकरणदेशगत अज्ञानकी विक्षेपहेतुशक्तिमें स्थित जो शुभाशुभकर्मके संस्काररूप अदृष्ट, सो प्रमातादोष है ॥ औ-

२ चेतनविषै अन्यप्रमाणके अभावतैं अपना स्वरूपही प्रमाण है । तामैं स्थित जो अविद्या, सो प्रमाणदोष है ॥ औ-

३ चेतनमें निरपेक्षांतरता है औ प्रपंचमें सापेक्ष आंतरता है अरु चेतनमें पारमार्थिकवस्तुता है औ प्रपंचमें अनिर्वचनीयवस्तुता है । यातैं आंतरता-करि औ वस्तुताकरि चेतनमें प्रपंचका सादृश्य है । सो प्रमेयदोष है ॥

इसरीतिसैं संक्षेपशारीरकादिग्रंथनमें अध्यासके कारणरूप दोष प्रतिपादन कियेहैं ॥

॥ अथ कारण अध्यासनिरूपणं ॥

॥ ८५-९२ ॥

॥ ८५ ॥ अंक ५० गत पूर्वपक्षका

उत्तर ॥ ८५-८६ ॥

(५ अधिष्ठानके विशेषरूपसँ अज्ञानका खंडन)

॥ दोहा ॥

चित् सामान्य प्रकाशतै,

नहीं नसै अज्ञान ।

लहै प्रकाश सुषुप्तिमें,

चेतनतै अज्ञान ॥ १४ ॥

टीका:—पूर्व कछा जो “विशेषरूपसँ अज्ञानवस्तुसँ अध्यास होवैहै औ आत्मा स्वयं-प्रकाश है, ताकेविषै अज्ञान बनै नहीं । काहेतै? तमका औ प्रकाशका परस्पर विरोध है । यातै जैसै अत्यंतप्रकाशमें स्थित रज्जुमें सर्पका अध्यास होवै नहीं । तैसै स्वयंप्रकाशआत्मामें बंधका अध्यास बनै नहीं ”

सो शंका बी बनै नहीं । काहेतै? यद्यपि आत्मा प्रकाशरूप है तथापि आत्माका स्वरूपप्रकाश अज्ञातका विरोधी

॥ ११९ ॥ प्रपंचका कारण जो अधिष्ठानके विशेषरूपका अज्ञान है, ताका जो अध्यास सो कारणअध्यास कहियेहै ॥ यद्यपि प्रपंचके अध्यासका कारण अज्ञान है औ अज्ञानके अध्यासका कारण अन्य कोई नहीं है, यातै अज्ञानका अध्यास बनै नहीं । तथापि दीपककी न्याई औ सांख्याभिमत स्वप्रकाशआत्माकी न्याई औ नैयायिकअभिमत-भेदकी न्याई अज्ञान स्वरूपका निर्वाहक है । यातै ताका अध्यास बनैहै ॥

नहीं । जो आत्मस्वरूपप्रकाश अज्ञानका विरोधी होवै तौ सुषुप्तिमें प्रकाशरूप आत्माविषै अज्ञान प्रतीत होवैहै सो नहीं हुवाचाहिये ॥

घोरनिद्रासँ जाग्या जो पुरुष है ताकूं ऐसा ज्ञान होवैहै:—“मैं सुखसँ सोया औ कछु बी नहीं जानताहुवा ” या ज्ञानका सुख औ अज्ञान विषय है, सो सुख औ अज्ञानका जो जागृतमें ज्ञान है सो प्रत्यक्षरूप नहीं । काहेतै? जा ज्ञानका विषय सन्मुख होवै सो ज्ञान प्रत्यक्ष-रूप होवैहै औ जागृतकालमें सुख औ अज्ञान है नहीं । यातै जागृतमें सुख औ अज्ञान-का ज्ञान प्रत्यक्षरूप नहीं किंतु स्मृतिरूप है । सो स्मृति अज्ञातवस्तुकी होवै नहीं किंतु ज्ञातवस्तुकी होवैहै, यातै सुषुप्तिमें सुख औ अज्ञानका ज्ञान है ॥ सो सुषुप्तिका ज्ञान अंतः-करण औ इंद्रियजन्य तौ है नहीं । काहेतै? सुषुप्तिमें अंतःकरण औ इंद्रियका अभाव है । यातै सुषुप्तिमें आत्मस्वरूपही ज्ञान है ॥ ज्ञान औ प्रकाशका एकही अर्थ है ॥

इसरीतिसँ सुषुप्तिमें आत्मा प्रकाशरूप है, ता प्रकाशरूप आत्मसँ स्वरूपसुख औ अज्ञान-की प्रतीति होवैहै, जो आत्मस्वरूपप्रकाश अज्ञानका विरोधी होवै तौ सुषुप्तिमें अज्ञानकी प्रतीति नहीं हुईचाहिये । यातै आत्मा प्रकाश-रूप तौ है परंतु आत्माका स्वरूप प्रकाश

॥ १२० ॥ जैसै अंधकार आकाशआदिकचारि-भूतनके गुण शब्द स्पर्श रस औ गंधकूं आवरण करता नहीं । किंतु तेजके गुणरूपकूंही आवरण करता-है, यातै अंधकार तेजके सामान्यस्वरूपके आश्रित होयके रहता है औ ताहीकूं विषय करैहै (दांपै है) । यातै सामान्य तेज अंधकारका विरोधी नहीं । तैसँ अज्ञान बी चेतनके सामान्यप्रकाशके आश्रित होयके रहता है औ ताहीकूं विषय करैहै । यातै सामान्य चेतन अज्ञानका विरोधि नहीं ॥

अज्ञानका विरोधी नहीं । उलटा आत्माका स्वरूपप्रकाश अज्ञानका साधक है ॥

इस अभिप्रायतैही वेदांतशास्त्रमें कहाहै:-
“ सामान्यचैतन्य अज्ञानका विरोधी नहीं” किंतु विशेषचैतन्यही अज्ञानका विरोधी है । व्यापक जो चैतन्य है सो सामान्यचैतन्य कहियेहै औ वृत्तिमें स्थित जो चैतन्य सो विशेषचैतन्य कहियेहै ॥ जैसे काष्ठमें स्थित जो सामान्यअग्नि है, सो अंधकारका विरोधी नहीं औ मथनसँ प्रगट किया जो अग्नि है, सो वृत्तिमें स्थित होयके अंधकारका विरोधी है । तैसेँ व्यापक चैतन्य अज्ञानका विरोधी नहीं बी है । परंतु वेदांतके विचारसँ अंतःकरणकी जो ब्रह्माकारवृत्ति हुईहै, ताकेविषे स्थित चैतन्य अज्ञानका विरोधी है ॥

इसरीतिसँ केवलचैतन्य अज्ञानका विरोधी नहीं । किंतु—

१ वृत्तिसहित चैतन्य अज्ञानका विरोधी है ?

२ अथवा चैतन्यसहित वृत्ति अज्ञानकी विरोधी है ?

१ प्रथम पक्षमें तौ अज्ञानके नाशका हेतु चैतन्य है औ वृत्ति सहायक है ॥

२ दूसरे पक्षमें अज्ञानके नाशका हेतु वृत्ति है औ चैतन्य सहायक है ॥

यह अवच्छेदवादकी रीति है ॥ औ आभासवादमें तौ सामान्यचैतन्यकी न्याई विशेषचैतन्य बी अज्ञानका विरोधी नहीं ।

॥ १२१ ॥ अवच्छेदवादमें वृत्तिसहित चैतन्य वा चैतन्यसहितवृत्ति विशेषचैतन्य (कल्पितविशेषचैतन्य) कहियेहै, सो अज्ञानका विरोधी है ॥ दोनोंमें उत्तरपक्ष श्रेष्ठ है । काहेतै ? वृत्तिकुंही आवरणभंगकी हेतु होनैतै ॥

॥ १२२ ॥ पूर्व कहाथा कि-सूर्यविषे अंधकारकी न्याई स्वप्रकाशरूप आत्माविषे अज्ञान संभवै नहीं ।

किंतु वृत्तिसहित आभास अथवा आभाससहित वृत्ति अज्ञानका विरोधी है ॥

इसरीतिसँ प्रकाशरूप चैतन्य अज्ञानका विरोधी नहीं, यातै चैतन्यके औश्रित अज्ञान है, ता अज्ञानसँ आवृत जो आत्मा ताकेविषे बंधका अध्यास बनैहै ॥ और—

॥ ८ ॥ पूर्व कहा जो “सामान्यरूपतै ज्ञात औ विशेषरूपतै अज्ञातवस्तुमें अध्यास होवैहै औ आत्मामें सामान्यविशेषभाव है नहीं । यातै निर्विशेषआत्मा ज्ञात औ अज्ञात बने नहीं । ताकेविषे अध्यासका असंभव है” ॥

सो वार्ता बी बनै नहीं । काहेतै ? “ आत्मा है” यह सर्वकुं प्रतीति होवैहै ॥ आत्मा नाम अपनै स्वरूपका है ॥ “ मैं नहीं हूं” यह किसीकुं प्रतीति होवै नहीं, किंतु “ मैं हूं” यह प्रतीति सर्वकुं होवैहै । यातै सत्स्वरूपकरिके आत्मा सर्वकुं भान होवैहै औ “ चैतन्य आनंद व्यापक नित्यशुद्ध नित्यमुक्तरूप आत्मा है” यह सर्वकुं प्रतीति होवै नहीं । यातै चैतन्य आनंद व्यापक नित्यशुद्ध नित्यमुक्तरूपतै आत्मा अज्ञात है औ सत्स्वरूपकरिके ज्ञात है । यह वार्ता अनुभवसिद्ध है । सो अनुभवसिद्धवार्ता युक्तिसँ दूर होवै नहीं ॥

१ सर्वकुं प्रतीति जो होवैहै आत्माका सत्स्वरूप सो तौ सामान्यरूप है । औ—

२ केवलज्ञानीकुं जो प्रतीति होवै चेतन-आनंदादिक सो विशेषरूप है ॥

सो शंका बनै नहीं । काहेतै ? सूर्यादिक ज्योति महातेजका विशेषरूप है सामान्य नहीं औ आत्माका स्वरूप तौ सामान्यप्रकाश है, यातै सो अज्ञानका विरोधी नहीं । तातै दृष्टांत (सूर्य) औ सिद्धांत (चेतन) की विषमताकरि उक्तशंकाका अवकाश नहीं ॥

- १ जो अधिककालमें अधिकदेशमें होवै सो सामान्यरूप कहियेहै ॥ औ—
- २ न्यूनदेशमें न्यूनकालमें होवै सो विशेषरूप कहियेहै ॥

यद्यपि आत्माका स्वरूपही चेतनआनंदादिक है, यातैं सतकी न्याई चेतनआनंदादिक सर्वत्रव्यापक है ॥ सतकी अपेक्षातैं चेतनआनंदादिकनकुं न्यूनदेशमें औ चेतनआनंदादिकनकी अपेक्षातैं सतरूपकुं अधिकदेशमें कहना बने नहीं । यातैं सतरूप आत्माका सामान्यअंश है औ चेतनआनंदादिक विशेषअंश हैं । यह कहना बी बने नहीं ॥ तथापि सतकी प्रतीति सर्वकुं अविद्याकालमें बी होवैहै औ “चेतनआनंदरूप आत्मा है” यह प्रतीति सर्वकुं अविद्याकालमें होवै नहीं । केवलज्ञानीकुंही होवैहै ॥ अविद्याकालमें चेतन आनंद मुक्तता शुद्धता बी है । परंतु प्रतीति होवै नहीं । यातैं अनहुयेके समान है इस अभिप्रायतैं:—

१ चैतन्य आनंदादिक न्यूनकालवृत्ति कहियेहै । औ—

२ सतरूप अधिककालवृत्ति कहियेहै ॥

इसरीतिसैं सतरूपका औ चेतनआनंदादिकनका सामान्यविशेषभाव नहीं बी है । परंतु अल्पकाल औ अधिककालमें प्रतीति होनैतैं सामान्यविशेषभावकी न्याई है । या कारणतैं—

१ आत्माका सतरूप सामान्यअंश कहियेहै । औ—

२ चेतनआनंदादिक विशेषअंश कहियेहै । औ—

आत्मा निर्विशेष है या सिद्धांतकी बी हानि नहीं ॥ जो आत्मामें सामान्यविशेषभाव अंगीकार करै तौ “निर्विशेषआत्मा

है” या सिद्धांतकी हानि होवै ॥ सो सामान्यविशेषभाव अंगीकार किया नहीं । किंतु अविद्यासैं सामान्यविशेषकी न्याई प्रतीति होवैहै, यातैं सामान्यविशेषभाव कहेहैं ॥

इसरीतिसैं सत्यरूपकरिके ज्ञात औ चेतन आनंद नित्यशुद्ध नित्यमुक्त ब्रह्मरूपकरिके अज्ञातआत्माविषे बंधका अध्यास बनेहै । अध्यासरूप बंधकी ज्ञानसैं निवृत्ति बी बनेहै । यातैं ग्रंथका प्रयोजन संभवैहै ॥ और—

॥८७॥अंक ५१-५८ गत पूर्वपक्षका उत्तर

॥ ८७-९२ ॥

(पूर्वपक्षी:-)पूर्व कहुआ जो “निपिद्धकाम्यकर्मका त्यागकरिके नित्यनैमित्तिक प्रायश्चित्त कर्म करै । यातैं निपिद्धकर्मके अभावतैं नीचलोककुं प्राप्त होवै नहीं औ काम्यकर्मके अभावतैं उत्तमलोककुं प्राप्त होवै नहीं औ नित्यनैमित्तिक कर्मके नहीं करनैतैं जो पाप होवै, सो तिनके करनैतैं होवै नहीं औ इस जन्मविषे अथवा अन्यजन्मविषे पूर्व करे जो पाप हैं, तिनका साधारण औ असाधारणप्रायश्चित्तसैं नाश होवैहै ॥ औ पूर्व करे जो काम्यकर्म हैं तिनके फलकी इच्छाके अभावतैं मुमुक्षुकुं तिनका फल होवै नहीं । यातैं मुमुक्षुकुं ज्ञानसैं विनाही जन्मका अभावरूप मोक्ष होवैहै” ॥

(सिद्धांती:-)सो बने नहीं । काहेतैं? नित्यनैमित्तिककर्मका बी स्वरूप फल है । यह वार्त्ता भाष्यकारने युक्ति औ प्रमाणसैं प्रतिपादन करीहै, यातैं नित्यनैमित्तिककर्मसैं उत्तमलोककुं प्राप्त होवैगा । जन्मका अभाव बने नहीं ॥ औ नित्यनैमित्तिककर्मका जो फल अंगीकार नहीं करै तौ नित्यनैमित्तिककर्मका बोधक जो वेद है सो निष्फल होवैगा । काहेतैं? जो नित्यनैमित्तिक कर्मके नहीं करनैतैं पाप होवै तौ ता पापकी

अनुत्पत्ति तिनका फल बनै, सो नित्य-
नैमित्तिककर्मके नहीं करनैतें पाप होवै नहीं ।
काहेतें ? जो नित्यनैमित्तिक कर्मका नहीं करना
सो अभावरूप है औ पाप भावरूप है ।
अभावसैं भावकी उत्पत्ति होवै नहीं । यातें
“नित्यनैमित्तिक कर्मके नहीं करनैतें पाप
होवैहै” यह कहना बनै नहीं ॥ जो
नित्यनैमित्तिककर्मके नहीं करनैतें पापकी
उत्पत्ति अंगीकार करैं तो “अभावतें भावकी
उत्पत्ति होवै नहीं” यह दूसरे अध्यायमें
भगवान् न कछाहै तासैं विरोध होवेगा । यातें
नित्यनैमित्तिककर्मके अभावतें भावरूप पापकी
उत्पत्ति बनै नहीं ॥ इसरीतिसैं नित्यनैमित्तिक-
कर्मका पापकी अनुत्पत्ति फल नहीं । किंतु
नित्यनैमित्तिक कर्मसैं विना बी पापकी अनु-
त्पत्ति सिद्ध है । यातें नित्यनैमित्तिककर्मका जो
स्वर्गरूप फल अंगीकार नहीं करैं तो कर्म
निष्फल होवैगे औ निष्फल जो नित्यनैमित्तिक
कर्म हैं, तिनका बोधक वेद बी निष्फल
होवैगा । यातें नित्यनैमित्तिककर्मसैं बी स्वर्गफल
होवैहै ॥ औ-

॥ ८८ ॥ पूर्व कछा जो “जन्मांतरके जो
काम्यकर्म हैं तिनका इच्छाके अभावतें फल होवै
नहीं ॥”

सो चार्ता बी बनै नहीं । काहेतें ?
कर्मरूपी बीजसैं दो अंकुर उत्पन्न होवैहैं ॥ एक
तौ वासना औ दूसरा अदृष्ट ॥ धर्मअधर्मका
नाम अदृष्ट है ॥ शुभकर्मसैं तौ शुभवासना औ
धर्मरूप अंकुर होवैहै औ अशुभकर्मसैं अशुभ-
वासना औ अधर्मरूप अंकुर होवैहै ॥ शुभवासनासैं
तौ आगे शुभकर्ममें प्रवृत्ति होवैहै औ धर्मसैं
सुखका भोग होवैहै इसरीतिसैं अशुभवासनासैं
अशुभकर्ममें प्रवृत्ति होवैहै औ अधर्मसैं दुःखका

भोग होवैहै ॥ इसरीतिसैं वासनारूप औ अदृष्ट-
रूप अंकुर कर्मरूपी बीजसैं होवैहै तिनविषै-

१ “वासनारूप अंकुरका तौ उपायसैं नाश
होवैहै” औ-

२ “अदृष्टरूप अंकुरका फलकी उत्पत्तिसैं
विना किसीप्रकारसैं बी नाश होवै नहीं” ।
यह शास्त्रका निर्णय है ॥

१ अशुभकर्मसैं उत्पन्न हुवा जो अशुभ-
वासनारूप अंकुर है, ताका तौ सत्संग-
आदिक उपायतें नाश होवैहै ॥ औ-

२ शुभकर्मसैं उत्पन्न जो हुई शुभवासना
ताका कुसंग आदिकनतें नाश होवैहै ॥

शास्त्रमें जितना पुरुषार्थ कछाहै तासैं प्रवृत्ति-
की हेतु जो वासना ताकाही नाश होवैहै ।
यातें पुरुषार्थ बी सफल है औ भोगका हेतु
जो अदृष्ट ताका नाश होवै नहीं । यातें “फल
दिये विना कर्मकी निवृत्ति होवै नहीं” यह
वार्ता जो शास्त्रमें कहीहै तासैं बी विरोध
नहीं ॥ इसरीतिसैं अज्ञानीकूं फलभोगविना
कर्मकी निवृत्ति बनै नहीं ॥ औ-

ज्ञानीकूं तौ भोगसैं विना बी कर्मकी
निवृत्ति बनैहै । काहेतें ? कर्म औ कर्ता तथा फल
परमार्थसैं तौ हैं नहीं । किंतु अविद्यासैं कल्पित
हैं ॥ ता अविद्याका ज्ञान विरोधी है । यातें
अविद्याकल्पित जो कर्मादिक हैं तिनका बी
ज्ञानसैं नाश होवैहै ॥ जैसें स्वप्नविषै निद्रासैं
जो पदार्थ प्रतीत होवैहै । तिनका जाग्रतविषै
निद्राकी निवृत्तिसैं अभाव होवैहै । तैसें
अविद्यारूप निद्रासैं प्रतीत जो होवैहैं, कर्म कर्त्ता
फल तिनका बी ज्ञानदशारूप जाग्रतविषै
अविद्याकी निवृत्तितें अभाव होवैहै । औ ज्ञान
विना अभाव होवै नहीं ॥ औ-

१ इच्छाके अभावतें जो कर्मका फलभोग
होवै नहीं तौ ईश्वरका संकल्प मिथ्या होवैगा ॥

काहेतैं ? “फलभोगविना अज्ञानीके कर्मकी निवृत्ति होवै नहीं” यह ईश्वरका संकल्प है। जो इच्छाके अभावतैं करे कर्मका फल होवै नहीं तौ ईश्वरका संकल्प मिथ्याही होवैगा औ “सत्यसंकल्प ईश्वर है” यह वार्ता शास्त्रमें प्रसिद्ध है। यातैं “इच्छाके अभावतैं पूर्व करे काम्यकर्मका फल होवै नहीं” यह वार्ता विरुद्ध है।

२ जो इच्छाके अभावतैंही काम्यकर्मफल नहीं होवै तौ अशुभकर्मका फल किसीकूं बी नहीं हुवाचाहिथे। काहेतैं ? अशुभकर्मका फल दुःख है ताकी किसीकूं बी इच्छा है नहीं। यातैं ज्ञानविना कर्मके फलका अभाव होवै नहीं ॥ और—

॥ ८९ ॥ जो पूर्व कछा “जैसैं कर्मके अनुष्ठानकालमें जो इच्छारहित पुरुष है ताकूं कर्मका फल वेदांतमतमें अंगीकार नहीं कन्या। तैसैं कर्मके अनुष्ठानसैं अनंतर बी जो पुरुषकी इच्छा दूर होयजावैं तौ कर्मका फल होवै नहीं” ॥

सो वार्ता बी वेदांतमतकूं नहीं जानिके कहीहै। काहेतैं ? फलकी इच्छासहित जो कर्म करै अथवा फलकी इच्छारहित जो कर्म करैहैं तिनकूं कर्मका फलभोग तौ निश्चय होवैहै। परंतु इच्छारहित कर्मसैं अंतःकरण शुद्ध होवैहै औ इच्छासहित जो कर्म करैहै ताकूं केवल भोग तौ होवैहै। परंतु अंतःकरण शुद्ध होवै नहीं ॥

१ “जो इच्छारहित कर्म करनैतैं शुद्ध अंतःकरण होयके श्रवणतैं ज्ञान होय जावै।

॥ १२३ ॥ भोग प्रायश्चित्त औ ज्ञान इन तीनसैं कर्मकी निवृत्ति होवैहै। याका चतुर्थकारण नहीं ॥

१ तिनमें प्रारब्धकर्मकी भोगसैं निवृत्ति होवै है ॥ औ—

ताकूं तौ कर्मका फल होवै नहीं” औ—
२ “जानै कर्म तौ फलकी इच्छारहित किये-हैं। परंतु श्रवणके अभावतैं अथवा किसी अन्यनिमित्ततैं ज्ञान होवै नहीं। ताकूं तौ इच्छारहित कर्मके फलका भोग दूर होवै नहीं” यह वेदांतका सिद्धांत है यातैं ज्ञानसैं विना कर्मका फलभोग दूर होवै नहीं ॥ और—

॥ ९० ॥ पूर्व कछा जो “प्रायश्चित्तसैं संपूर्ण अशुभकर्मका नाश होवैहै”। सो वार्ता बी बनै नहीं। काहेतैं ? अनंतकल्पके जो अशुभकर्म हैं तिनका एक जन्मविषै प्रायश्चित्त बनै नहीं औ गंगास्नान औ ईश्वरका नामउच्चारणसैं आदि लेके सर्वपापके नाशक जो साधारणप्रायश्चित्त कहैहैं सो बी ज्ञानकेही साधन हैं। यातैं सर्वपापके नाशक कहैहैं। यातैं ज्ञानसैंही सर्वपापका नाश होवैहै ॥ और—

॥ ९१ ॥ पूर्व कछा जो नित्यनैमित्तिककर्मके करनैतैं जो क्लेश होवैहै सो पूर्वसंचित निषिद्धकर्मका फल है। यातैं संचितनिषिद्धकर्मका फल और होवै नहीं ॥

सो वार्ता बी बनै नहीं। काहेतैं ? अनंतप्रकारके संचितनिषिद्ध जो कर्म हैं तिनका फल बी अनंतप्रकारका दुःख है। केवलकर्मके अनुष्ठानका क्लेशही तिनका फल बनै नहीं ॥ और

॥ ९२ ॥ पूर्व कछा जो “संपूर्ण संचित काम्यकर्मतैं एकही शरीर होवैहै”

२ क्रियमाणकर्मकी प्रायश्चित्तसैं औ ज्ञानसैं बी निवृत्ति होवैहै। औ—

३ संचितकर्मकी किंचित्निवृत्ति साधारणप्रायश्चित्तसैं होवैहै। संपूर्णनिवृत्ति ज्ञानसैं होवैहै ॥

सो वार्ता भी बनै नहीं । काहेतैं? संचित-
काम्यकर्म अनंत हैं, तिनका एकजन्मविषै भोग
बनै नहीं ॥ औ—

एकपुरुषकूं एककालमें नानाशरीरसैं जो
भोग कछा सो बी सिद्धयोगीविना औरकूं
बनै नहीं औ “सिद्धयोगीकूं बी और तौ
संपूर्ण सामर्थ्य होवैहैं । परंतु ज्ञानविना मोक्ष
तौ होवै नहीं ” यह वेदका सिद्धांत है ॥

इसरीतिसें काम्यकर्म औ निषिद्धकर्मकूं त्या-
गिके जो केवलनित्यनैमित्तिककर्म अज्ञानी करै
ताकूं नित्यनैमित्तिककर्मका फल भोगनैके वास्ते ।
औ पूर्व जो शुभअशुभकर्म करैहैं तिनका फल
भोगनैके वास्ते अनंतशरीर होवैगें । मोक्ष होवै
नहीं । यातैं ज्ञानद्वारा बंधकी निवृत्ति ग्रंथका
प्रयोजन बनैहै ॥ जैसें स्वप्नविषै जो मिथ्या-
पदार्थ प्रतीत होवैहैं तिनकी जाग्रतविना
निवृत्ति होवै नहीं तैसें बंध बी मिथ्या प्रतीत
होवैहैं ताकी बी ज्ञानरूप जाग्रतविना निवृत्ति
होवै नहीं ॥

॥ ९३ ॥ संबंधमंडन (४) ॥

॥ ग्रंथका आरंभ बनैहै ॥

इसरीतिसें ग्रंथके अधिकारी विषय प्रयोजन
संभवैहैं औ अधिकारी आदिकनके संभवतैं संबंध
बी संभवैहैं, यातैं ग्रंथका आरंभ बनैहै ॥

॥ दोहा ॥

दादू दीनदयाल जू,

सत सुख परमप्रकाश ॥

जामैं मतिकी गति नहीं,

सोई निश्चलदास ॥ १५ ॥

इति श्रीविचारसागरे अनुबंधविशेष-

निरूपणं नाम द्वितीयस्तरंगः

समाप्तः ॥ २ ॥

॥ श्रीविचारसागर ॥

॥ तृतीयस्तरंगः ॥ ३ ॥

॥ अथ श्रीगुरुशिष्यलक्षण ॥ ९४-९६ ॥

औ

॥ गुरुभक्तिफलप्रकारनिरूपणं ॥ ९७-१०८ ॥

॥ ९४ ॥ ग्रंथारंभकी प्रतिज्ञा ॥

॥ दोहा ॥

पेख च्यारि अनुबंधयुत,
पढै सुनै यह ग्रंथ ॥
ज्ञानसहित गुरुसैं जु नर,
लहै मोक्षको पंथ ॥ १ ॥

टीका:—चारिअनुबंधसहित ग्रंथकूं जानिके
ज्ञानसहित गुरुसैं जो पुरुष पढै अथवा एकाग्र-
चित्तकरिके सुनै सो पुरुष मोक्षका पंथ जो
ज्ञान है ताकूं प्राप्त होवै ॥ १ ॥

॥ दोहा ॥

अनयासहि मति भूमिमैं,
ज्ञानैं चिमन आबाद ॥
वै इहि कारन कहतइं,
गुरु-शिष्य-संवाद ॥ २ ॥

टीका:—गुरुशिष्यके संवादसैं अर्थ निरूपण

॥ १२४ ॥ ज्ञानरूप चिमन कहिये बगीचा ।

करनैतैं श्रोताकूं बोध सुखसैं होवैहै इस कार-
णतैं गुरुशिष्यके संवादसैं ग्रंथका आरंभ
करियेहै ॥ २ ॥

॥ ९५ ॥ अथ श्रीगुरुलक्षण ॥

॥ चौपाई ॥

वेदअर्थकूं भलै पिछानै ।
आत्म ब्रह्मरूप इक जानै ॥
भेद पंचकी बुद्धि नसावै ।
अद्वय अमल ब्रह्म दरसावै ॥ ३ ॥
भव मिथ्या मृगतृषा समाना ।
अनुलव हम भाखत नहीं आना ॥
सो गुरु दे अद्भुतउपदेसा ।

छेदक सिखा न लुंचित केसा ॥ ४ ॥

टीका:—“ वेदके अर्थकूं भलिप्रकारसैं
पिछानै ” यह कहनैसैं अधीतवेद आचार्य
होवैहै यह कहा ॥ औ जीवब्रह्मकी एकता
निश्चयकरिके जानै, यातैं आत्मज्ञानविषै जाकी

आबाद वै कहिये प्रफुल्लित होवै ॥

स्थिति होवें सो आचार्य होवेंहैं । यह कथा । जो वेद पढ्या होवें औ ज्ञानविषे जाकी निष्ठा न होवें सो आचार्य नहीं है औ ज्ञानविषे जाकी निष्ठा होवें औ वेद नहीं पढ्या सो वी आप तौ मुक्त है परंतु उपदेश करने योग्य आचार्य नहीं है । काहेतें ? वाकं जिज्ञासुकी शंका भेटनेकी युक्ति नहीं आवेहैं ॥ जाके चित्तविषे शंका उठै नहीं ऐसा जो उत्तमसंस्कारवाला जिज्ञासु है ताके तौ उपदेश करनेविषे समर्थ है वी । परंतु सर्वके उपदेश करने योग्य नहीं, यातें आचार्य नहीं । किंतु—

१ अधीतवेद होवें । औ—

२ ज्ञानविषे जाकी निष्ठा होवें ।

सो आचार्य कहियेहैं ॥ औ—

३ शिष्यकी बुद्धिमें भान जो होवें पंचप्रकारका भेद ताकूं नानोंयुक्तिसैं दूर करनेविषे समर्थ होवें ॥ जीवईशका भेद, जीवनका परस्परभेद, जीवजडका भेद, ईशजडका भेद, जडजडका भेद, यह पंचप्रकारका भेद है । ताकूं खंडन करे । काहेतें ? भेद भयका हेतु है । यातें भेदका निराकरण अवश्य कर्तव्य है ॥

४ भेदका निराकरणकरिके अद्वय औ अमल कहिये अविद्यादिमलरहित जो ब्रह्म ताकूं

॥ १२५ ॥ पंचभेदके खंडनकी युक्तियां यह हैं:—

१ जीवईशका भेद कल्पित है, अविद्यामाया-रूप उपाधिकृत होनेतैं; घटाकाशमठाकाशके भेदकी न्याई ॥

२ जीवनका परस्पर भेद कल्पित है, साभास अंतःकरणरूप उपाधिकृत होनेतैं; नाना घटाकाशनके भेदकी न्याई ॥

३ जीवजडका भेद कल्पित है । साभासअंतः-

वि. ८

दरसावें कहिये आत्मरूपकरिके साक्षात्कार करवावें ॥ औ—

५ सर्वसंसारकूं मिथ्यारूपकरिके उपदेश करे ॥

सो अद्भुतउपदेश देनेवाला आचार्य कहियेहैं ॥ औ केवल आप मुंडन कराइके शिष्यकी शिखा छेदनमात्र करनेवाला अथवा और कोऊसंप्रदायके चिन्हमात्रसैं अंकित करने-वाला आचार्य नहीं कहियेहैं ॥ ४ ॥

॥ दोहा ॥

करत मोछ भवग्राहेतैं,
दे असि निज उपदेस ॥

सो दैसिक बुधजन कहत,

नहीं कृत गैरिकवेस ॥ ५ ॥

अर्थ स्पष्ट ॥ ५ ॥

॥ ९६ ॥ शिष्यके लक्षण ॥

॥ दोहा ॥

दैसिकके लच्छन कहे,
श्रुतिमुनि वच अनुसार ॥

सो लच्छन हैं शिष्यके,

व्है जिनतैं अधिकार ॥ ६ ॥

करण औ निराभास नामरूपमय उपाधिकृत होनेतैं; स्वप्नगत चरअचरकी न्याई ॥

४ ईशजडका भेद कल्पित है, साभासमाया औ नामरूपमय उपाधिकृत होनेतैं; साक्षी औ स्वप्नप्रपंचके भेदकी न्याई ॥

५ जडजडका भेद कल्पित है, नामरूपमय उपाधिकृत होनेतैं; रजुविषे कल्पित सर्पदंडा-दिकके भेदकी न्याई ॥

ये पांचप्रकारके अनुमान पंचभेदके खंडनमें युक्तियां हैं ॥

टीका:—शास्त्रके अनुसार दैशिक कहिये गुरु ताके लक्षण कहे औ जिन साधनसँ ग्रंथमें अधिकार होवै सो साधन शिष्यके लक्षण हैं ॥ याका यह अभिप्राय है:— जो अधिकारीके लक्षण पूर्व कहे सोई लक्षण शिष्यके जानि लेनै ॥ ६ ॥

॥ ९७ ॥ ॥ अथ गुरुभक्तिका फलवर्णन ॥

॥ दोहा ॥

ईश्वरतैं गुरुमें अधिक,
घारै भक्ति सुजान ।

बिन गुरुभक्ति प्रवीनहू,
लहै न आत्मज्ञान ॥ ७ ॥

टीका:—सुजानपुरुष गुरुमें ईश्वरसँ अधिक भक्ति करै । काहेतैं? जो सर्वशास्त्रमें प्रवीण वी पुरुष होवै सो वी गुरुके उपदेशविना ज्ञानकू प्राप्त होवै नहीं ॥ ७ ॥

जो पूर्वदोहेमें बात कही सोई दृष्टांतसँ प्रतिपादन करैहैं:—

॥ दोहा ॥

वेद उदधि बिनगुरु लखै,
लगै लौन समान ।

वादर गुरुमुख द्वार न्है,
अमृतसँ अधिकान ॥ ८ ॥

टीका:—वेदरूपी उदधि कहिये जो समुद्र है, सो गुरुविना लौनके समान क्षार है ॥ जैसें क्षारसमुद्रमें पैठिके वाके जलकू जो पान करै सो केवल क्षारताकू अनुभव करैहै औ तामू क्लेशकू प्राप्त होवैहै । तैसें गुरुविना जो

वेदके अर्थकू विचारैहै, सो भेदरूपी क्षारकू अनुभवकरिके जन्ममरणरूपी खेदकू प्राप्त होवैहै ॥ इसीकारणसँ रामानुज औ मध्वसँ आदिलेके जो नानापुरुष हुएहैं तिनोनै वेदके अर्थका विचार वी कियाहै परंतु गुरुद्वारा नहीं किया । यातैं भेदविषे निश्चयकरिके जन्ममरणरूपी खेदकूही प्राप्त भये । मुक्तिरूप आनंद उनकू प्राप्त नहीं भया ॥

यद्यपि रामानुज आदि जो भयेहैं, तिनोनै वी वेद अपनै अपनै गुरुसँही पढिके विचारियाहै औ विचारिके व्याख्यान कियाहै । तथापि जिनके पास उनूनै वेद पढ्या सो गुरु नहीं । काहेतैं “जो जीवब्रह्मकी एकताका उपदेश करै सो गुरु होवैहै” यह पूर्व गुरुलक्षणके प्रसंगमें कहि आये औ उनके जो पाठक हुवेहैं सो जीवब्रह्मका भेद उपदेश देनेवाले हुवेहैं, यातैं उनकेविषे जो गुरुशब्दका प्रयोग करैहै, सो अर्हतके समान करैहै ॥ जैसें अर्हतके शिष्य अर्हतकू गुरु कहैहैं । परंतु अर्हत गुरुपदका विषय नहीं है । तैसें भेदवादीपुरुषनके जो शिष्य हैं सो अपनै पाठकोंकू गुरु कहैहैं परंतु सो गुरु नहीं हैं । यातैं रामानुजसँ आदिलेके जो भेदवादी हुवेहैं, तिनोनै गुरुद्वारा विचार नहीं किया । इसकारणतैं भेदमें अभिनिवेशकरिके जन्ममरणरूपी क्लेशकूही प्राप्त भये ॥

तैसें और वी जो कोऊ पूर्वलक्षणयुक्त गुरुसँ बिना आपही वेदके अर्थका विचार करै अथवा भेदवादीपुरुषसँ पढिके विचारै, सो वी भेदरूपी क्षारकू अनुभवकरिके जन्ममरणरूपी क्लेशकूही अनुभव करैहै । यह दोहेके पूर्वार्धका अर्थ है ॥ औ—

॥ १२६ ॥ विवेकादिसाधनरूप अधिकारीके लक्षण हैं, सोई पूर्व प्रथमतःगविवै कहे ॥

॥ १२७ ॥ विषय कहिये अर्थ नहीं है ॥

बादरूपी ब्रह्मविद्गुरुके मुखद्वारा जो मुनिके विचारें ताकूँ अमृतसँ वी अधिक-आनंदका हेतु वेद होवैहँ ॥ जैसेँ समुद्रका जल स्वरूपसँ धार है औ बादरद्वारा मधुर होवैहँ । तैसेँ वेदका अर्थ ब्रह्मज्ञानी गुरुद्वारा आनंदका हेतु है ॥ ८ ॥

॥ ९८ ॥ ज्ञानी गुरुसँ वेदअर्थके पठन औ श्रवणकी योग्यता ॥

पूर्वदोहेमें यह बात कही जो “गुरुसँ पढ्या जो वेदका अर्थ है ताके विचारसँ मुक्तिरूपी फल प्राप्त होवैहँ । तासों गुरु ज्ञानी होवै अथवा अज्ञानी होवै ऐसा विशेष नहीं कया, सो अब कहेंहें:—“अथपि ज्ञानहीन गुरु नहीं” यह पूर्व कही आवे । तथापि पूर्व कही वार्ताकूँ दृष्टांतसँ प्रतिपादन करेंहें:—

॥ दोहा ॥

इति पुट घट सम अज्ञजन,

मेघसमान सुजान ॥

पढे वेद इति हेतुतैं,

ज्ञानीपैं तजि आन ॥ ९ ॥

टीका:—

१ अज्ञ कहिये अज्ञानी जो जन हैं सो इतिपुट कहिये मसक औ चरसआदि जो चर्मपात्र अथवा घटद्वारा ग्रहण किया जो समुद्रका जल सो विलक्षणस्वादका हेतु नहीं है तैसेँ अज्ञानी पुरुषद्वारा ग्रहण जो किया वेदरूपी समुद्रका अर्थरूपी जल सो विलक्षण आनंदका हेतु नहीं । यातैं अज्ञानीपाठक चर्मपात्र औ घटके समान है ॥ औ—

२ सुजान कहिये ज्ञानी मेघके समान है । यह वार्ता पूर्व प्रतिपादन करीहै ॥

यातैं चर्मपात्र औ घटके समान जो अज्ञानी-पाठक है ताकूँ त्यागिके मेघसमान जो ज्ञानी ताहीसँ वेदका अर्थ पढे पथवा सुने ॥ ९ ॥

॥ ९९ ॥ भाषाग्रंथसँ वी ज्ञान होवैहै ॥

“ज्ञानवान्के पास वेद पढे” या कहनैतें यह शंका होवैहँ:—जो वेदकी श्रुति है तिनहीद्वारा जीवब्रह्मका स्वरूप विचारनैतें ज्ञान होवैहँ । अन्य संस्कृतग्रंथनसँ औ भाषाग्रंथनसँ ज्ञान होवै नहीं, यातैं भाषाग्रंथका आरंभ निष्फल होवैगा । ताके—

समाधानका दोहा ॥

ब्रह्मरूप अहि ब्रह्मवित,

ताकी वानी वेद ॥

भाषा अथवा संस्कृत,

करत भेदभ्रम छेद ॥ १० ॥

टीका:—“ब्रह्मवेत्ता जो पुरुष है सो ब्रह्मरूप है” यह वार्ता श्रुतिविषे प्रसिद्ध है । यातैं ताकी वाणी वेदरूप है । सो भाषारूप होवै अथवा संस्कृतरूप होवै । सर्वथा भेद-भ्रमका छेद करेंहै ॥ और—

जो कहैहैं:—“वेदके वचनविना ज्ञान होवै नहीं” सो नियम नहीं ॥ जैसेँ आयुर्वेदमें कहे जो रोग औ तिनके निदान औ औषध तिन संपूर्णका अन्य संस्कृतग्रंथनसँ औ भाषाफारसी-ग्रंथनसँ ज्ञान होय जावैहै । तैसेँ सर्वका आत्मा जो ब्रह्म ताका ज्ञान वी भाषादिकग्रंथनसँ होवैहै ॥

इसवास्तै सर्वज्ञ जो ऋषि औ मुनि हुवैहैं तिनोँनै स्मृति औ पुराण औ इतिहासग्रंथनमें ब्रह्मविद्याके प्रकरण कहेहैं ॥ जो वेदसँ विना ज्ञान न होवै तो वे संपूर्णप्रकरण निष्फल होय जावैगे । यातैं आत्माके स्वरूपका प्रतिपादक

जो वाक्य है तामूं ज्ञान होवैहै । सो वेदका होवै अथवा अन्य होवै । यातैं भाषाग्रंथसैं बी ज्ञान होवैहै यह वार्ता सिद्ध हुई ॥ १० ॥

॥ १०० ॥ जिज्ञासुकूं ब्रह्मवेत्ता आचार्यके सेवाकी कर्तव्यता ॥

॥ दोहा ॥

बानी जाकी वेद सम,
कीजै ताकी सेव ॥

॥ १२८ ॥ “भाषाग्रंथसैं ज्ञान होवै नहीं” ऐसा आग्रह करै ताकूं पूछैहैं:—१ भाषाग्रंथ वेदके अनुसारी नहीं यातैं तिनसैं ज्ञान होवै नहीं. २ अथवा वे भाषारूप हैं यातैं तिनसैं ज्ञान होवै नहीं. ३ वा अवतारशरीर रचित नहीं यातैं तिनसैं ज्ञान होवै नहीं. ४ वा अशुद्ध हैं यातैं तिनसैं ज्ञान होवै नहीं? चारीविकल्प हैं । तिनमें—

१ “वेदके अनुसारी नहीं” यह प्रथमपक्ष कहै तौ (१) वेदके पाठके अनुसारी नहीं । (२) वा वेदके अर्थके अनुसारी नहीं ?

(१) जो “पाठके अनुसारी नहीं” ऐसैं कहो तौ अन्यसंस्कृतग्रंथ बी वेदपाठके अनुसारी नहीं । यातैं तिनसैं बी ज्ञान न हुवाचाहिये ॥ औ—

(२) “जो वेदके अर्थके अनुसारी भाषाग्रंथ नहीं” ऐसैं कहौगे तौ सो बने नहीं । काहेतैं ? जैसैं केईक संस्कृतग्रंथ वेदअर्थके अनुसारी हैं । तैसैं केईकप्राकृतग्रंथ बी वेदअर्थके अनुसारी हैं । यातैं जैसैं आशुर्वेदके अनुसारी अन्यसंस्कृत औ प्राकृतग्रंथनसैं औषध-आदिकका ज्ञान होवैहै । तैसैं वेदअर्थके अनुसारी संस्कृत औ प्राकृतग्रंथनसैं ज्ञान होवैहै ॥

२ “जो भाषाग्रंथ भाषारूप हैं यातैं तिनसैं ज्ञान होवै नहीं” ऐसैं कहौगे तौ जैसैं संस्कृतग्रंथ देव-भाषारूप हैं । तैसैं प्राकृतग्रंथ नरभाषारूप हैं भाषा-पना दोनूमैं तुल्य है ॥

३ जो “भाषाग्रंथ अवतारशरीररचित नहीं, यातैं तिनसैं ज्ञान होवै नहीं” ऐसैं कहौगे तौ केइक

वै प्रसन्न जब सेवतैं,

तब जानै निज भेव ॥ ११ ॥

टीका:—जा ब्रह्मवेत्ताकी वाणी कहिये वचन वेदके समान है, ता ब्रह्मवेत्ता आचार्यकी जिज्ञासु सेवा करै । काहेतैं ? सेवातैं जब आचार्य प्रसन्न होवै तब निजभेव कहिये अपना स्वरूप जानै ॥ यह कहनैतैं यह वार्ता जनाई:—जो आचार्यकी सेवा है सो ईश्वरकी सेवासैं बी अधिक है । काहेतैं ?

संस्कृतग्रंथ बी अवताररचित नहीं । तिनतैं बी ज्ञान न हुवाचाहिये ॥

४ जो कहो “ भाषाग्रंथ अशुद्ध हैं ” तो जैसैं याके ४०१ के अंकउत्तरीतिसैं प्राकृतके नियमसैं संस्कृतग्रंथ अशुद्ध हैं । तैसैं संस्कृतके नियमसैं प्राकृतग्रंथ अशुद्ध हैं । अशुद्धता दोनूमैं तुल्य है ॥

इसरीतिसैं भाषाग्रंथसैं ज्ञान होवै नहीं यह मानना हठमात्र है ॥ इसी अभिप्रायतैं नानक दादूजी रामदासस्वामी एकनाथस्वामी ज्ञानुवाआदिकअनेक-महात्मा पुरुषोंनैं प्राकृतवाणी रचीहै, सो जैसैं कल्याणकारक है । तैसैं आधुनिक ब्रह्मवेत्ता पुरुषोंनैं जे प्राकृतग्रंथ कियेहैं, करीतेहैं औ करियेंगे, वे सर्व संस्कृतके अभ्याससैं रहित अधिकारी पुरुषनके ज्ञानद्वारा कल्याणके हेतु हैं ॥ औ—

अप्यदीक्षितपंडितनै सिद्धांतलेशनामक ग्रंथविषै अपभ्रंशितशब्दके उच्चारणकी निषेधक श्रुतिका प्रमाण देके जो भाषाग्रंथनका निषेध कियाहै सो अपने पांडित्यकी प्रबलताके लिये कियाहै । काहेतैं ? श्रीग्यासरचित सूतसंहिताविषै “ संस्कृतप्राकृतकरि औ गद्यपद्य अक्षरोंकरि अरु देशभाषाके अक्षरोंकरि जो बोध करै सो गुरु कहाहै” इस अर्थवाले वाक्यकरि प्राकृतभाषासैं बी बोध होवैहै । यह सूचन किया औ सर्वथा प्राकृतभाषा अनुद्धरणीय होवै तौ सर्व लौकिकव्यवहार औ शास्त्रव्याख्यान आदिक वैदिक व्यवहारका लोप होवैगा औ अनादिकालीन भाषाव्यवहारका सर्वथा निषेध बने नहीं । यातैं परिशेषतैं उक्त

१ जो ईश्वरकी सेवा है सो अदृष्टफलका हेतु है । औ—

२ आचार्यकी सेवा है सो अदृष्टफल औ दृष्टफल दोनोंका हेतु है ॥

(१) जो वस्तु धर्मअधर्मकी उत्पत्तिद्वारा फलका हेतु होवै, सो अदृष्टफलका हेतु कहियेहै ॥ औ—

(२) जो वस्तु धर्मअधर्मकी उत्पत्तिसँ विना साक्षात्फलका हेतु होवै सो दृष्ट-फलका हेतु कहियेहै ॥

१ ईश्वरकी जो सेवा है सो धर्मकी उत्पत्तिद्वारा अंतःकरणकी शुद्धिरूप फलका हेतु है, यातँ ईश्वरकी सेवा अदृष्टफलका हेतु है ॥ औ—

२ आचार्यकी सेवा धर्मकी अपेक्षाविना आचार्यकी प्रसन्नताकरिके उपदेशरूप फलका हेतु है । यातँ दृष्टफलका हेतु है औ धर्मकी उत्पत्तिद्वारा अंतःकरणकी शुद्धिरूप फलका हेतु है । यातँ अदृष्टफलका वी हेतु है ॥

इसरीतिसँ आचार्यकी सेवा ईश्वरकी सेवासँ वी उत्तम है । यातँ जिज्ञासु सर्वप्रकारसँ ब्रह्म-वेत्ता आचार्यकी सेवा करै ॥ ११ ॥

॥ १०१ ॥ ॥ अथ आचार्यसेवाप्रकार ॥

॥ सोरठा ॥

वहै जवही गुरुसंग;

श्रुतिका यज्ञसंबंधी व्यवहारविषै अपभ्रंशितशब्दके उच्चारणका निषेध तात्पर्यार्थ है । यह शिष्टपुरुषनका अभिप्राय है ॥

॥ १२९ ॥ दोपाद, दोजानु, दोहस्त, हृदय औ शिर, इन अष्टअंगनकुं भूमिविषै लगायके जो दंडकी न्याई दीर्घनमस्कार करियेहै, सो साष्टांग-प्रणाम है ॥

करै दंड जिम दंडवत ॥

धारै उत्तमअंग,

पावन पादसरोज रज ॥ १२ ॥

टीका:—जव गुरु प्राप्त होवै तब दंडकी न्याई साँष्टांगप्रणाम करै औ पावन कहिये पवित्र जो हैं पादरूपी सरोजकमल, तिनकी रज जो धूरि, ताकुं उत्तमअंग कहिये मस्तक ऊपर धारै ॥ १२ ॥

॥ चौपाई ॥

गुरु समीप पुनि करिये वासा ।

जो अति उत्कट व्है जिज्ञासा ॥

तन मन धन वच अर्पी देवै ।

जो चाहै हिय बंधन छेवै ॥ १३ ॥

अर्थ स्पष्ट ॥ १३ ॥

॥ १०२ ॥ ॥ अथ तनअर्पणप्रकार ॥ (२)

तनकरि बहु सेवा विस्तारै ।

आज्ञा गुरुकी कबहू न टारै ॥

॥ १०३ ॥ ॥ अथ मनअर्पणप्रकार ॥ (२)

मनमें प्रेम^१ रामसम राखै ।

व्है प्रसन्न गुरु इम अभिलाखै ॥ १४ ॥

॥ १३० ॥ प्रेम जो भक्ति सो राम कहिये परमेश्वर ताके सम कहिये तुल्य राखै ॥ अर्थ यह जो गुरुकुं परमेश्वररूप जानिके ताकी भक्ति करै । याँयै यह श्रुतिप्रमाण है:—जिसकुं देवविषै परमभक्ति है औ जैसी देवविषै है तैसी गुरुविषै वी परम-भक्ति है । तिस महात्माकुं ये कहे जो ब्रह्मआत्माकी एकतारूप वेदके अर्थ, वे आपही प्रकाशतेहैं ॥

दोषदृष्टि स्वपनै नहिं आनै ।

हरि हर ब्रह्म गंग रवि जानै ॥

गुरु मूरतिको हियमें ध्याना ।

धरै जो चाहै कल्याना ॥ १५ ॥

॥ १०४ ॥ ॥ अथ धनअर्पणप्रकार ॥ (३)

पत्नी पुत्र भूमि पसु दासी ।

दास द्रव्य ग्रह व्रीहि विनासी ॥

धनपद इन सबहिनकूं भाखै ।

वै गुरुसरन दूर तिहि नाखै ॥ १६ ॥

॥ सोरठा ॥

धनअर्पणको भेव,

एक कह्यो सुन दूसरो ॥

वै गृहस्थ गुरुदेव,

याज्ञवल्क्य सम देह तिहिं ॥ १७ ॥

टीका:—

१ पत्नीसैं आदिलेके व्रीहि कहिये धान्यपर्यंत सारे धन कहियेहैं, तिन सर्वकूं त्यागिके त्यागी जो गुरु है ताके सरणै होवै । यह धनअर्पण कहियेहैं । काहेतैं ? गुरु त्यागी है सो आप तौ अंगीकार करै नहीं परंतु तिन गुरुकी प्राप्ति वास्ते धनका त्याग कियाहै, यातैं ऐसा जो त्याग है सो वी गुरुकूंही अर्पण कहियेहैं ॥ औ—

२ गृहस्थ जो गुरु होवैं तिनकूं समग्र चढाई

॥ १३१ ॥ इहां यह रहस्य है:—

१ गुरु जब शिष्यके ऊपर वत्सलता करै, तब ताकूं हरिरूप कहिये विष्णुरूप जानै ॥

२ गुरु जब क्रोध करै तब ताकूं हररूप कहिये शिवरूप जानै ॥

३ गुरु जब राजसीव्यवहारविषै तत्पर होवै तब ताकूं ब्रह्मरूप कहिये ब्रह्मरूप जानै ॥

देवै । यह दूसरे प्रकारका धनअर्पण कहियेहैं । यामैं—

कोउ शंका करैहै:—जो ब्रह्मविद्याके आचार्य गृहस्थ नहीं होवैंहैं ।

सो शंका बनै नहीं । काहेतैं ? याज्ञवल्क्य औ उद्दालकसैं आदि लेके ब्रह्मविद्याके आचार्य गृहस्थही वेदविषै बहुत सुनै जावैंहैं । यातैं गृहस्थ वी आचार्य संभवैहैं ॥ १७ ॥

॥ १०५ ॥ अथ वाणीअर्पणविषै छंद ॥ (४)

भाखत गुनगन गुरुके वानी सुद्ध ।

दोष न कबहु अर्पण करि इम बुद्ध ॥

॥ १०६ ॥ शिष्यका गुरुके संबंधमें व्यवहार

॥ १०६-१०८ ॥

॥ सोरठा ॥

जो चाहै कल्याण,

तन मन धन वच अरपि इम ॥

वसै बहुत गुरुस्थान,

भिच्छातैं जीवन करै ॥ १९ ॥

टीका:—जो पुरुष अपना कल्याण चाहै ।

सो पूर्वीतिसे तनआदि अर्पणकरिके आप बहुतकाल गुरु जहां होवै ता स्थानविषै वा समीपमें वास करै औ आप भिक्षातैं जीवन कहिये प्राण धारण करै ॥ १९ ॥

४ गुरु जब शांतिविषै स्थित होवै तब ताकूं गंग-रूप कहिये गंगादेवीरूप जानै ॥

५ गुरु जब वचनरूप किरणोंकरि भ्रमसंदेह-सहित अज्ञानकूं दूरी करै तब ताकूं रविरूप कहिये सूर्यरूप जानै ॥

इसरीतिसे ब्रह्मवेत्ता गुरुविषै शिष्य सर्वदा ईश्वरभाव राखै । स्वप्नविषै वी दोषदृष्टि ल्यावै नहीं ॥

॥ १३२ ॥ यह जो रीति कही सो ब्रह्मचारी वा त्यागी शिष्यकी है । गृहस्थकी नहीं ॥

॥ १०७ ॥ ॥ चौपाई ॥
सो भिच्छा धरि दैसिक आंगै,
निज भोजनकूं नहिं पुनि मागै ॥
जो गुरु देइ तु जाठर डारै,
नहिं दूजेदिन वृत्ति संभारै ॥ २० ॥

टीका:—जो भिक्षाका अन्न शिष्य ल्यावै सो आपही भोजन नहीं करि लेवै । किंतु दैशिक जो गुरु हैं तिनके आगे धरि देवै औ भिक्षा गुरुके आगे धरिके अपन भोजनकूं गुरुसँ मागै नहीं औ एकदिनमें दूसरीवार भिक्षा ग्राममें वी मागै नहीं । किंतु गुरु जो कृपा-करिके देवै तौ भोजन करै औ गुरु जो शिष्यकी श्रद्धाकी परीक्षाके निमित्त नहीं देवै तौ दूसरे-दिन वृत्ति जो भिक्षा ताकूं संभारै ॥ २० ॥

॥ दोहा ॥

पुनि गुरुके आगे धरै,
भिच्छा सिष्य सुजान ॥
निर्वेद न जियमें करै,
जो निज चहै कल्याण ॥ २१ ॥

टीका:—निर्वेद नाम ग्लानिका है । अन्य-अर्थ स्पष्ट ॥ २१ ॥

॥ १०८ ॥ ॥ चौपाई ॥
इम व्यवहृत अवसर जब पेखै ।

मुख प्रसन्न गुरु सन्मुख लेखै ॥
विनती करै दोउ कर जोरी ।
गुरुआज्ञातैं प्रसन्न बहोरी ॥ २२ ॥

टीका:—इसरीतिका व्यवहार करते जब गुरुका अवकाश देखै औ प्रसन्नमुखसँ गुरु जब अपन सन्मुख देखै तब हाथ जोरिके गुरुकी स्तुति करै औ विनती करै:—हे भगवन् “मैं पूछ्या चाहूँ” । तब गुरु आज्ञा करै तौ प्रश्न करै ॥ औ—

कदाचित् जन्मांतरके उत्तमकर्मतैं गुरु कृपा-करिके शिष्यकूं तनअर्पणआदि सेवासँ विनाही उपदेश करी देवै तौ विशुद्ध अधिकारीका कल्याण होय जावैहै । काहेतैं? गुरुसेवाके दो-फल हैं:—एक तौ गुरुकी प्रसन्नता औ दूसरा अंतःकरणकी शुद्धि । सो दोनू वाके सिद्ध हैं २२

॥ दोहा ॥

तन मन धन वानी अरपि,
जिहिं सेवत चित लाय ॥
सकलरूप सो आप है,
दादू सदा सहाय ॥ २३ ॥
॥ इति श्रीविचारसागरे गुरुशिष्यलक्षण
गुरुभक्तिफलप्रकारनिरूपणं नाम
तृतीयस्तरंगः समाप्तः ॥ ३ ॥

॥ श्रीविचारसागर ॥

॥ चतुर्थस्तरंगः ॥ ४ ॥

॥ अथ उत्तमाधिकारीउपदेशनिरूपणं ॥

॥ दोहा ॥

गुरुसिषके संवादकी,

कहूं व गाथ नवीन ॥

पेखि जाहि जिज्ञासु जन,

होत विचारप्रवीन ॥ १ ॥

॥ १०९ ॥ सुभसंतति राजा औ ताके तत्त्व-
दृष्टि अदृष्टि औ तर्कदृष्टिं नाम तीनि-
पुत्रोंकी गाथा ॥ १०९-१११ ॥

तीनि सहोदर बाल सुभ,

चक्रवती संतान ॥

सुभसंततिपितु तिहिं नमै,

स्वर्ग पताल जैहान ॥ २ ॥

॥ तीनौ बालनाम ॥

तत्त्वदृष्टि इक नाम अहि,

दूजो कहत अदृष्ट ॥

तर्कदृष्टि पुनि तीसरो,

उत्तम मध्य कनिष्ठ ॥ ३ ॥

॥ चौपाई ॥

बालपनो सब खेलत खोयो ।

तरुन पाय पुनि मदन बिगोयो ।

धारि नारि गृह मौर प्रकासी ।

भोग लहै तिहुं सब सुखरासी ॥ ४ ॥

॥ ११० ॥ ॥ दोहा ॥

स्वर्ग भूमि पातालके,

भोगहि सर्व समाज ॥

सुभसंतति निज तेजबल,

करत राजके काज ॥ ५ ॥

लहि अवसर इक तिहिं पिता,

निजहिय रच्यो विचार ॥

॥ १३३ ॥ नवीन कहिये अनादि वेदउक्त
जनकयाज्ञवल्क्यकी गाथाकी नाम कथाकी न्याई यह
गुरुशिष्यके संवादकी गाथ कहिये गाथा स्वबुद्धि-
फरि कल्पित है । पुराणादिप्राचीनग्रंथउक्त नहीं ।
ताकूं व कहिये अब कहें ॥

॥ १३४ ॥ जहान कहिये मृत्युलोक ॥

॥ १३५ ॥ छंदके वास्ते अदृष्टिके स्थानमें
अदृष्ट पड्याहै ॥

॥ १३६ ॥ मार कहिये कामदेव ॥

॥ १३७ ॥ समाज कहिये भोगकी सामग्री ॥

॥ १३८ ॥ “निज हिय रच्यो विचार” यह पाठ
पलटायके “उपज्यो हिये विचार” ऐसा पाठ पीछे

सुखस्वरूप अज आत्मा,
तासूं भिन्न असार ॥ ६ ॥
इहिं कारन तजि राज यह,
जानूं आत्मरूप ॥
स्वर्ग भूमि पातालके,
तिहुं पुत्रह करि भूप ॥ ७ ॥

॥ चौपाई ॥

अस विचार शुभसंतति कीना ।
मंत्रि पेखि तिहुं पुत्र प्रवीना ॥
देसइकंत समीप बुलाये ।
निज विरागके वचन सुनाये ॥ ८ ॥
भाख्यो पुनि यह राज संभारहु ।
इक पताल इक स्वर्ग सिधारहु ॥
अपर बसहु कासीभुवि स्वामी ।
रहत जहां सिव अंतरजामी ॥ ९ ॥
जिहि मरतहि सुनि सिव उपदेसा ।
अनयांसहि तिहिं लोक प्रवेसा ॥
गंग अंग मनु कीर्ति प्रकासै ।
उत्तरवाहनि अधिक उजासै ॥ १० ॥

प्रयकारनैही धन्याहै ॥ याका यह अर्थ है:-विचार
कहिये विवेक, हिये कहिये अपने अंतःकरणमें,
उपज्यो कहिये पूर्वकृतपुण्यपुंजके बलसँ अकस्मात्
उत्पन्न भयो ॥

॥ १३९ ॥ मंत्रि पेखि कहिये मंत्रीकुं नेत्रकी सैन-
करिके ॥

॥ १४० ॥ तिहि लोक प्रवेसा कहिये तिस
शिवके लोक कैलासविषै प्रवेश करताहै । यह "काशी-
वि. ९

॥ दोहा ॥

करहु राज इम भिन्न तिहुं,
पालहु निज निज देस ॥
बिन विभाग भ्रातानको ।
भूमि काज व्है क्लेश ॥ ११ ॥

॥ इंदव छंद ॥

राजसमाज तजौं सब मैं अब
जानि हिये दुख ताहि असारा ॥
और तु लोक दुखी अपनै दुख
मैं भुगत्यो जग क्लेश अपारा ॥
जे भगवान् प्रधान अजान
समान दरिद्रन ते जन सारा ॥
हेतु विचार हिये जगके भगै
त्यागि लखूं निजरूप सुखारा १२
॥ १११ ॥ वाक्य अनंत कहे इम तात
सुनै तिहुंभ्रात सुबुद्धिनिधाना ॥
बैठि इकंत विचार अपार
भनै पुनि आपसमांहि सुजाना ॥
दे दुखमूल समाज हमें यह
आप भयो चह ब्रह्म समाना ॥

मरणान्मुक्ति:-"कहिये काशीविषै मरणतैं मुक्ति
होवैहै । इस श्रुतिका अभिप्राय है ॥

॥ १४१ ॥ इस छंदके तृतीयपादका यह अन्वय-
सहित अर्थ है:-जे पुरुष भगवान् प्रधान कहिये
ऐश्वर्यवानोंके मध्य मुख्य हैं औ अजान कहिये अज्ञानी
हैं ते साराजन दरिद्रनसमान कहिये वे सर्वजन
दरिद्रीजनोंके तुल्य अंतरसँ दुःखी हैं ॥

॥ १४२ ॥ भग नाम ऐश्वर्यका है ॥

सो जन नागर बुद्धिकसागर ।
आगर दुःख तजै जु जहाना ॥ १३ ॥
॥ ११३ ॥ तीनि पुत्रोंका ग्रहसँ निकसना
औ गुरुसँ भेटना ॥

॥ दोहा ॥

यातैं तजि दुखमूल यह,
राज करौ निज काज ॥
करि विचार इम गेहतैं,
निकस्यो भ्रातसमाज ॥ १४ ॥
तिहुं खोजत सद्गुरु चले,
धारि मोछ हिय काम ॥
अर्थसहित किय तातको,
सुभसंतति यह नाम ॥ १५ ॥
खोजत खोजत देस बहु,
सुरसरि तीर इकंत ॥
तरु पल्लव साखा सघन,
बैँनैं तामैं इक संत ॥ १६ ॥
बैँछ्यो बट विटपहिं तरै,
भैँद्रामुद्रा धारि ॥

॥ १४३ ॥ १ तरुकी सघनता वनकी शोभा है ।

२ शाखाकी सघनता तरुकी शोभा है औ—

३ पल्लवकी सघनता शाखाकी शोभा है ।

यह वन तीनप्रकारकी सघनताकरि युक्त है
यातैं अतिशयसुशोभित है ॥

॥ १४४ ॥ हस्तगत अंगुष्ठतर्जनीके संयोगतैं
भद्रामुद्रा होवैहै । याहीकुं लोपामुद्रा तर्कमुद्रा औ
ज्ञानमुद्रा बी कहतेहैं ॥

॥ १४५ ॥ १ चोरी यारी औ हिंसा ये तीन
शरीरके दोष हैं ॥

जीवब्रह्मकी एकता,
उपदेशत गुन टारि ॥ १७ ॥
दोषरहित एकाग्रचित्त,
सिष्यसंघ परिवार ॥
लखि दैसिक उपदेस हिय,
चहुधा करत विचार ॥ १८ ॥
मैंनँहुँ संभु कैलासमैं,
उपदेसत सनकादि ॥
पेखि ताहि तिहिं लहि सरन,
करी दंडवत आदि ॥ १९ ॥
कियो वास षटमास पुनि,
सिष्यरीति अनुसार ॥
करी अधिक गुरुसेव तिहुं,
मोछकाम हिय धार ॥ २० ॥
वहै प्रसन्न श्रीगुरु तबै,
ते पूछै मृदुवानि ॥

२ निंदा जूठ कठोरता औ वाक्चालता ये चारि
वाणीके दोष हैं ॥

३ तृष्णा चिंता औ बुद्धिमंदता ये तीन मनके
दोष हैं ॥

ये चरितहतापनीयउपनिषद्उक्त दश दोष हैं ।
तिनतैं रहित ॥

॥ १४६ ॥ मानों कैलासमैं दक्षिणामूर्तिस्वरूप-
धारी शिवजी चारि सनकादिकनकुं उपदेश करतेहैं ।
यह अर्थ है ॥

किहिं कारन तुम तात तिहु,
 बसहु कौन कह आनि ॥ २१ ॥
 तत्त्वदृष्टि तब लखि हिये,
 निज अनुजनकी सैन ॥
 कहै उभयकर जोरि निज,
 अभिप्रायके बैन ॥ २२ ॥
 ॥ ११३ ॥ तत्त्वदृष्टिकरि प्रश्न करनेकुं गुरु-
 की आज्ञाका मागना औ गुरुकरि
 आज्ञाका देना ॥

॥ तत्त्वदृष्टिरुवाच ॥
 भो भगवन हम भ्रात तिहुं,
 सुभसंतति संतान ॥
 लख्यो चहैं बहु भेव हिय,
 दीन नवीन अजान ॥ २३ ॥
 जो आज्ञा न्है रावरी,
 तौ न्है पूछि प्रवीन ॥
 आप दयानिधि कल्पतरु,
 हम अतिदुखित अधीन ॥ २४ ॥
 ॥ श्रीगुरुवाच ॥ ॥ सोरठा ॥
 सुनहु सिष्य मम वात,
 जो पूछहु तुम सो कहुं ॥
 लहो हिये कुसलात,
 संसय कोउ ना रहे ॥ २५ ॥

॥ १४७ ॥ हे तात !

१ तुम तिहुं किहिं कारन बसहु? यह प्रथमप्रश्न हो
 २ कौन कहिये तुम आपसमें क्या लगते हो?
 यह द्वितीयप्रश्न है ॥ औ—
 ३ कह आनि कहिये किसके पुत्र हो? यह
 तृतीयप्रश्न है ॥

॥ ११४ ॥ तत्त्वदृष्टिकी मोक्षइच्छा-
 सूचक विनति ॥

॥ दोहा ॥

गुरुकी लखी दयालुता,
 सिष्य हिये भौ चैन ॥
 काज सिद्ध निज मानि हिय,
 भाखे सविनय बैन ॥ २६ ॥
 ॥ तत्त्वदृष्टिरुवाच ॥ ॥ चौपाई ॥
 भो भगवन तुम कृपानिधाना ।
 हौ सर्वज्ञ महेस समाना ॥
 हम अजानमति कछू न जानैं ।
 जन्मादिक संसृति भय मानैं ॥ २७ ॥
 कर्म उपासना कीने भारी ।
 और अधिक जगपासी डारी ॥
 आप उपाय कहौ गुरुदेवा ।
 न्है जातैं भवदुखको छेवा ॥ २८ ॥
 पुनि चाहत हम परमानंदा ।
 ताको कहो उपाय सुछंदा ॥
 जब कृपा करि कहि हौ ताता ॥
 तब न्है है हमरे कुसलाता ॥ २९ ॥
 टीका:—हे भगवन् ! आप कृपानिधान
 हो औ सदाशिवके समान आप सर्वज्ञ हो ॥ औ

तत्त्वदृष्टिनें तेवीसवें दोहाविषै इन तीन प्रश्नोंमेंसें
 द्वितीय औ तृतीय प्रश्नका उत्तर पहिले दियाहै औ
 ताके अनंतर प्रथमप्रश्नका उत्तर दियाहै ॥

॥ १४८ ॥ पूर्व हमने सकामकर्म औ उपासना
 बहुत किये । तिनमें मोक्षरूप वांछितफल प्राप्त भया
 नहीं । उलटा संसार बढ़ा । यह अभिप्राय है ॥

हे भगवन् ! हम जन्ममरणसँ आदिलेके जो दुःखरूप संसार है तासँ डरैहैं । ताकी निवृत्तिका आप उपाय कहौ औ परमानंदकी प्राप्ति उपाय कहौ ॥ औ—

हे गुरो ! उपासना औ कर्मके अनंत अनुष्ठान करे वी, परंतु उनसँ हमारेकूँ वांछितफल प्राप्त भया नहीं औ उलटा संसार उनसँ बढता गया, यातँ आप औरउपाय बतावौ, जाकरिके हम कृतार्थ होवैं ॥ २९ ॥

॥ ११५ ॥ गुरुका उत्तर (मोक्षइच्छाकी भ्रांतिजन्यतापूर्वक महावाक्यका

उपदेश)

॥ दोहा ॥

मोछकाम गुरु शिष्य लखि,

ताको साधन ज्ञान ॥

वेदउक्त भाषण लगे,

जीवब्रह्म भिद भान ॥ ३० ॥

टीका:—दुःखकी निवृत्ति औ परमानंदकी प्राप्ति कूँ मोक्ष कहैहैं । ताकी कामना शिष्यके हृदयमें देखिके ताका साधन जो वेदउक्त ज्ञान है सो कहतेभये ॥

यद्यपि ज्ञानका स्वरूप अनेकशास्त्रनविषै भिन्नभिन्न वर्णन किया है । तथापि जीवब्रह्मकी भिद कहिये भेद, ताकूँ दूरि करनैवाला जो ज्ञान है सोई वेदमें मोक्षका साधन कहाहै । यातँ ताहीकूँ कहैहैं ॥ ३० ॥

॥ श्रीगुरुवाच ॥

॥ दोहा ॥

परमानंद मिलाप तूं,

जो सिष चहै सुजान ॥

जन्मादिकदुख नास पुनि,
भ्रांतिजन्य तिहि मान ॥ ३१ ॥

परमानंद स्वरूप तूं,
नहिं तोमैं दुख लेस ॥

अज अविनासी ब्रह्मचित्,
जिन आनै हिय क्लेश ॥ ३२ ॥

टीका:—हे शिष्य ! परमानंदकी प्राप्ति विषै औ जन्ममरणसँ आदिलेके जो दुःखरूप संसार है, ताकी निवृत्तिविषै जो तेरेकूँ इच्छा भईहै, ता इच्छाकी भ्रांतिसँ उत्पत्ति हुईहै । तूं ऐसैं जान । काहेतैं ?

१ तूं आप परमानंदस्वरूप है । यातँ ताकी प्राप्ति की इच्छा बनै नहीं ॥ जो वस्तु अप्राप्त होवै ताकी प्राप्ति की इच्छा बनैहै औ अपना जो स्वरूप है सो सदाप्राप्त है । ताकी प्राप्तिविषै जो इच्छा सो भ्रांतिविना बनै नहीं ॥ औ—

२ जन्मसँ आदिलेके जो संसार है, सो जो कदाचित् होवै तौ बाकी निवृत्तिविषै इच्छा बनै । सो जन्मादिकसंसारका, लेश वी तेरेविषै नहीं है । यातँ अनहुये दुःखकी निवृत्तिविषै वी इच्छा भ्रांतिविना बनै नहीं ॥ औ—

हे शिष्य ! जन्म औ नाशकरिके रहित जो चेतनरूप ब्रह्म है सो तूं है । यातँ अपनै हृदय-विषै जन्मादिकखेद मति मान ॥ ३२ ॥

॥ ११६ ॥ प्रश्न:—मेरा आत्मा आनंदरूप होवै तौ विषयसंबंधसँ आनंदका आत्मा-विषै भान नहीं हुवाचाहिये ॥

॥ तत्त्वदृष्टिरुवाच ॥

॥ दोहा ॥

विषयसंग क्यूँ भान न्है,

जो मैं आनंदरूप ॥

अब उत्तर याको कहौ,

श्रीगुरु मुनिवरभूप ॥ ३३ ॥

टीकाः—हे भगवन् ! जो मेरा आत्मा आनंदरूप होवै तौ विषयके संबंधसे आनंदका आत्माविषै भान नहीं हुवाचाहिये । यातैं आत्मा आनंदरूप नहीं किंतु विषयके संबंधसे आत्माविषै आनंद होवैहै ॥ ३३ ॥

॥ ११७ ॥ उत्तरः—आत्मविमुखकूं अंतर्मुख-

वृत्तिमें आनंदका भान । विषयमें

आनंद नहीं ॥

॥ श्रीगुरुवाच ॥

॥ चोपाई ॥

आत्मविमुख बुद्धि जन जोई ।

इच्छा ताहि विषयकी होई ॥

तासूं चंचल बुद्धि वखानी ।

खुख आभास होइ तहँ हानी ॥ ३४ ॥

जब अभिलपित पदारथ पावै ।

तब मति छन विच्छेप नसावै ॥

तामें न्है अनंदप्रतिविंबा ।

पुनि छनमें बहु चाह विडंबी ॥ ३५ ॥

तातैं न्है थिरताकी हानी ।

सो अनंदप्रतिविंब नसानी ॥

विषयसंग इम आनंद होई ।

बिन सतगुरु यह लखै न कोई ॥ ३६ ॥

॥ १४९ ॥ विडवा कहिये आनंदके प्रतिविंबकूं ठगनैवाली, आत्मस्वरूप आनंदके प्रतिविंबकूं अनुभवकरिके पुरुषकूं विषयमें आनंदकी भ्रांति कहीहै ।

टीकाः—हे शिष्य ! आत्मासैं विमुख है बुद्धि जाकी ऐसा जो पुरुष ताकूं विषयकी इच्छा होवैहै ॥ या स्थानविषै जो भोगका साधन होवै सो विषय कहियेहै । यातैं धन-पुत्रादिकनका वी ग्रहण करि लेना ॥

१ ता विषयकी इच्छातैं बुद्धि चंचल रहै । ता चंचलबुद्धिमें आत्मस्वरूपआनंदका आभास कहिये प्रतिविंब नहीं होवैहै ॥ औ—

२ जिस विषयकी इच्छा हुईहोवै सो विषय याकूं प्राप्त होइ जावै । तब या पुरुषकी बुद्धि क्षणमात्र स्थित होयके अंतर्मुख बुद्धिकी वृत्ति होवैहै ॥ ता अंतर्मुखवृत्तिविषै आत्माका स्वरूप जो आनंद, ताका प्रतिविंब होवैहै ॥

तिस आत्मस्वरूप आनंदके प्रतिविंबकूं अनुभवकरिके पुरुषकूं भ्रांति होवैहै जो “ मेरेकूं विषयसैं आनंदका लाभ हुवाहै । परंतु विषयमें आनंद है नहीं ॥

१ जो कदाचित् विषयमें आनंद होवै तौ एकविषयसैं तस जो पुरुष ताकूं जब दूसरे-विषयकी इच्छा होवै । तब वी प्रथमविषयसैं आनंद हुवाचाहिये । सो होवै तौ नहीं है औ हमारी रीतिसैं स्वरूपआनंदका तो भान बनै नहीं । काहेतैं ? जो दूसरेविषयकी इच्छाकरिके बुद्धि चंचल है । ताकेविषै प्रतिविंब बनै नहीं ॥

२ किंवा । जो विषयमेंही आनंद होवै तौ जा पुरुषका प्रियपुत्र अथवा औरकोई अत्यंत-प्यारा जो अकस्मात् बहुतकाल पीछे मिलि जावै तब वाकूं देखतेही प्रथम जो आनंद होवै सो आनंद फेरि सदा नहीं होता । सो सदाही हुवाचाहिये । काहेतैं ? आनंदका हेतु जो पुरुष

सो शुष्कहड्डीकूं चाबिके अपनै मसोडेके रुधिरके आस्वादनकरि श्वानकूं हड्डीमें रुधिरकी भ्रांति होवैहै ताकी न्याई है ॥

है सो वाके समीप है औ हमारी रीतिसैं तौ प्रथमही आनंद बनैहै । सदा बनै नहीं । काहेतैं ? एकबेरि प्यारेकूं देखिके वृत्ति स्थित होवैहै । फेरि वृत्ति औरपदार्थमें लगि जावैहै यातैं चंचल है । यातैं पदार्थमें आनंद नहीं ॥

३ किंवा । जो विषयमें आनंद होवै तौ समाधिकालविषै जो योगानंदका भान होवैहै सो न हुवाचाहिये ? काहेतैं ? समाधिमें किसी विषयका संबंध नहीं है ॥

४ किंवा । जो विषयमेंही आनंद होवै तौ सुषुप्तिमें आनंदका भान नहीं हुवाचाहिये । काहेतैं ? सुषुप्तिविषै बी किसी विषयका संबंध है नहीं ।

यातैं विषयमें आनंद नहीं किंतु आत्मस्वरूप आनंद सारे भान होवैहैं ॥ इसीवास्ते वेदमें लिख्याहैः—“आत्मस्वरूप आनंदकूं लेके सारे आनंदवाले होवैहैं” ॥ ३६ ॥

॥ दोहा ॥

विषय संगतैं व्है प्रगट,

आत्म आनंदरूप ॥

सिष्य सुनायो तोहि में,

यह सिद्धांत अनूप ॥ ३७ ॥

॥ सोरठा ॥

सो तूं मोहि व भाख,

जो यामैं संका रही ॥

निज मतिमें मति राख,

में ताको उत्तर कहूं ॥ ३८ ॥

॥ ११८ ॥ प्रश्नः—ज्ञानीकूं विषयकी इच्छा औ ताके संबंधसैं पूर्वरीतिसैं सुखका भान होवैहै अथवा नहीं ?

॥ तत्त्वट्टिरुवाच ॥

॥ चौपाई ॥

भो भगवन तुम दीनदयाला ।

मेढ्यो मम संसय ततकाला ॥

यामैं कलुक रही आसंका ।

सो भाखूं अब व्है निर्बंका ॥ ३९ ॥

आत्मविमुख बुद्धि अज्ञानी ।

ताकी यह सब रीति बखानी ॥

ज्ञानीजनको कहौ विचारा ।

कोउ न तुम सम और उदारा ॥ ४० ॥

टीकाः—हे भगवन् ! आपनै पूर्वविषयके संबंधसैं आत्मानंदके भानकी जो रीति कही सो अज्ञानी पुरुषकी कही औ ज्ञानीकी नहीं कही । काहेतैं ? आत्मासैं विमुख है बुद्धि जाकी ताका आपनै नाम लियाहै । सो आत्मासैं विमुखबुद्धि अज्ञानीकी होवैहै । ज्ञानीकी नहीं । यातैं आप अब ज्ञानीका विचार कहो । जो ज्ञानवानकूं विषयकी इच्छा औ ताके संबंधसैं पूर्वरीतिकरिके सुखका भान होवैहै । अथवा नहीं ? यह वार्त्ता आप कहो ॥ ४० ॥

॥ ११९ ॥ उत्तरः—द्विविध आत्मविमुख है ॥

विषयानंद स्वरूपानंदसैं न्यारा नहीं ॥

॥ श्रीगुरुवाच ॥

॥ दोहा ॥

सुनहु सिष्य इक बात मम,

कहेतैं ॥

सावधान मन कान ॥
हैं द्वेविध आत्मविमुख ।
अज्ञानी रु सुजान ॥ ४१ ॥
वहै विस्मृत व्यवहारमें,
कवहुक ज्ञानीसंत ॥
अज्ञानी विमुखहि रहे,
यह तूं जान सिद्धंत ॥ ४२ ॥

टीकाः—हे शिष्य! तूं चित्त औ श्रवणकू
सावधान करके सुन ॥

पूर्व जो हमनै आत्मविमुख कयाहै सो आत्म
विमुख अज्ञानीही नहीं होवै । किंतु ज्ञानवान्की
वी बुद्धि जब व्यवहारमें आई जावै तब
वह तत्त्वकू भूलि जावैहै ॥ तिसकालविषे ज्ञान-

॥ १५१ ॥ जैसें जब जाग्रदाकारवृत्ति होवै तब
स्वप्नाकारवृत्ति होवै नहीं जब स्वप्नाकारवृत्ति होवै
तब जाग्रदाकारवृत्ति होवै नहीं, तैसें ज्ञानवान्की
बुद्धि वी जब आत्माकार होवै तब अनात्माकार होवै
नहीं औ जब अनात्माकार होवै तब आत्माकार होवै
नहीं ॥

यद्यपि एक अंतःकरणविषे एककालमें भिन्न-
विषयाकार सामान्यविशेषरूप दो वृत्तियां होवैहैं,
तथापि दोनू विशेषवृत्तियां होवै नहीं, यातैं अन्य-
व्यवहारमें संलग्नपुरुषकू जैसें संदूक नाम पेटीमें
जानबूजके रखे धनकी विस्मृति होवैहै, फेर व्यवहार-
की समाप्तिके हुवे ता धनका स्मरण होवैहै, तैसें
ज्ञानवान्की वी बुद्धि व्यवहारमें विशेषसंलग्न होवै
तब याकू तत्त्वका विस्मरण होवैहै, फेर जब व्यवहार
सँ उपराम होवै तब ताका व्यूँकात्युं स्मरण होवैहै ॥

याहीतैं भगवान् भाष्यकारनै शारीरकभाष्यके प्रथम
अध्यायगतप्रथमपादमें कहाहैः—“व्यवहारविषे ज्ञान-
धान् वी पशु नाम अविवेकीजनकी न्याई व्यवहार
करतैहै” यातैं ऊपर लिख्या जो अर्थ सो घटित है ॥

वान् वी आत्मविमुखही होवैहै ॥ औ ज्ञानीकी
बुद्धि जो सदा आत्माकारही रहै तां भोजनादिक
व्यवहार न होवै । यातैं आत्मविमुखबुद्धि
दोनुंवांकी बनैहै ॥

अज्ञानीकी तां बुद्धि सदा आत्मविमुख है
औ ज्ञानीकी बुद्धि आत्मविमुख होवै तिस-
कालमें ज्ञानीकू वी इच्छा औ विषयके संबंधसँ
आत्मस्वरूप आनंदका भान अज्ञानीके समान
है । परंतु इतना भेद हैः—

१ विषयके संबंधसँ जो आनंदका भान होवैहै
ताकू ज्ञानी तां जानैहै ‘जो यह आनंद है सो
मेरे स्वरूपसँ न्यारा नहीं है । किंतु ताकाही
आभास है’ । यातैं ज्ञानीकू विषयभोगमें वी
सँमाधिही है ॥ औ

॥ १५२ ॥ यह जो समाधि कहा सो जानिके
संग लिये चोरकी न्याई विषयविषे दोषदृष्टिरूप
विवेकके जागरणकरि औ मिथ्यात्वबुद्धिरूप दृढविराग्यके
विद्यमान होनेकरि औ बद्धमुक्त महिपालकी न्याई
स्वल्पभोगसँ संतोषकरि औ बध करनेयोग्य पुरुषके
भोगकी न्याई परिणाममें भोगकी दुःखहेतुताके
ज्ञानके होनेकरि दृढरागके अभावतैं औ विषयानंदकी
स्वरूपानंदसँ अभिन्नताके भानतैं कहिये आत्मानंदके
प्रतिविग्रसँ अतिरिक्त विषयविषे सर्वथा आनंदके
अभावके ज्ञानतैं स्वरूपके अनुसंधानरूप समाधिके
गुणकी समताकरि “यह पुरुष सिंह है” याकी न्याई
गौण (उपचारमात्र) है ॥

किंवाः— जैसें बालक स्वपादके अंगुष्ठकू
धावताहै औ दंतरहित वृद्धपुरुष अपने ओष्ठमात्रका
चर्चण करताहै, सो अन्यविषयभोगका भागी नहीं,
तैसें ज्ञानी वी शास्त्राविरुद्धविषयभोगकू करताहुवा
स्वरूपके अनुसंधानतैं रागके अभावतैं ताकू विषय
भोगविषे समाधि कहियेहै, सो विक्षेपशुक्त होनेतैं
अतिअधम विषयसमाधि है, यातैं ध्यानकी खलडीमें

२ अज्ञानी नहीं जानैहै जो मेराही स्वरूप आनंद है ॥ औ—

३ दोनोंका स्वरूप आनंद है, विषयसैं केवल अज्ञानीकूं भ्रांति होवैहै ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

॥ १२० ॥ प्रश्नः—जन्मादिकदुःख कौनविषै है ?

॥ शिष्य उवाच ॥

॥ चौपाई ॥

हे प्रभु परमानंद बखान्यो ।

मेरो रूप सु मैं पहिचान्यो ॥

नहिं तोमैं भवबंधन लेसा ।

कह्यो आप पुनि यह उपदेसा ॥ ४३ ॥

यामैं संका मुहिं यह आवै ।

जातैं तव वच हिय न सुहावै ॥

नहिं मोमैं यह बंध पसारो ।

कहौ कौन तौ आश्रय न्यारो ? ॥ ४४ ॥

टीकाः—हे भगवन् ! आपनै कह्या “तूं परमै आनंदस्वरूप है” सो मैं भलीप्रकारसैं जान्या ॥ और—

आपनै कह्या जो “जन्ममरणसैं आदिलेके संसाररूप दुःख तेरेविषै है नहीं । यातैं ताकी निवृत्ति बनै नहीं” । याकेविषै मेरेकूं संका हैः—जो जन्मादिक दुःख मेरेविषै नहीं हैं तौ जाविषै

झारे दुग्धकी न्याई याका विषय आदर करने योग्य नहीं है, किंतु ज्ञानीकूं उपेक्ष्य है, क्षणिकविषयानंद होनैतैं औ देहाभिमानरूप आवरणके अभावतैं शुद्ध-चिन्मात्रवासनाके सद्भावतैं ज्ञानीका मन जहां जावै तहां पादत्राणयुक्त पुरुषकूं चर्मवेष्टितपृथिवीकी न्याई समाधि है, यह अर्थ बालबोधके नवमउपदेश-विषै हमनै प्रमाणसहित लिख्यहै, जिसकूं इच्छा

यह संसार है । सो मेरेसैं न्यारा कहिये भिन्न आश्रय आप कृपाकरिके बतावो, जाकेविषै संसारदुःख जानिके अपनैविषै नहीं मानूं ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

॥ १२१ ॥ उत्तरः—जन्मादिकदुःख कहूं नहीं ॥

॥ श्रीगुरुस्वाच ॥

॥ सोरठा ॥

सुनहु शिष्य मम बानि,

जातैं तव संका मिटै ॥

है जगकी अँति हानि,

तो मोमैं नहिं औरमैं ॥ ४५ ॥

अर्थ स्पष्ट ॥ ४५ ॥

॥ १२२ ॥ प्रश्नः—दुःख कहूं नहीं तौ प्रत्यक्ष प्रतीति क्युं होवैहै ?

॥ तत्त्वट्टिरुवाच ॥

॥ दोहा ॥

जो भगवन कहूं है नहीं,

जन्ममरन जगखेद ॥

वहै प्रत्यच्छ प्रतीति क्युं,

कहो आप यह भेद ॥ ४६ ॥

टीकाः—हे भगवन् ! जो जन्ममरणसैं होवै सो तहां देखै ॥

॥ १५३ ॥ आत्मा आनंदरूप है, यह अर्थ आगे षष्ठतरंगगत ३६०-३६३ के अंक्रमैं कहियेगा ॥

॥ १५४ ॥ जैसें रज्जूमैं कल्पितसर्पका व्यावहारिक सत्ताकारिके अत्यंतअभाव है, तैसें ब्रह्ममैं कल्पित जगत्का परमार्थसत्ताकारिके अत्यंतअभाव है, सोई जगत्की अतिहानि कहिये नित्यनिवृत्ति है ॥

आदिलेके संसारदुःख मेरेविपै तथा औरविपै कहुं बी नहीं है तौ प्रत्यक्ष प्रतीत कयूं होवै है ? जो वस्तु नहीं होवै सो प्रतीत होवै नहीं । जैसे बंध्याका पुत्र औ आकाशविपै पुष्प नहीं है सो प्रतीत होवै नहीं, तैसें संसार बी नहीं होवै तौ प्रतीत नहीं हुवाचाहिये औ जन्मसें आदिलेके संसार प्रतीत होवै है, यातें “ जन्मादिकसंसार-रूपी दुःख नहीं है ” यह कहना बने नहीं ॥ ४६ ॥

॥ १२३ ॥ उत्तरः—आत्माके अज्ञानसें प्रतीति । रज्जुसर्पका दृष्टांत ॥

॥ श्रीगुरुवाच ॥

॥ दोहा ॥

आत्मरूप अज्ञानतैं,

ब्रह्म मिथ्या प्रतीति ॥

जगत स्वप्न नभ नीलता,

रज्जुभुजगकी रीति ॥ ४७ ॥

टीकाः—जन्मादिक जगत् परमार्थसें नहीं है तौ बी आत्माका ब्रह्मस्वरूपकरिके अज्ञानतैं मिथ्या प्रतीत होवै है । जैसे स्वप्नके पदार्थ, आकाशमें नीलता और रज्जुमें सर्प परमार्थसें नहीं हैं औ मिथ्या प्रतीत होवै हैं । तैसें जन्मादिकजगत् परमार्थसें नहीं है । मिथ्या प्रतीत होवै है ॥ ४७ ॥

॥ १२४ ॥ प्रश्नः—रज्जुमें सर्प कैसे भासे है ?

॥ तत्त्वट्टिरुवाच ॥

॥ चौपाई ॥

मिथ्यासर्प रज्जुमें जैसे ।

भाख्यो भव आत्ममें तैसे ॥

॥ १५५ ॥ दार्ष्टान्तिका कहिये सिद्धांतका ॥

॥ १५६ ॥ व्यौरा कहिये श्रेष्ठ । याहीकूं नीका बी कहै है ॥

वि. १०

कैसे सर्प रज्जुमें भासे ।

यह संशय मन बुद्धि विनासे ॥ ४८ ॥

टीकाः—जैसे रज्जुमें सर्प मिथ्या है तैसें आत्मामें भवदुःख मिथ्या कहा । तहां दृष्टांतके ज्ञानविना दार्ष्टान्तका ज्ञान होवै नहीं । यातें “ रज्जुमें सर्प कैसे भासे ? ” यह दृष्टांतमें प्रश्न है ॥ ४८ ॥

॥ १२५ ॥ अथ प्रश्नअभिप्राय ॥ १२५-१३० ॥

॥ चौपाई ॥

असत्ख्याति पुनि आत्मख्याती ।

ख्यातिअन्यथा अरु अख्याती ।

सुने चारिमत्त भ्रमकी ठौरा ।

मानूं कौन कहौ यह “ व्यौरा ॥ ४९ ॥

टीकाः—जहां रज्जुमें सर्प औ सीपीमें रूपा इत्यादिक भ्रम हैं तहां चारिमत्त सुनै हैंः—

१ शून्यवादी असत्ख्याति कहै हैं ॥

२ क्षणिकविज्ञानवादी आत्मख्याति कहै हैं ॥

३ न्याय औ वैशेषिकमतमें अन्यथा-ख्याति कहै हैं ॥

४ सांख्य औ प्रभाकर अख्याति कहै हैं ॥

॥ १२६ ॥ १ असत्ख्याति ॥

तहां शून्यवादीका यह अभिप्राय हैः—जेवरी-देशमें सर्प अत्यंत असत् है । तैसें अन्यदेशमें बी अत्यंत असत् है । ऐसें अत्यंत असत्सर्पकी जेवरी-देशमें प्रतीति होवै है, याकूं असत्ख्याति कहै हैं ॥ अत्यंत असत्सर्पकी ख्याति कहिये भान औ कथन है ॥

॥ १५७ ॥ असत्ख्यातिका विशेषकथन औ खंडन दृष्टिरत्नावलिके दशमरत्नमें किया है औ दृष्टि-प्रभाकरके सप्तमप्रकाशमें किया है ।

॥ १२७ ॥ २ ॥ आत्मख्याति ॥

विज्ञानवादीका यह अभिप्राय है:—जेवरी-देशमें तथा अन्यदेशमें बुद्धिके बाहिर कदू सर्प है नहीं। सारे पदार्थ बुद्धिसँ भिन्न नहीं किंतु सर्वपदार्थनके आकारकूँ बुद्धिही धारैहै। सो बुद्धि क्षणिकविज्ञानरूप है। क्षणक्षणमें नाश औ उत्पत्तिकूँ प्राप्त होवैहै जो विज्ञान, सोई सर्वरूप प्रतीत होवैहै। याकूँ आत्मख्याति कहैहै ॥ आत्मा कहिये क्षणिकविज्ञानरूप बुद्धि ताका सर्परूपसँ ख्याति कहिये भान औ कथन है ॥

॥ १२८ ॥ ३ ॥ अन्यथाख्याति ॥ १२८-१२९

नैयायिकका औ वैशेषिकका यह अभिप्राय है:—बंवीआदिक स्थानमें साचा सर्प है ताकूँ नेत्रसँ देखैहै औ नेत्रमें दोष है ताके बलतँ सन्मुख समीप प्रतीत होवैहै ॥ यद्यपि साचा सर्प औ नेत्रके मध्य भीतिआदिक अंतराय हैं तथापि दोषसहित नेत्रतँ अंतरायसहित बी सर्प दिखैहै ॥ औ यामँ—

कोउ ऐसी शंका करै:—दोषतँ सामर्थ्य घटैहै। वधै नहीं। जैसेँ जठराग्रिमें पाचन-सामर्थ्य वातपित्तकफदोषतँ घटैहै तैसेँ नेत्रमें बी तिमिरादिदोषतँ सामर्थ्य घटीचाहिये औ बंवीआदिक स्थानमें स्थित सर्पका दोष-

॥ १५८ ॥ आत्मख्यातिका विशेषकथनपूर्वक खंडन वृत्तिरत्नावलिके एकादशरत्नमें तथा वृत्ति-प्रभाकरके सप्तमप्रकाशमें कियाहै ॥

॥ १५९ ॥ 'वस्मीक' याकूँ कोई देशमें राफडा बी कहतेहैं ॥

॥ १६० ॥ यह प्राचीनमत है। या मतमें अन्य-देशविषे स्थित वस्तुकी अन्यदेशमें प्रतीतिही भ्रांति कहियेहै। अर्थाध्यास किंवा ज्ञानाध्यासरूप भ्रांति नहीं है ॥

॥ १६१ ॥ यह चिंतामणिनामक ग्रंथके कर्ता

सहित नेत्रतँ ज्ञान कहा। तहां शुद्धनेत्रसँ तौ परदेशमें स्थितका प्रत्यक्षज्ञान होवै नहीं औ दोषसहितसँ होवैहै। यातँ “दोषतँ नेत्रका सामर्थ्य अधिक होवैहै” यह माननैमें कोई दृष्टांत नहीं ॥

सो शंका चनै नहीं। काहेतँ? किसकूँ पित्तदोषतँ ऐसा रोग होवैहै जो चतुर्गुण-भोजन कियेतँ बी तृप्ति होवै नहीं। जैसेँ पित्त-दोषतँ जठराग्रिमें पाचनसामर्थ्य वधैहै तैसेँ नेत्रमें बी तिमिरादिदोषतँ परदेशमें स्थित सर्पके प्रत्यक्ष करनेका सामर्थ्य वधैहै ॥

इसरीतिसँ बंवीआदिक देशमें स्थित सर्पका अन्यथा कहिये औरप्रकारतँ सन्मुख जेवरी-देशमें जो ख्याति कहिये भान औ कथन सो अन्यथाख्याति कहियेहै। औ—

॥ १२९ ॥ चिंतामणिकारका यह मत है:—जो दोषसहित नेत्रतँ बंवीमें स्थित सर्पका ज्ञान होवै तौ बीचके औरपदार्थनका ज्ञान बी हुँवाँचाहिये। यातँ परदेशमें स्थित वस्तुका नेत्रसँ ज्ञान होवै नहीं। किंतु दोषसहित नेत्रतँ जेवरीका निजरूपतँ भान होवै नहीं, सर्परूपतँ भान होवैहै। यातँ जेवरीकाही अन्यथा कहिये औरप्रकारतँ सर्परूपतँ जो ख्याति कहिये भान औ कथन सो अन्यथाख्याति कहियेहै ॥

नवीन नैयायिकका मत है यामँ अन्यवस्तुकी अन्यरूपसँ प्रतीतिरूप ज्ञानाध्यासकूँही भ्रांति कहते-हैं या अन्यथाख्यातिका विशेषकथन औ खंडन वृत्तिरत्नावलिके द्वादशरत्नविषे औ वृत्तिप्रभाकरके सप्तमप्रकाशविषे कियाहै।

॥ १६२ ॥ जहां सोनीके हट्टमें स्थित रजतका शुक्तिदेशमें भान होवै तहां हट्ट औ तामें स्थित सर्वसामग्रीसहित सोनीकी बी दोषके बलसँ प्रतीति हुईचाहिये औ होती नहीं ॥

॥ १३० ॥ ४ अख्याति ॥ ओ उक्तं त्रीणि-
ख्यातिका खंडन ॥

ओ अख्यातिवादीका यह अभिप्राय है:-

१ जो असत्की प्रतीति होवे तो वंध्यापुत्र
औ शशसृंगकी प्रतीति हुईचाहिये, यातें
असत्ख्याति असंगत है ॥

२ क्षणिकविज्ञानकाही आकार सर्पादिक
होवे तो क्षणमात्रसे अधिककालस्थिर प्रतीति
नहीं हुईचाहिये, यातें आत्मख्याति
असंगत है ॥ ओ-

३ अन्यथाख्यातिकी प्रथमरीति तो चिंता-
मणिके मतसे दूषितही है । तैसें चिंतामणिकी
रीतिसें वी अन्यथाख्यातिमत असंगत है ।
काहेतें? ज्ञेयके अनुसार ज्ञान होवैहै ॥ “ज्ञेयरज्जु
औ सर्पका ज्ञान” यह कहना अत्यंतविरुद्ध
है । यातें यह रीति माननी योग्य है:- जहां
रज्जुमें सर्पभ्रम है तहां रज्जुसे नेत्रका अपनी
वृत्तिद्वारा संबंध होयके रज्जुका इंदरूपतें
सामान्यज्ञान होवैहै ओ सर्पकी स्मृति होवैहै ।
“यह सर्प है” यामें दोज्ञान हैं:-

१ “यह” अंश तो रज्जुका सामान्य-
प्रत्यक्षज्ञान है । औ-

२ “सर्प है” ऐसं सर्पका स्मृतिरूप
ज्ञान है ॥

इसरीतिसें “यह सर्प है” इहां दोज्ञान हैं ।
परंतु भयदोषप्रमातामें ओ तिमिरदोषप्रमा-
णमें ताके चलतें पुरुषकूं ऐसा विवेक नहीं
होता जो “मेरेकूं दो ज्ञान हुवैहैं” ॥ यद्यपि
“यह” अंश रज्जुका सामान्यज्ञान यथार्थ है
औ पूर्व देखे सर्पका स्मृतिज्ञान वी यथार्थही
है । तो वी “मेरेकूं दोज्ञान हुवैहैं, तिनमें
रज्जुका सामान्यप्रत्यक्षज्ञान है औ सर्पका स्मृति-
ज्ञान है” यह विवेक नहीं होवैहै । तिस दो-
ज्ञानके अविवेककूंही सांख्यप्रभाकरमतमें भ्रम

कहैहैं । यही रीति सारेभ्रमस्थलमें जाननी ॥

“या रीतिसें रज्जुआदिकनमें सर्पादिक भ्रम
जहां होवे तहां चारिमत सुनेहैं । तिनमें नीका
मत होई सो कहो । ताहीकूं मैं मानूं” यह
शिष्यका प्रश्न है ॥ ४९ ॥

अंक १२४-१३० गत प्रश्नका उत्तर

॥ १३१-१४६ ॥

॥ १३१ ॥ अख्यातिमतखंडन

॥ १३१-१३२ ॥

॥ श्रीरुरुवाच ॥

॥ दोहा ॥

ख्यातिअनिर्वचनीय लखि,

पंचम तिनतें और ॥

युक्तिहीन मतचारि ये,

मानहु भ्रमकी ठौर ॥ ५० ॥

टीका:-हे शिष्य! तिन चारि ख्यातिनतें
औरही भ्रमकी ठौर अनिर्वचनीय ख्याति
पंचम लख ॥ ओ असत्ख्याति, आत्मख्याति,
अन्यथाख्याति, ओ अख्याति, ये चारिमत
युक्तिहीन हैं ॥

जैसें उत्तरउत्तरमतनिरूपणमें तीनिमत
असंगत कहे तैसें अख्यातिमत वी असंगत
है । काहेतें? “यह सर्प है” या ज्ञानमें

१ प्रथम “यह” अंश तो रज्जुका सामान्य
ज्ञान प्रत्यक्ष है । औ-

२ “सर्प है” इतना अंश पूर्वदृष्टसर्पका
स्मरणज्ञान है ।

यह अख्यातिवादीका मत है । तहां
पूर्वदृष्ट सर्पका स्मरणही मानै औ सन्मुखरज्जु
देशमें सर्पका ज्ञान नहीं मानै तो सन्मुखरज्जुतें
पुरुषकूं भय होयके उलटा भागैहै । सो भय

औ भागना नहीं हुवाचाहिये । यातैं सन्मुख-
रज्जुदेशमेंही सर्पकी प्रतीति होवैहै । पूर्वदृष्ट-
सर्पकी स्मृति नहीं ॥

॥ १३२ ॥ किंवा ।

१ रज्जुका विशेषरूपतैं यथार्थज्ञान हुयेतैं
अनंतर ऐसा बाध होवैहै:-“ मेरेकूं रज्जुमें सर्पकी
प्रतीति मिथ्या होतीमई” या बाधतैं बी
रज्जुमेंही सर्पकी प्रतीति होवैहै । पूर्वदृष्टसर्पकी
स्मृति नहीं ॥ औ-

२ “ यह सर्प है ” इहां ज्ञान एकही प्रतीति
होवैहै । दो नहीं ॥ औ-

३ एककालमें अंतःकरणतैं स्मृतिरूप औ
प्रत्यक्षरूप दो ज्ञान होवैं बी नहीं ।

यातैं अख्यातिमत्त बी अत्यंतसंगत
है ॥

इन चारुमतनका प्रतिपादन औ खंडन,
विवरण औ स्वाराज्यसिद्धिआदिकग्रंथनमें
विस्तारसैं लिख्याहै ॥ प्रतिपादन औ खंडनकी
शुक्ति कठिन है । यातैं संक्षेपतैं जिज्ञासुकूं रीति
जनाईहै । विस्तार हमनैं लिख्या नहीं ॥

॥ १३३ ॥ ५ सिद्धांतमें अनिर्वचनीयख्याति
है । ताकी रीति ॥

सिद्धांतमें अनिर्वचनीयख्याति है ताकी यह

॥ १६३ ॥ याका विशेषकथन औ खंडन वृत्ति-
रत्नावलिके त्रयोदशरत्नमें औ वृत्तिप्रभाकरके सप्तम-
प्रकाशमें कियाहै ।

॥ १६४ ॥ सूर्यादिकज्योति ॥

॥ १६५ ॥ तिमिरशब्दसैं मंदबंधकारका बी
ग्रहण है । काहेतैं? निर्दोष नेत्रवालेकूं स्पष्टप्रकाशविषे
रज्जुआदिकअधिष्ठानके विशेषरूपका अज्ञान होवै
नहीं औ गाढबंधकारविषे अधिष्ठानके सामान्यरूप
“ इदंता”का ज्ञान होवै नहीं औ अधिष्ठानके
विशेषरूपके अज्ञानविना औ सामान्यरूपके ज्ञानविना
अप्यास होवै नहीं । यह वार्ता पूर्व द्वितीयतरंगविषे

रीति है:- अंतःकरणकी वृत्ति नेत्रादिद्वारा
निकसिके विषयके समान आकारकूं प्राप्त होवैहै
तातैं विषयका आवरण भंग होयकेताकी प्रतीति
होवैहै । तहां प्रकाश बी सहायक होवैहै है,
प्रकाशविना पदार्थकी प्रतीति होवै नहीं ॥

जहां रज्जुमें सर्पभ्रम होवैहै तहां अंतःकरणकी
वृत्ति नेत्रद्वारा निकसि बी औ रज्जुसैं ताका संबंध
बी होवै । परंतु तिमिरादिकदोष प्रतिबंधक हैं ।
यातैं रज्जुके समानाकारवृत्तिका स्वरूप होवै
नहीं, यातैं रज्जुका आवरण नाशै नहीं ॥

इसरीतिसैं आवरणभंगका निमित्त वृत्तिका
संबंध हुयेतैं बी जब रज्जुका आवरण भंग
होवै नहीं तब रज्जुचेतनमें स्थित अविद्यामें क्षोभ
होयके सो अविद्या सर्पाकारपरिणामकूं प्राप्त
होवैहै ॥

१ सो अविद्याका कार्य सर्प सत् होवै तौ
रज्जुके ज्ञानसैं ताका बाध होवै नहीं औ
बाध होवैहै । यातैं सत् नहीं ॥ औ

२ असत् होवै तौ बंध्यापुत्रकी न्याई प्रतीति
नहीं होवै औ प्रतीति होवैहै, यातैं
असत् बी नहीं ॥

किंतु सत्असत्सैं विलक्षण अनिर्वचनीय
है ॥ सुक्तिआदिकनमें रूपादिक बी याहि
अप्यासके प्रसंगमें कहीहैं । औ मंदबंधकारमें विशेष
रूपका अज्ञान औ सामान्यरूपका ज्ञान । ये दोनूं
बनतेहैं । यातैं नेत्रके विषयगत अध्यासविषे मंद-
बंधकारकी अपेक्षाके होनैतैं ताका बी ग्रहण है औ
नेत्रकी मंदतारूप तिमिरदोषका बी ग्रहण है । दोनूंमें-
सैं एक होवै जब भ्रम होवैहै ॥ औ आदिशब्द-
कारि कामलआदिक नेत्ररोगका ग्रहण है ॥

॥ १६६ ॥ इहां यह शंका है:-सत्सैं विलक्षण
असत् है, ताकूं असत्सैं विलक्षण कहना विरुद्ध
है औ असत्सैं विलक्षण सत् है ताकूं सत्सैं
विलक्षण कहना विरुद्ध है ॥ औ सत्असत्सैं भिन्न

रीतिसँ अनिर्वचनीय उत्पन्न होवैहँ ॥ ता
अनिर्वचनीयकी जो ख्याति कहिये प्रतीति औ
कथन सो अनिर्वचनीयख्याति कहियेहँ ॥

॥ १३४ ॥ भ्रमस्थलमें अंतःकरणसँ भिन्न
अविद्याका परिणाम सर्पादिक विषय
औ तिनका ज्ञान एकही समय उत्पन्न
होवैहँ औ लीन होवैहँ ।

सो साक्षीभास्य हैं ॥

जैसँ सर्प अविद्याका परिणाम है तैसँ
ताका ज्ञानरूप वृत्ति वी अविद्याकाही परिणाम
है । अंतःकरणका नहीं । काहेतँ ? जैसँ रज्जु-
ज्ञानतँ सर्पका बाध होवैहँ तैसँ ताके ज्ञानका
वी बाध होवैहँ ॥ अंतःकरणका ज्ञान होवै तो
बाध नहीं हुवा चाहिये । यातँ ज्ञान वी सर्पकी
न्याई अविद्याका कार्य सत्असत्सँ विलक्षण
अनिर्वचनीय है । परंतु—

१ रज्जुउपहितचेतनमें स्थित तमोगुणप्रधान-
अविद्याअंशका परिणाम सर्प है । औ—

२ साक्षीचेतनमें स्थित अविद्याके सत्त्व-
गुणका परिणाम वृत्तिज्ञान है ।

रज्जुचेतनकी अविद्याका जा समय सर्पाकार-
परिणाम होवैहँ ताही समय साक्षी-
आश्रितअविद्याका ज्ञानाकारपरिणाम होवैहँ ।
काहेतँ ? रज्जुचेतन आश्रित अविद्यामें क्षोभका जो
निमित्त है ता निमित्तसँही साक्षी आश्रित-
अविद्याअंशमें क्षोभ होवैहँ । यातँ भ्रमस्थलमें
सर्पादिक विषय औ तिनका ज्ञान एकही समय
उत्पन्न होवैहँ ॥ औ रज्जुआदिक अधिष्ठानके

तृतीयपदार्थका अभाव है यातँ अनिर्वचनीय शब्दके
अर्थकी उपपत्तिही नहीं है । या शंकाका—

यह समाधान हैः—

१ त्रिकालअवाध्य सत् कहियेहँ । तासँ विलक्षण
कहनेकरि बाधयोग्यका ग्रहण है औ—

ज्ञानतँ एकही समय लीन होवैहँ ॥ या रीतिसँ
१ सर्पादिक भ्रमविषे

(१) बाह्यअविद्याअंश सर्पादिक विषयका
उपादानकारण है । औ—

(२) साक्षीचेतनआश्रितअंतरअविद्याअंश
तिनके ज्ञानरूप वृत्तिका उपादान-
कारण है ॥ औ—

२ स्वप्नमें तौ

(१) साक्षीआश्रित अविद्याकाही तमोगुण-
अंश विषयरूप परिणामकू प्राप्त होवैहँ ॥

(२) ता अविद्यामें सत्त्वगुणअंश ज्ञानरूप
परिणामकू प्राप्त होवैहँ ।

यातँ स्वप्नमें अंतरअविद्याही विषय औ
ज्ञान दोनूँका उपादानकारण है ॥

याहीतँ बाह्यरज्जुसर्पादिक औ अंतरस्वप्न-
पदार्थ । साक्षीभास्य कहियेहँ ॥

अविद्याकी वृत्तिद्वारा जाकू साक्षी भासै
कहिये प्रकाश । सो साक्षीभास्य कहियेहँ ॥

॥ १३५ ॥ रज्जुमें सर्प औ ताका ज्ञान
अविद्याका परिणाम औ चेतन-

का विवर्त है ॥

रज्जुआदिकनमें अनिर्वचनीय सर्पादिक औ
तिनका ज्ञान भ्रम कहियेहँ औ अध्यास
कहियेहँ । सो भ्रम अविद्याका परिणाम है औ
चेतनका विवर्त है ॥

१ उपादानकारणके समानस्वभाववाला
अन्यथास्वरूप परिणाम कहियेहँ ॥ औ—

२ अधिष्ठानतँ विपरीतस्वभाववाला अन्यथा-
स्वरूप विवर्त कहियेहँ ॥

२ स्वरूपहीन बंध्यापुत्रादिक असत् कहियेहँ ।
तासँ विलक्षण कहनेकरि स्वरूपवान्का ग्रहण है ।

यातँ बाधयोग्य स्वरूपवान् अनिर्वचनीयपदार्थ
है । तैसा प्रपंच औ रज्जुसर्पादिक है ताकी उपलब्धि
नाम प्रतीति वेदांतनिपुण पंडितनकू होवैहँ ॥

१ उपादानकारण अविद्या सो अनिर्वचनीय है । तैसैं रज्जुमें सर्प औ ताका ज्ञान वी अनिर्वचनीय है, यातैं रज्जुसर्प औ ताका ज्ञान अविद्याके समानस्वभाववाला अन्यथा स्वरूप कहिये अविद्यातैं औरप्रकारका आकार है सो अविद्याका परिणाम है ॥

२ तैसैं रज्जुअवच्छिन्नअधिष्ठानचेतन सत् रूप है । सर्प औ ताका ज्ञान सत्सैं विलक्षण है । यातैं रज्जुसर्प औ ताका ज्ञान अधिष्ठानचेतनतैं विपरीतस्वभाववाला अन्यथास्वरूप कहिये चेतनसैं औरप्रकारका आकार है ॥

॥ १३६ ॥ रज्जु औ अंतःकरणउपहितचेतन अधिष्ठान है । रज्जु नहीं ॥

सर्प औ ताके ज्ञानकी रज्जुज्ञानसैं निवृत्ति ॥

१ मिथ्यासर्पका अधिष्ठान रज्जुउपहितचेतन है । रज्जु नहीं । काहेतैं? सर्पकी न्याई रज्जु वी कल्पित है ॥ कल्पितवस्तु अन्यकल्पितका अधिष्ठान बनै नहीं यातैं रज्जुउपहितचेतनही अधिष्ठान है । रज्जु नहीं । औ

रज्जुविशिष्टकूं अधिष्ठान कहैं तौ वी रज्जु औ चेतन दोनूं अधिष्ठान होवैंगे । तहां रज्जुभागमें अधिष्ठानपना बाधित है । यातैं रज्जुउपहितचेतनही अधिष्ठान है । रज्जुविशिष्टचेतन नहीं ॥

२ तैसैं सर्पके ज्ञानका साक्षीचेतन अधिष्ठान है ॥

या रीतिसैं भ्रमस्थानमें विषयका औ ताके ज्ञानका उपाधिभेदसैं अधिष्ठान भिन्न है । एक नहीं ॥ औ—

१ विशेषरूपतैं रज्जुकी अग्रतीति । अविद्यामें

॥ १६७ ॥ यह प्रक्रिया आगे इसी ही चतुर्थतरंग-

क्षोभद्वारा दोनूकी उत्पत्तिमें निमित्त है ॥

२ तैसैं रज्जुका ज्ञान दोनूकी निवृत्तिमें वी निमित्त कहीहै । याकेविषै—

॥ १३७ ॥ शंकाः— रज्जुके ज्ञानतैं सर्पकी निवृत्ति बनै नहीं ।

ऐसी शंका होवैहैः— रज्जुके ज्ञानतैं सर्पकी निवृत्ति बनै नहीं । काहेतैं? “ मिथ्यावस्तुका जो अधिष्ठान होवै ता, अधिष्ठानके ज्ञानतैं मिथ्याकी निवृत्ति होवैहै । यह अद्वैतवादका सिद्धांत है ” ॥ औ मिथ्यासर्पका अधिष्ठान रज्जुउपहित चेतन है । रज्जु नहीं । यातैं रज्जुके ज्ञानतैं सर्पकी निवृत्ति बनै नहीं । या शंकाका—

॥ १३८ ॥ समाधानः— रज्जुका ज्ञानही सर्पके अधिष्ठानका ज्ञान है ॥

यह समाधान हैः— “ रज्जुआदिक जडपदार्थका ज्ञान अंतःकरणकी वृत्तिरूप होवै । तहां आवरणभंग वृत्तिका प्रयोजन है । सो आवरण अज्ञानकी शक्ति है । यातैं आवरण जडके आश्रित है नहीं । किंतु जडका अधिष्ठान जो चेतन ताके आश्रित है । यातैं—

१ रज्जुसमानाकार अंतःकरणकी वृत्तितैं रज्जुअवच्छिन्न चेतनकाही आवरणभंग होवैहै ॥

२ वृत्तिमें जो चिदाभास है तातैं रज्जुका प्रकाश होवैहै ॥

३ चेतन स्वयंप्रकाश है तामैं आभासका उपयोग नहीं ”

यह प्रक्रिया संपूर्ण आंगे प्रतिपादन करेंगे ॥ इसरीतिसैं—

गत १८७ के अंक विषै आरंभकारिके निरूपण करेंगे ॥

१ चिदाभाससहित अंतःकरणकी वृत्तिरूप ज्ञानमें जो वृत्तिभाग, ताका आवरण-भंगरूप फल चेतनमें होवैहै । औ-

२ चिदाभासभागका प्रकाशरूप फल रज्जुमें होवैहै ।

यातें वृत्तिज्ञानका केवलजडरज्जु विषय नहीं । किंतु अधिष्ठानचेतनसहित रज्जु साभासवृत्तिका विषय है । इसीकारणतः सिद्धांतग्रंथमें यह लिख्याहैः—“अंतःकरणजन्य वृत्तिज्ञान सारे ब्रह्मकूं विषय करैहै” ॥

या प्रकारसँ रज्जुज्ञानसँ निरावरण होयके सर्पका अधिष्ठान रज्जुअवच्छिन्नचेतनका बी निजप्रकाशतें भान होवैहै । यातें रज्जुका ज्ञानही सर्पके अधिष्ठानका ज्ञान है, तातें सर्पकी निवृत्ति संभवैहै ॥

॥ १३९ ॥ शंकाः—रज्जुज्ञानतें सर्प-

ज्ञानकी निवृत्ति बनै नहीं ॥

अन्यशंकाः—यद्यपि या रीतिसँ सर्पकी निवृत्ति रज्जुके ज्ञानतें संभवैहै तथापि सर्पके ज्ञानकी निवृत्ति संभवै नहीं । काहेतें? सर्पका अधिष्ठान रज्जुअवच्छिन्नचेतन है औ सर्पके ज्ञानका अधिष्ठान साक्षीचेतन है । पूर्वउक्तप्रकार-तें रज्जुज्ञानसँ रज्जुअवच्छिन्नचेतनकाही भान होवैहै । साक्षीचेतनका नहीं । यातें रज्जुका ज्ञान हुयेतें बी सर्पज्ञानका अधिष्ठान साक्षीचेतन अज्ञात है औ अज्ञातअधिष्ठानमें कल्पितकी निवृत्ति होवै नहीं । किंतु ज्ञातअधिष्ठानमेंही कल्पितकी निवृत्ति होवैहै । यातें रज्जुज्ञानतें सर्पज्ञानकी निवृत्ति बनै नहीं । ताका-

॥ १४० ॥ समाधानः—सर्पके अभावतें

सर्पज्ञानकी निवृत्ति होवैहै

॥ १४० ॥—१४२ ॥

समाधान यह हैः—विषयके आधीन

ज्ञान होवैहै । विषय जो सर्प ताकी निवृत्ति होतेही सर्पके ज्ञानकी विषयके अभावतें आपही निवृत्ति होवैहै ॥ और-

॥ १४१ ॥ जो ऐसैं कहैः—कल्पितकी निवृत्ति अधिष्ठानज्ञानविना होवै नहीं औ सर्पका ज्ञान बी कल्पित है, ताका अधिष्ठान साक्षीचेतन है । ताके ज्ञानविना कल्पितसर्पके ज्ञातकी निवृत्ति बनै नहीं । ताका-

॥ १४२ ॥ समाधान यह हैः—निवृत्ति दोप्रकारकी होवैहै ॥

१ एक तौ अत्यंतनिवृत्ति होवैहै । औ-

२ दूसरी कारणमें जो लय सो बी निवृत्ति कहियेहै ॥

कारणसहित कार्यकी निवृत्ति अत्यंत-निवृत्ति कहियेहै ॥

सारे कल्पितवस्तुका कारण अधिष्ठानके आश्रित अज्ञान है ॥

१ ता अज्ञानसहित कल्पितकार्यकी निवृत्ति तौ अधिष्ठानज्ञाननैही होवैहै ।

२ परंतु कारणमें लयरूप जो निवृत्ति सो अधिष्ठानज्ञानविना बी होवैहै ॥

जैसैं सुषुप्ति औ प्रलयमें सर्वपदार्थनका अज्ञानमें लय अधिष्ठानज्ञानसँ विना होवैहै । तहां सर्वपदार्थनके लयमें निमित्त भोगके सन्मुख कर्मका अभाव है । तैसैं अधिष्ठानसाक्षीके ज्ञान-विनाही सर्पज्ञानका लय होवैहै । तहां सर्प-ज्ञानका विषय जो सर्प ताका अभाव सर्पज्ञानके लयमें निमित्त है ॥

या प्रकारसँ सर्पकी निवृत्ति रज्जुज्ञानतें होवैहै औ सर्पज्ञानका विषय जो सर्प ताके अभावतें सर्पज्ञानका लय होवैहै ॥

॥ १४३ ॥ रज्जुज्ञानसमय साक्षीका भान होवैहै ॥

अथवा सर्प औ ताका ज्ञान । दोनोंकी

निवृत्ति रज्जुज्ञानतैही होवैहै । काहेतैं ? जब रज्जुका प्रत्यक्षज्ञान होवै तब अंतःकरणकी वृत्ति नेत्रद्वारा निकसिके रज्जुदेशमें प्राप्त होवैहै औ रज्जुके समान वृत्तिका आंकार होवैहै, यातैं रज्जुके प्रत्यक्षसमय वृत्तिउपहितचेतन औ रज्जुउपहितचेतन दोनूं एक होवैहैं तिनका भेद रहै नहीं । यामैं - यह हेतु है:-चेतनका स्वरूपसैं तौ भेद कहुं बी नहीं । किंतु उपाधिके भेदसैं चेतनका भेद होवैहै ॥

वृत्तिउपहितचेतन औ रज्जुउपहितचेतनका भेदकउपाधि । वृत्ति औ रज्जु है ।

१ सो वृत्ति औ रज्जु भिन्नभिन्नदेशमें स्थित होवैं जब तौ उपाधिवाले चेतनका भेद होवैहै औ-

२ दोनूंउपाधि एकदेशमें स्थित होवैं तब उपहितचेतनका भेद बनै नहीं ॥

यह चार्ता वेदांतपरिभाषादिक ग्रंथनमें लिखीहै ॥

१ भिन्नदेशमें स्थित उपाधितैही उपहितचेतनका भेद होवैहै ॥

२ एकदेशमें जब दोनूंउपाधि स्थित बी होवैं तब दोनूंउपाधिसैं उपाधित बी चेतन एकही होवैहै ॥

या प्रकारतैं रज्जुके प्रत्यक्षज्ञानसमय रज्जु-उपहितचेतन औ वृत्तिउपहितचेतन एक हैं । तहां साक्षीचेतनही वृत्तिउपहितचेतन है । काहेतैं ? अंतःकरण औ ताकी वृत्तिमें स्थित जो तिनका प्रकाशक चेतनमात्र सो साक्षी कहिये-है ॥ इसरीतिसैं रज्जुज्ञानसमय साक्षीचेतन औ रज्जुउपहितचेतनका अभेद होवैहै ॥ औ-

१ रज्जुउपहितचेतनका रज्जुज्ञानसैं भान होवैहै औ-

२ रज्जुउपहितचेतनसैं अभिन्न साक्षीका बी रज्जुज्ञानसैं भान होवैहै ॥

या प्रकारतैं रज्जुज्ञानसमय अधिष्ठानसाक्षीका भान होनैतैं कल्पित सर्पज्ञानकी निवृत्ति संभवैहै ॥

॥ १४४ ॥ सर्वत्रिपुटियोंके ज्ञानमें साक्षीका ज्ञान होवैहै ॥

किंचा कूटस्थदीपमें विद्यारण्यस्वामीनैं यह प्रक्रिया कहीहै:-

१ "आभाससहित अंतःकरणकी वृत्ति इंद्रियद्वारा निकसिके घटादिक विषयकूं प्रकाशैहै ॥"

२ घटादिकविषय औ तैसैं आभाससहित वृत्तिरूप तिनका ज्ञान तथा आभाससहित अंतःकरणरूप ज्ञाता इन तीनिवोंकूं साक्षी प्रकाशैहै ॥"

१ "यह घट है" इसरीतिसैं आभाससहित वृत्तिसैं घटमात्रका प्रकाश होवैहै ॥

२ "मैं घटकूं जानूहुं" या रीतिसैं (१) 'मैं' शब्दका अर्थ ज्ञाता औ-

(२) ज्ञेय घट औ-

(३) ताका ज्ञान ।

या त्रिपुटीका साक्षीसैं प्रकाश होवैहै ॥

या प्रकारतैं सर्वत्रिपुटियोंका प्रकाशक साक्षी है ॥

साक्षी आप अज्ञात होवै तौ त्रिपुटीका ज्ञान साक्षीसैं बनै नहीं । यातैं सर्वत्रिपुटियोंके ज्ञानमें साक्षीका ज्ञान अवश्य होवैहै ॥

ता साक्षीज्ञानतैं सर्पज्ञानकी निवृत्ति संभवैहै । या पूर्वरीतिसैं सर्प औ ताके ज्ञानका अधिष्ठान भिन्नभिन्न कहा । तामैं इतनैं शंकासमाधान हैं ॥ या पक्षमें शंकासमाधानरूप विवाद और बी बहुत हैं । यातैं—

॥ १४५ ॥ सर्प औ ताके ज्ञानका अधिष्ठान साक्षी है ॥ १४५--१४६ ॥

‘सर्प औ ताके ज्ञानका अधिष्ठान एकही है’ यह पक्ष कहेंहैं:—

तहां बाह्य जो रज्जुचेतन है ताहूं सर्प औ ताके ज्ञानका अधिष्ठान कहें तौ बनै नहीं । काहेतें ?—

१ जितनै ज्ञान होवेंहैं सो प्रमाता अथवा साक्षीके आश्रित होवेंहैं । बाह्य जो रज्जुचेतन ताके आश्रित ज्ञान बनै नहीं ।

२ तैसें सर्प औ सर्पके ज्ञानका अधिष्ठान अंतःकरणउपहित साक्षी चेतनकूं मानै तौ शरीरके अंतर अंतःकरणदेशमें सर्पकी प्रतीति चाहिये । रज्जुदेशमें सर्पकी प्रतीति नहीं चाहिये ॥ अंतर उपजे सर्पकी बाहिर प्रतीति मायाके चलत मानै तौ आत्मरूपात्मिकी सिद्धि होवैगी ॥

इसरीतिसें—

१ रज्जुउपहितचेतन ज्ञानका अधिष्ठान बनै नहीं । औ—

२ अंतःकरणउपहित चेतन सर्पका अधिष्ठान बनै नहीं ।

यातें सर्प औ ताके ज्ञानका अधिष्ठान एक नहीं बनै ।

तथापि रज्जुके समीप प्राप्त जो अंतःकरणकी इदमाकारवृत्ति, तामें स्थित चेतनके आश्रित अविद्या सर्पाकार औ ज्ञानाकारपरिणामकूं प्राप्त होवैहैं ।

१ वृत्तिउपहित चेतनमें स्थित अविद्याका तमो-गुणअंश सर्पका उपादानकारण है ।

२ ताहीमें स्थित सत्त्वगुणअंश सर्पके ज्ञानका उपादानकारण है ॥

सर्प औ ताके ज्ञानका वृत्तिउपहित चेतन अधिष्ठान है ।

पि. ११

१ वृत्ति रज्जुदेशमें बाहिर गई यातें वृत्तिउपहित चेतन बी बाहिर है, यातें सर्पका आश्रय बनैहैं ॥

२ जितना अंतःकरणका स्वरूप होवै, उतना ही साक्षीका स्वरूप होवैहैं । शरीरके अंतर स्थित जो अंतःकरण सोई वृत्तिस्वरूप परिणामकूं प्राप्त होवैहैं, यातें वृत्तिउपहित चेतन साक्षी है, यातें ज्ञानका आश्रय बनैहैं ।

रज्जुका जब साक्षात्कार होवै तब रज्जुचेतन औ वृत्तिचेतन दोनूं एक होवैहैं, यातें रज्जुके ज्ञानसें सर्प औ ताके ज्ञानकी निवृत्ति बी बनैहैं ॥

॥ १४६ ॥ जहां एकरज्जुमें दशपुरुषनकूं किसीकूं सर्प, किसीकूं दंड, किसीकूं माला, किसीकूं पृथिवीकी दरार औ किसीकूं जलधारा, इसरीतिसें भिन्न भिन्न प्रतीति होवै अथवा सर्वकूं सर्पही प्रतीत होवै तहां जा पुरुषकूं रज्जुका साक्षात्कार होवैहैं, ताकी वृत्तिचेतनमें कल्पितअध्यासकी निवृत्ति होवैहैं । जा रज्जुज्ञान नहीं होवै ताके अध्यासकी निवृत्ति होवै नहीं, यातें वृत्तिचेतनही कल्पितका अधिष्ठान है । रज्जुआदिकविषयउपहितचेतन नहीं ॥

जो रज्जुउपहित चेतनकूं सर्पदंडादिकनका अधिष्ठान मानै तौ दशपुरुषनकूं प्रतीत जो होवै दशपदार्थ, सो एकएककूं सारे प्रतीत हूयेचाहिये औ हमारी रीतिसें तौ जाकी वृत्तिचेतनमें जो पदार्थ कल्पित है सो ताहीकूं प्रतीत होवै । अन्यकूं नहीं ।

इसरीतिसें बाह्यसर्पादिक औ तिनके ज्ञानका वृत्तिउपहितसाक्षी अधिष्ठान है । स्वप्नके पदार्थ औ तिनके ज्ञानका बी अंतःकरणउपहित साक्षीही अधिष्ठान है ॥

या प्रकारतें सत्त्वसत्तसें विलक्षण जो

अनिर्वचनीय अविद्याका परिणाम अनिर्वचनीय सर्पादिक, तिनकी ख्याति कहिये प्रतीति औ कथन, सो अनिर्वचनीयख्याति कहिये- है ॥ ५० ॥

॥ १४७ ॥ प्रश्न:-अपारमिथ्याजगत्का आधार औ अधिष्ठान कौन है ?

॥ शिष्य उवाच ॥

॥ दोहा ॥

यह मिथ्या परतीत न्है,

जामैं जगत अपार ॥

सो भगवन मोकुं कहौ,

को याको आधार ॥ ५१ ॥

अर्थ स्पष्ट ॥ ५१ ॥

॥ गतप्रश्नका उत्तर ॥ १४८-१४९ ॥

॥ १४८ ॥ मिथ्याजगत्का आधार औ अधिष्ठान तूं है ॥

॥ श्रीगुरुवाच ॥

॥ दोहा ॥

तव निजरूप अज्ञानतैं,

न्है मिथ्याजग भान ॥

अधिष्ठान आधार तूं,

रज्जुभुजंग समान ॥ ५२ ॥

टीका:- हे शिष्य ! तेरा जो निजरूप कहिये ब्रह्मरूपकरिके अज्ञान, तिसतैं मिथ्या-जगत् प्रतीत होवैहै, यातैं जगत्का आधार औ अधिष्ठान तूं है । जैसे रज्जुके अज्ञानतैं

मिथ्याभुजंग प्रतीत होवैहै । तहां मिथ्याभुजंगका आधार औ अधिष्ठान रज्जु है ।

यद्यपि मिथ्यासर्पका अधिष्ठान मुख्य द्वितीयपक्षमें वृत्तिउपहित चेतन है औ प्रथमपक्षमें रज्जुउपहितचेतन है । किसी पक्षमें रज्जु-अधिष्ठान नहीं ।

तथापि प्रथमपक्षमें चेतनमें अधिष्ठानपक्षकी उपाधि रज्जु है, यातैं स्थूलदृष्टिसैं रज्जु अधिष्ठान कहियेहै । जैसे मिथ्याभुजंगका अधिष्ठान तथा आधार रज्जु है; तैसे मिथ्या-जगत्का अधिष्ठान औ आधार तूं है ।

॥ १४९ ॥ आत्माका सामान्यरूप आधार औ विशेषरूप अधिष्ठान है ।

या स्थानमें यह रहस्य है:-जैसे जेवरीके दो स्वरूप हैं । १ एक तो सामान्यरूप है औ २ एक विशेषरूप है ॥

१ सामान्यरूप "इदं" है ।

२ विशेषरूप "रज्जु" है ।

१ "यह सर्प है" या रीतिसैं मिथ्यासर्पसैं अभिन्न होयके आंतिकालमें वी प्रतीत होवै जो "इदंरूप" सो सामान्यरूप है ॥ औ—

२ जो सर्पकी आंतिकालमें प्रतीत न होवै; किंतु जाकी प्रतीति हुवेतैं सर्प आंति दूर होवै सो रज्जुका विशेषरूप है ॥

तैसे आत्माके वी दोस्वरूप हैं । १ एक सामान्यरूप । २ दूसरा विशेषरूप ।

१ सत्वरूप सामान्यरूप है । औ—

२ असंगता कूटस्थता नित्यमुक्ततादिक विशेषरूप हैं ।

काहेतैं ?

१ "स्थूलसूक्ष्मसंघात हैं" इसरीतिसैं स्थूलसूक्ष्म

॥ १६८ ॥ अनिर्वचनीयख्यातिका कछुक कथन वृत्तिरत्नावलिके अष्टमरत्नमें कियाहै औ याहीका

विस्तारसैं निरूपण वृत्तिप्रभाकरके सप्तमप्रकाशमें कियाहै ।

संघातकी भ्रांतिसमय वी मिथ्यासंघातसँ अभिन्न होयके सत्स्वरूप प्रतीत होवैहै; यातँ आत्माका सत्स्वरूप सामान्यरूप है । औ—

२ स्थूलभूतसंघातकी भ्रांतिसमय आत्माका असंग कूटस्थ नित्यशुक्तस्वरूप प्रतीत होवै नहीं । किंतु असंगादिस्वरूप आत्माकी प्रतीति हुवेतँ संघातभ्रांति दूरि होवेहै । यातँ असंगता, कूटस्थता, नित्यशुक्ता औ व्यापकतादिक विशेषरूप हैं ।

१ सर्वभ्रांतिमें सामान्यरूप आधार कहियेहै । औ—

२ विशेषरूप अधिष्ठान कहियेहै ॥

१ जैसेँ सर्पका आश्रय जो जेवरी ताका सामान्य “ इदं ” स्वरूप सर्पका आधार है । औ—

२ विशेषरज्जुस्वरूप अधिष्ठान है ।

१ तैसेँ मिथ्याप्रपंचका आश्रय जो आत्मा, ताका सामान्य सत्स्वरूप प्रपंचका आधार है । औ—

२ असंगतादिक विशेषरूप अधिष्ठान है ।

इसरीतिसँ आधार औ अधिष्ठानका सर्वज्ञात्मनाम मुनिनै किंचित्भेद प्रतिपादन कियाहै ॥ ५२ ॥

॥ १५० ॥ प्रश्नः—जगत्द्रष्टा आत्मासँ भिन्न कहा चाहिये ॥

॥ शिष्य उवाच ॥

॥ दोहा ॥

भगवन मिथ्याजगतको,
द्रष्टा कहिये कौन ॥

अधिष्ठान आधार जो,

द्रष्टा होय न तौन ॥ ५३ ॥

अर्थ स्पष्ट ॥ भाव यह हैः—जगत्का आधार औ अधिष्ठान आत्मा है; यातँ जगत्का द्रष्टा आत्मासँ भिन्न कहा चाहिये । जैसेँ सर्पका आधार औ अधिष्ठान जो रज्जु तासँ भिन्न पुरुष सर्पका द्रष्टा है ॥ ५३ ॥

॥ गतप्रश्नका उत्तर ॥ १५१—१५२ ॥

॥ १५१ ॥ सारे कल्पितका अधिष्ठानहि द्रष्टा है ॥

॥ श्रीगुरुवाच ॥

॥ चौपाई ॥

मिथ्यावस्तु जगतमें जे हैं,
अधिष्ठानमें कल्पित ते हैं ॥
अधिष्ठान सो द्विविध पिछानहु,
इक चेतन दूजो जड जानहु ॥ ५४ ॥

अधिष्ठान जडवस्तु जहां है,
द्रष्टा तातँ भिन्न तहां है ॥

जहां होय चेतन आधारे,
तहां न द्रष्टा होवै न्यारा ॥ ५५ ॥

अर्थ स्पष्ट ॥ भाव यह हैः—

१ जहां जड अधिष्ठान होवै, तहां अधिष्ठान-सँ भिन्न द्रष्टा होवैहै ॥

२ जहां चेतन अधिष्ठान होवै, तहां अधिष्ठानही द्रष्टा होवैहै । भिन्न नहीं ॥ ५५ ॥

॥ दोहा ॥

चेतन मिथ्यास्वप्नको,
अधिष्ठान निर्धार ॥
सोई द्रष्टा भिन्न नहिं,
तैसें जगत विचार ॥ ५६ ॥

टीका:—जैसें स्वप्नका अधिष्ठान साक्षी-चेतन है सोई स्वप्नका द्रष्टा है; तैसें जगत्का आत्माही अधिष्ठान है सोई द्रष्टा है । यह शंका औ समाधान स्थूलदृष्टिसें जेवरीकूं सर्पका अधिष्ठान मानिके कहेहैं औ सिद्धांतमतमें तौ सर्पका अधिष्ठान साक्षीचेतन है सोई द्रष्टा है; यातैं सारे कल्पितका अधिष्ठानही द्रष्टा है । शंकासमाधान बनै नहीं ॥ ५६ ॥

॥ १५२ ॥ मिथ्यासंसारके निवृत्तिकी
चाह बनै नहीं ॥

॥ दोहा ॥

इम मिथ्या संसारदुख,
वै तोमैं भ्रम भान ॥
ताकी कहा निवृत्ति तूं,
चाहै शिष्य सुजान ॥ ५७ ॥

टीका:—हे शिष्य ! इसरीतिसें तेरेविषै संसाररूपी दुःख मिथ्याही भ्रान्तिसें प्रतीत होवैहै, ता मिथ्याकी निवृत्तिकी चाह बनै नहीं ॥

दृष्टांत:—जैसें बाजीगरनै किसी पुरुषकूं मिथ्याशुश्रु मंत्रके बलसें दिखाया होवै, ताके मारनैविषै वह पुरुष उद्योग नहीं करता । तैसें मिथ्यासंसारकी निवृत्तिकी चाह बनै नहीं ॥ ५७ ॥

॥ १५३ ॥ प्रश्नः—जन्मादिकसंसार दुःखका
हेतु है । यातैं ताकी निवृत्तिका
उपाय बतावौ ॥

॥ शिष्य उवाच ॥
॥ चौपाई ॥

जग यद्यपि मिथ्या गुरुदेवा ।
तथापि मैं चाहूं तिहि छेवा ।
स्वप्न भयानक जाकूं भासै ।
करि साधन जन जिम तिहि नासै ॥ ५८ ॥
यातैं व्है जातैं जग हाना ।
सो उपाव भाखो भगवाना ॥
तुम समान सतगुरु नहिं आना ।

श्रवन फूक दे वंचकें नाना ॥ ५९ ॥

टीका:—हे भगवन् ! आपनै कह्या जो “जगत् तेरेविषै मिथ्यारूपकरिके है औ सत्यरूप-करिके नहीं” सो यद्यपि सत्य है, तथापि हे भगवन् ! सो मिथ्यारूपकरिके वा जा उपाय-करिके मरणादिकसंसार मेरेविषै भान न होवै, सो उपाय आप कहो ॥ और—

आपनै कह्या था जो “मिथ्याकी निवृत्ति-वास्ते साधन चाहिये नहीं” सो वार्त्ता बी सत्य है । परंतु हे भगवन् ! जाकूं मिथ्यापदार्थ बी दुःखका हेतु होवै ताकूं वह मिथ्या बी साधनसें दूर करना योग्य है । जैसें किसी पुरुषकूं प्रतिपादन भयानकस्वप्न आवते होवैं, सो मिथ्या बी हैं परंतु तिनके बी दूर करनैकूं जप औ पादप्रक्षालनादिक नानासाधन अनुष्ठान करैहै; तैसें यह संसार मिथ्या बी है परंतु जन्मादिक दुःखका हेतु मेरेकूं प्रतीत होवैहै; यातैं

॥ १७० ॥ ठगनेवाला ।

संसारकी निवृत्ति चाहें। आप कृपाकरिके
उपाय बतावें ॥ ५८ ॥ ५९ ॥

॥ गतप्रश्नका उत्तर ॥ १५४-१५५ ॥

॥ १५४ ॥ आत्माके अज्ञानतें जगत्की
प्रतीति होवैहै, ताकी निवृत्तिके
उपाय ज्ञानका स्वरूप ॥

॥ श्रीगुरुवाच ॥

॥ सोरठा ॥

सो मैं कह्यो वखानि,
जो साधन तें पूछियो ॥

निज हिय निश्चय आनि,

रहै न रंचक खेद जग ॥ ६० ॥

टीका:-हे शिष्य ! जो तें जगत् रूपी दुःख-
की निवृत्तिका साधन पूछ्या सो हम तेरेकूं
अर्थमही कहीदिया; तिसविषे तूं दृढ निश्चय
कर; तातें जगत् रूपी खेद रहै नहीं ॥ ६० ॥

॥ दोहा ॥

निज आत्म अज्ञानतें,

वहै प्रतीत जगखेद ॥

नसै सु ताके बोधतें,

यह भाखत मुनि वेद ॥ ६१ ॥

जग मोमें नहिं 'ब्रह्म मैं',

'अहं ब्रह्म' यह ज्ञान ॥

सो तोकूं सिप मैं कह्यो,

नहिं उपाय को आन ॥ ६२ ॥

टीका:-हे शिष्य ! अपने आत्मस्वरूपके

॥ १७१ ॥ पूर्व इसीही तरंगगत ११५ औ
१२३ के अंशविषे कहिदिया । फेर सोई उपाय

अज्ञानतें जगत् रूपी खेद प्रतीत होवैहै सो
आत्मज्ञानतें मिटैहै । जो वस्तु जाके अज्ञानतें
प्रतीत होवै सो ताके ज्ञानतें मिटैहै । यह नियम
है । जैसे रज्जुके अज्ञानतें सर्प प्रतीत होवैहै
सो रज्जुके बोधतें मिटैहै, तैसें आत्मज्ञानतें
जगत् मिटैहै । सो आत्मज्ञान हम कहिदिया ।

जगत् ना मेरेविषे तीनकालमें है नहीं । काहेतें ?
मिथ्या है । जो मिथ्या वस्तु होवैहै सो अधि-
ष्ठानकी हानि नहीं करैहै । जैसे मरीचिकाका
जो जल है सो पृथ्वीकूं गीली नहीं करैहै, तैसें
जगत् प्रतीत वी होवैहै परंतु मिथ्या है । कछु
मेरी हानि करनेविषे समर्थ है नहीं ॥ औ—

“मैं सत्चित् आनंदरूप ब्रह्मस्वरूप हूं”
ऐसा जो निश्चय ताका नाम ज्ञान है । सोई
मोक्षका साधन है । और कोई नहीं । सो
ज्ञान हम प्रथम उपदेश करिदिया ॥ ६१॥६२॥

॥ १५५ ॥ अज्ञानका नाश केवल ज्ञानसैं है,
कर्मउपासनासैं नहीं ।

॥ दोहा ॥

कर्म उपासनतें नहिं,

जगनिदान तम नास ॥

अंधकार जिम गेहमें,

नसै न विन परकास ॥ ६३ ॥

टीका:-हे शिष्य ! जगत्का निदान कहिये
उपादानकारण, तम कहिये अज्ञान है । ता
अज्ञानके नाशतें जगत्का आपही नाश होय
जावैहै । काहेतें ? उपादानके नाश हुये पीछे
कारज रहै नहीं है ।

ता अज्ञानका नाश केवल ज्ञानकरिके है ।
कर्म औ उपासनाकरिके नाश होवै नहीं ।

दो दोहा करिके कहतेहैं ॥

काहेतैं ? अज्ञानका विरोधी ज्ञान है । कर्मउपासना विरोधी नहीं ॥

दृष्टांतः—जैसेँ गृहके विपै जो अंधकार है सो काहू क्रियासूं दूरि होवै नहीं । केवल प्रकाशसैं दूरि होवैहै । तैसेँ अज्ञानरूपी जो अंधकार है सो ज्ञानरूपी प्रकाशसैं दूरि होवैहै । औरकाहू साधनसैं नहीं ॥ ६३ ॥

॥ दोहा ॥

भाख्यो सिष उपदेसमें,

जगभंजक हिय धारि ॥

जो यामैं संसय रह्यो,

सो तूं पूछ विचारि ॥ ६४ ॥

॥ प्रश्न ॥ १५६-१५८ ॥

॥ १५६ ॥ उक्तअर्थके अनुवादपूर्वक वक्ष्यमाण शंकाका सूचन ॥

॥ शिष्य उवाच ॥

॥ चौपाई ॥

भो भगवन जो कछु तुम भाख्यो ।

सो सब सत्य जानि हिय राख्यो ॥

जगनिदान अज्ञान बखान्यो ।

ताको भंजक ज्ञान पिछान्यो ॥ ६५ ॥

ज्ञानरूप बर्नन पुनि कीना ।

जगमिथ्या सो मैं भल चीना ॥

सुखस्वरूप आत्म परकास्यो ।

दया तिहारी सो मुहिं भास्यो ॥ ६६ ॥

पुनि भाख्यो 'तूं ब्रह्म स्वरूप' ।

यह मैं लख्यो न भेद अनूपं ॥

यामैं मुहिं संका इक आवै ।

जीव ब्रह्मको भेद जनावै ॥ ६७ ॥

टीकाः—हे भगवन् ! आपनै जो कहा सो मैं आपके वचन सत्य जानूहूं । आपनै कहा जो “जगत्का कारण अज्ञान है, ता अज्ञानके नाशकरिके जगत्की निवृत्ति ज्ञानकरिके होवैहै” सो वार्ता मैं जानी ।

सो ज्ञानका स्वरूप आपनै कहाः—“जगत् मिथ्या है औ जीव आनंदस्वरूप है, सो ब्रह्मसैं भिन्न नहीं किंतु ब्रह्मरूप है । ऐसे निश्चयका नाम ज्ञान है । ताकेविपै जगत् मिथ्या है औ जीव आनंदस्वरूप है” यह वार्ता मैं जानी ।

परंतु “जीव ब्रह्म दोनूं एक हैं” यह वार्ता नहीं जानी । काहेतैं ? जीवब्रह्मके भेदकूं जनावनै-वाली शंका मेरे हृदयमें फुरैहै ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥

॥ १५७ ॥ ब्रह्म औ मेरा स्वरूप परस्पर विरुद्ध है, यातैं तिनसैं मेरी एकता बनै नहीं ॥

॥ अथ शंकाकी चौपाई ॥

पुन्यपापका हूं मैं कर्ता ।

जन्ममरन औ सुखदुख धर्ता ॥

और अनेकभांति जग भासै ।

चहूं ज्ञान अज्ञान जु नासै ॥ ६८ ॥

जो यातैं विपरीतस्वरूपा ।

ताकूं ब्रह्म कहत मुनि भूपा ॥

कहो एकता कैसेँ जानूं ? ।

रूप विरुद्ध हिये पहिचानूं ॥ ६९ ॥

टीकाः—हे भगवन् !

१ मैं पुन्यपाप कर्ता हूं । औ—

२ तिनका जो फल जन्ममरण औ सुख-
दुःख तिनकूँ धारण करूँ । औ—

३ नानाप्रकारका जगत् मेरेविषै प्रतीत
होवैहै ॥ औ—

४ जगत्का कारण जो अज्ञान है ताके दूरि-
करनैकूँ मैं ज्ञान चाहूँ ॥ औ—

१ ब्रह्मविषै न पुन्य है, न पाप है ।

२ न जन्म है, न मरण है, न सुख है
न दुःख है । और—

३ कोई केश ब्रह्मविषै नहीं । औ—

४ ज्ञानकी इच्छा नहीं है ॥

यातँ ब्रह्मका औ मेरा स्वरूप परस्पर
विरुद्ध है; यातँ दोनूँवाँकी एकता बनै नहीं ॥

यद्यपि मेरे विषै बी जन्मादिक संसार
परमार्थकारिके है नहीं, तथापि मिथ्या जो
जन्मादिक हैं सो मेरेकूँ प्रांतिसँ प्रतीत होवैहै औ
ब्रह्ममें नहीं, यातँ इतना भेद है । एकता बनै
नहीं ॥ ६८ ॥ ६९ ॥

॥ १५८ ॥ पक्षीरूपतासँ विलक्षण जीव-
ब्रह्मकी एकतासँ कर्मउपासनका प्रति-
पादक वेद निष्फल होवैगा ।

अन्यसंशयकी चौपाई ॥

सुनहु गुरु दूजो पुनि संसै ।

जीवब्रह्म एकत्व प्रनसै ॥

एक वृच्छमें सम द्वै पच्छी ।

फल भोगै इक दूजो स्वच्छी ॥ ७० ॥

भोगरहित परकास असंगा ।

वेदवचन यह कहत प्रसंगा ॥

कर्मउपासन पुनि बहु भाखै ।

जीव ब्रह्म यातँ द्वय राखै ॥ ७१ ॥

॥ १७२ ॥ यह प्रमेयगत संशयका स्वरूप है ॥

टीकाः—हे गुरो ! मेरे एक और संशय है
सो आप सुनौ । कैसा वह संशय है ?—जासूँ
जीवब्रह्मकी एकताका निश्चय प्रनसै कहिये दूरि
होयजावै, सो संशय मैं आपकूँ कहूँ । आप
सुनिके तिस संशयकूँ दूरि करौ । वेदविषै मैं
ऐसँ देख्याहैः—एक बुद्धिरूपी वृक्षमें दोपक्षी
हैं । सो दोनूँ समान हैं ॥ तिनविषै—

१ एक तौ कर्मके फलकूँ भोगैहै ।

२ एक स्वच्छ कहिये शुद्ध है, भोगरहित
है, असंग है औ ता भोगनैवालेकूँ
प्रकाशैहै ॥

याकेविषै—

१ भोगनैवाला जीव प्रतीत होवै है औ—

२ दूसरा परमात्मा प्रतीत होवैहै ।

यातँ उनकी एकता बनै नहीं ॥ औ—

वेदकेविषै कर्म औ उपासना बहुतप्रकारके
कहेहैं, सो जीवब्रह्मकी एकताविषै निष्फल
होय जावैगे । काहेतँ ? जो आप जीवब्रह्मकी
एकता कहोहौ । १ सो ब्रह्मविषै जीवके
स्वरूपकूँ अंतरभाव कहोहो ? २ अथवा जीवविषै
ब्रह्मके स्वरूपकूँ अंतरभाव कहोहो ?

१ जो कदाचित् ब्रह्मविषै जीवके स्वरूपकूँ
अंतरभाव कहोगे तौ जीवकूँ ब्रह्मरूप
होनैतँ अधिकारीका अभाव होवैगा; यातँ
कर्म औ उपासना निष्फल होवैगे ॥ औ—

२ जो जीवविषै ब्रह्मके स्वरूपका अंतरभाव
कहोगे तौ—

१ ब्रह्मकूँ जीवरूप होनैतँ जाकी उपासना
करियेहै ता उपास्यका अभाव होवैगा;
यातँ उपासना निष्फल होवैगी । औ—

२ कर्मका फल देनेवाला जो परमात्मा
ताका अभाव होवैगा; यातँ कर्म
निष्फल होवैगे ॥ औ—

मीमांसक जो कहें हैं “ कर्मही ईश्वर है ।
तिनसैही फल होवैहै” सो वार्त्ता समीचीन
नहीं । काहेतै ? जो कर्म हैं सो जड हैं । तिनकूं
फल देनेका सामर्थ्य बने नहीं; यातैं कर्मका
फल ईश्वरही देवैहै ॥

या रीतिसै परमात्मा औ जीवकी एकता
बने नहीं ॥ ७० ॥ ७१ ॥

॥ अंक १५७ गतप्रश्नका उत्तर ॥

॥ १५९-१७२ ॥

॥ १५९॥ चारि आकाश औ चारि चेतन ॥

॥ श्रीगुरुवाच ॥

चौपाई ।

सुनहु सिष्य इक कहूं विचारा ।
वहै जातैं संका निस्तारा ॥

घटाकास इक जलआकासा ।
मेघाकास महाआकासा ॥ ७२ ॥

चारिभेद ये नभके जानहु ।
पुनि चेतनके तथा पिछानहु ॥
इक कूटस्थ जीव पुनि कहिये ।
ईस ब्रह्म हिय जानै रहिये ॥ ७३ ॥

जब इनको तूं रूप पिछानै ।
निज संका तबही सब भानै ॥
यातैं सुन इनको अब भेदा ।
नसै सुनत जन्मादिक खेदा ॥ ७४ ॥

टीका:— जो तेरेकूं शंका हुईहै तिनका

॥ १७३ ॥ यह प्रमाणगत संशयका स्वरूप है ॥

॥ १७४ ॥ इहां यह शंका है:—घटसैं बाहिर
जो आकाश है सो महाकाश है, तिसतैं भिन्न घटके
भीतरका जो आकाश है सो घटाकाश है ।

निस्तार कहिये निराकरण जातैं होवै सो
विचार मैं कहूंहुं । तूं सुन:—

जैसैं एक आकाशमें चारिभेद हैं—

१ एक घटाकाश है । औ—

२ एक जलाकाश है । औ—

३ मेघाकाश है । औ—

४ महाकाश है ।

तैसैं एकचेतनके चारिभेद हैं:—

१ कूटस्थ है । औ—

२ जीव है । औ—

३ ईश्वर है । औ—

ब्रह्म है ॥

ये चारिभेद आकाशकी न्याई चेतनविषै हैं
हे शिष्य ! जब इनके स्वरूपकूं तूं भली
प्रकारसैं पिछानैगा तब अपनी शंकाका तूं
आपही समाधान जानि लेवैगा । यातैं मैं इनका
स्वरूप वर्णन करूंहुं । तूं सुन । जाकूं सुनिके
संशयरहितज्ञान होइके जन्मादिकदुःखका नाश
होवैगा ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥

॥ १६० ॥ १ अथ घटाकाशवर्णन ॥

॥ दोहा ॥

जलपूरित घटकूं जु दे,
जितनो नभ अवकास ॥
युक्तिनिपुन पंडित कहै,
ताकूं घट आकास ॥ ७५ ॥

टीका:—हे शिष्य ! जलसैं भरे घटकूं जितना
आकाश अवकाश देवैहै । तितनैं आकाशकूं
पंडितजन घटाकाश कहैहै ॥ ७५ ॥

यह घटाकाशका लक्षण सुगम है; ताकूं छोडिके “जल
पूरितघटकूं महाकाश जितना अवकाश देवै तितना
अवकाश कहिये आकाश घटाकाश है” । इसरीतिसैं
लक्षण करनेका क्या प्रयोजन है ? याका—

॥ १६१ ॥ २ अथ जलाकाशवर्णन ॥

॥ दोहा ॥

जलपूरित घटमें जु पुनि,
है नभको आभास ॥

घटाकासयुत विज्ञजन,

भाखत जलआकास ॥ ७६ ॥

टीका:—हे शिष्य ! जलसँ भन्था जो घट है ताकेविषै नक्षत्रादिसहित आकाशका प्रतिविम्ब होवैहै । सो आकाशका प्रतिविम्ब औ घटाकाश, दोनू मिलेहुये जलाकाश कहिये-है ॥ ७६ ॥ याकेविषै—

कोई शंका करैहै:—

आकाशका प्रतिविम्ब नहीं होवैहै किंतु केवल नक्षत्रादिकनकाही प्रतिविम्ब होवैहै । काहेतैं ? आकाश रूपकरिके रहित है औ रूपवाले पदार्थका प्रतिविम्ब होवैहै, यातैं आकाशका प्रतिविम्ब बनै नहीं । ऐसी शंका करैहै ताके—

समाधानका दोहा ॥

जो जलमें आकासको,
नहिं प्रतिविम्ब लखाइ ॥

थोरैमें गंभीरता,

वै प्रतीत किहि भाइ ॥ ७७ ॥

यह समाधान है:— घटाकाशका पूर्वउक्त लक्षण करैं तौ घटकी जामें स्थिति है, सो आकाश पांचवां कपालाकाश (ठीकराकाश) कहना होवैगा । सो शास्त्रसँ विरुद्ध है, यातैं यह द्वितीयलक्षण करना उचित है ॥

॥ १७५ ॥ जलविना प्रतिविम्ब होवै नहीं, यातैं यहां आकाशका प्रतिविम्ब कहनैकरि घटमें स्थित जो जल, तासहित आकाशके प्रतिविम्बका ग्रहण है ।

वि. १२

यातैं जलमें व्योमको,

लखि आभास सुजान ॥

रूपरहित जिम सब्दतैं,

वै प्रतिध्वनिको भान ॥ ७८ ॥

टीका:—जो जलकेविषै आकाशका प्रतिविम्ब नहीं होवै तौ गोडेपरिमाण जलविषै मनुष्यपरिमाण गंभीरताकी जो प्रतीति होवैहै सो नहीं हुईचाहिये, यातैं आकाशका प्रतिविम्ब अंगीकार करना योग्य है । और—

जो कहैहै—“ रूपरहितपदार्थका प्रतिविम्ब नहीं होवैहै ” सो बी नियम नहीं है । काहेतैं ? रूपरहित जो शब्द है, ताकी प्रतिध्वनि होवैहै सो शब्दका प्रतिविम्ब है; यातैं रूपरहित जो आकाश है ताका बी प्रतिविम्ब बनैहै ॥ ७७ ॥ ७८ ॥

॥ १६२ ॥ ३ अथ मेघाकाशवर्णन ॥

॥ दोहा ॥

जो मेघहि अवकास दे,

पुनि तामें आभास ॥

तिन दोनूकूं कहत हैं,

बुधजन मेघाकास ॥ ७९ ॥

टीका:—मेघ जो बादल, तिनकूं जो आकाश अवकाश देवैहै औ मेघके जलमें जो

॥ १७६ ॥ गुणके आश्रित गुण रहता नहीं किंतु आकाशादिक द्रव्यके आश्रित गुण रहता है । इस नियमतैं नीलपीतादिरंगमय जो रूप है, सो रूपगुणका अनाश्रित होनैतैं रूपरहित है । ता रूपरहित नीलपीतादिरंगका दर्पणआदिक स्वच्छ उपाधिविषै प्रतिविम्ब होवैहै । ताकी न्याई रूपरहित आकाशका औ रूपरहित चेतनका प्रतिविम्ब बनैहै ॥

आकाशका प्रतिबिंब है, तिन दोनूँ मेघा-
काश कहै हैं ॥ ७९ ॥ याकेविषै—

कोई शंका करै है:—

जो मेघ तौ आकाशविषै हैं, तिनमें जल
औ आकाशका प्रतिबिंब दीखै बिना कैसे
जानै जावै है ? ताके—

समाधानका दोहा ॥

वर्षत मेघ अनंतजल,

उदकसहित इति हेत ॥

दक नहीं नभ आभास बिन,

इम प्रतिबिंब समेत ॥ ८० ॥

टीका:—यद्यपि मेघविषै जल औ
आकाशका प्रतिबिंब प्रत्यक्ष नहीं है, तथापि
अनुमानकरिके जानै जावै है:—

१ मेघ जो जलकी वृष्टि करै है, यातैं ऐसा
अनुमान होवै है जो मेघांविषै जल है । जो
मेघांविषै जल न होवै तौ जलकी वृष्टि मेघासैं
नहीं होवै । औ—

२ मेघांविषै जल है सो आकाशके प्रति-
बिंबसहित है । काहेतैं ? जो जल होवै है सो
आकाशके प्रतिबिंबविना नहीं होवै है, यातैं मेघां-
विषै जो जल है सो बी आकाशके प्रतिबिंब-
वाला है ॥

इसरीतिसैं मेघविषै जल औ आकाशके प्रति-
बिंबका अनुमान होवै है । उदक औ दक ये दोनूँ
जलके नाम हैं ॥ ८० ॥

॥ १६३ ॥ ४ अथ महाकाशवर्णन ॥

॥ दोहा ॥

बाहिर भीतर एकरस,

व्यापक जो नभरूप ॥

महाकास ताकूं कहैं,

कोविद बुद्धि अनूप ॥ ८१ ॥

टीका:—बाहिर औ भीतर सारे एकरस
व्यापक जो नभ कहिये आकाशका स्वरूप है
ताकूं अनूप कहिये अद्भुतबुद्धिवाले पंडित
महाकाश कहै हैं ॥ ८१ ॥

॥ १६४ ॥ चारिचेतनके वर्णनका

उपोद्घात ॥

॥ दोहा ॥

चतुर्भाति नभके कहे,

लच्छन श्रुतिअनुसार ॥

अब चेतनके सिष्य सुन,

जासूं लहै विचार ॥ ८२ ॥

टीका:—हे शिष्य ! चारिप्रकारके
आकाशके लक्षण कहे । अब चारिभांतिके
चेतनके लक्षण सुन । जाके सुनैतैं विचार
कहिये विचारका फल ज्ञान प्राप्त होवै ॥ ८२ ॥

॥ १६५ ॥ १ अथ कूटस्थवर्णन ॥

॥ दोहा ॥

मति वा व्यष्टिअज्ञानको,

अधिष्ठान चैतन्य ॥

घटाकास सम मानिये,

सो कूटस्थ अजन्य ॥ ८३ ॥

टीका:—बुद्धि अथवा व्यष्टि अज्ञानका जो
अधिष्ठान चेतन है सो कूटस्थ कहिये है ।

१ जा पक्षमें बुद्धिसहितचेतन जीव है,
ता पक्षमें बुद्धिका अधिष्ठान कूटस्थ
कहिये है ॥ औ—

॥ १७७ ॥ ब्रह्मांडके बाहिर औ भीतर ॥

२ जा पक्षमें व्यष्टिअज्ञानसहित चेतन जीव कहियेहैं, ता पक्षमें व्यष्टिअज्ञानका जो अधिष्ठान है सो कूटस्थ कहियेहैं ।

या स्थानविषे यह सिद्धांत है:- जीव-पनैका जो विशेषण है ताके अधिष्ठानका नाम कूटस्थ कहियेहैं । सो कूटस्थ अजन्य है । उत्पत्तिसँ रहित है । याका अभिप्राय यह है:-ब्रह्मसँ न्यारा जैसेँ चिदाभास उत्पन्न होवैहैं तैसेँ यह उत्पन्न नहीं हुवा किंतु ब्रह्म-रूपही है । जैसेँ घटाकाश महाकाशसँ न्यारा नहीं होयगया किंतु महाकाशरूप है ॥

यह जो कूटस्थ है सोई आत्मपदका लक्ष्यअर्थ है औ याहीकूँ प्रत्यक् कहैहैं औ याहीकूँ निजरूप कहैहैं औ यही जीव-साक्षी है ॥ ८३ ॥

॥ १६६ ॥ २ अथ जीववर्णन ॥

॥ १६६-१७० ॥

॥ दोहा ॥

काम कर्मयुत बुद्धिमैं,
जो चेतनप्रतिबिंब ॥

॥ १७८ ॥ इहां “चिदाभास” शब्दकारिके बुद्धिसहित चिदाभासका ग्रहण है । यह वार्त्ता आगे इसीही तरंगके ११६ वें दोहाकी टीकाके आरंभमें ग्रंथकारनै लिखीहै औ पंचदशीमें श्रीविद्यारण्यस्वामीनै बी “बुद्धि औ तिसमें स्थित चिदाभास औ तिन दो-नूँका अधिष्ठान कूटस्थचेतन्य, इन तीनका समूह जीव कहियेहैं” ऐसैं लिखाहै; यातैं बुद्धि वा अविद्या औ तामैं स्थित जो चिदाभास औ तिनका अधिष्ठान कूटस्थ ये तीन मिलिके जीव कहियेहैं ॥

॥ १७९ ॥ कामना औ कर्मरूप जलसहित बुद्धिरूप घटमें चेतनका प्रतिबिंब है. यह रीति दुर्गम है । यातैं स्थूलदेहरूप घटमें नखाशिक्षपर्यंत भन्या बुद्धिरूप जल है । तामैं चेतनका प्रतिबिंब औ

जीव कहै विद्वान तिहिं,

जलनभ तुल्य सविंव ॥ ८४ ॥

टीका:-नानाकाम औ कर्मसहित जो बुद्धि है, तामैं जो चेतनका प्रतिबिंब है, ताकूँ विद्वान् कहिये ज्ञानी जीव कहैहैं । सो केवल प्रतिबिंबमात्रकूँ जीव नहीं कहैहैं किंतु जैसेँ घटाकाशसहित आकाशके प्रतिबिंबकूँ जलाकाश कहैहैं, तैसेँ सविंव कहिये विंव जो कूटस्थ तासहित चिदाभासकूँ जीव कहैहैं । यातैं यह सिद्धांत हुवा:- बुद्धिमैं जो चिदाभास औ बुद्धिका अधिष्ठानचेतन दोनुंवाँका नाम जीव है ॥ ८४ ॥

॥ १६७ ॥ ॥ दोहा ॥

अधिष्ठान कूटस्थसैं,

जै आभास बहाल ॥

रक्त पुष्प ऊपर धन्यो,

स्फटिक होइ जिम लाल ॥ ८५ ॥

टीका:-पूर्वदोहेविषे विंव जो कूटस्थ ता सहित आभासकूँ जीव कहा । यातैं—

कूटस्थ दोनुंवाँका नाम जीव है । यह रीति सुगम है ॥

१ इहां केवल बुद्धिसहित चिदाभासकूँ त्वंपदका अर्थ जीव कहैं तौ तामैं भागव्यागलक्षणा संभवे नहीं किंतु सारे वाच्यभागका व्यागरूप जहत्लक्षणा संभव । तैसेँ मानना आचार्यनकी युक्तिसँ चिरुद्ध है ॥ औ—

२ अधिष्ठानसैं अभिन्न होयके अधिष्ठानकूँ दापै सो आरोप्य कहियेहै । अधिष्ठानतैं भिन्न होयके कहूं बी आरोप्यकी प्रतीति होवै नहीं ।

या अनुभवसैं चिरुद्ध है ॥

यातैं चिदाभाससहित बुद्धिविशिष्ट कूटस्थ चेतन जीव है, ऐसैं मानना योग्य है ॥

१ यह प्रतीति होवैहै:—जो बुद्धिमैं प्रतिबिंब है सो कूटस्थका है औ बाहिरके ब्रह्मचेतनका नहीं । काहेतैं ? जाका प्रतिबिंब होवै सो बिंब कहियेहै । सो कूटस्थकूं बिंब कहा यातैं ताका प्रतिबिंब है यह प्रतीति होवैहै । सो या दोहेसैं प्रतिपादन करैहै ।

जैसैं बड़े लालपुष्पके ऊपर जो धन्या सुफेद स्फटिक है ताकेविषै फूलकी लालीकी दमक होवैहै, सो लालफूलका प्रतिबिंब है । तैसैं कूटस्थके आश्रित जो बुद्धि ताकेविषै कूटस्थके प्रकाशकी दमक होवैहै । जैसैं स्फटिक अत्यंत उज्ज्वल है तैसैं बुद्धि बी अत्यंत शुद्ध है । काहेतैं ? बुद्धि सत्त्वगुणका कार्य है । यातैं कूटस्थकी दमकका नाम प्रतिबिंब है ॥

२ अथवा ब्रह्मचेतनका प्रतिबिंब है । जैसैं महाकाशका घटके जलमें प्रतिबिंब होवैहै औ भीतरके आकाशका नहीं । काहेतैं ? जतनी गंभीरता जलविषै प्रतीत होवैहै उतनी गंभीरता भीतरके आकाशमें है नहीं । सो गंभीरता आकाशका प्रतिबिंब है, यातैं बाहिरके आकाशका प्रतिबिंब है ।

१ यह जो कहैहै:—“व्यापकचेतनका प्रतिबिंब बनै नहीं” सो आकाशके दृष्टांतसैं शंका दूर होवैहै । काहेतैं ? जो आकाश बी व्यापक है औ ताका प्रतिबिंब होवैहै । तैसैं व्यापकचेतनका बी प्रतिबिंब बनैहै ॥ और—

२ जो कहैहै:—“रूपवाले पदार्थका रूपवाले पदार्थमें प्रतिबिंब होवैहै” सो बी नियम नहीं है । काहेतैं ? “रूपरहितशब्दका रूपरहित आकाशमें प्रतिबिंब होवैहै” यह पूर्व कहि आए । यातैं चेतनका प्रतिबिंब बनैहै ॥

इसरीतिसैं बुद्धिमैं आभास औ बुद्धिका

अधिष्ठान चेतन दोनूवांका नाम जीव है । यह कहा ।

१ सो जीव त्वंपदका वाच्य कहियेहै ॥ औ—

२ ताकेविषै चिदाभासका त्यागकरिके केवल जो कूटस्थ है सो त्वंपदका लक्ष्य कहियेहै ॥ औ—

अहंशब्दका वाच्य बी जीव है ।

२ केवलकूटस्थ अहंशब्दका लक्ष्य है ॥

॥ १६८ ॥ ॥ दोहा ॥

बुद्धिमाहि आभास जो,

पुन्यपाप फलभोग ॥

गमन आगमन सो करै,

नहीं चेतनमें जो ॥ ८६ ॥

मिथ्या नभ घट संग जुं,

लहै क्रिया बहु भांति ॥

घटाकास अक्रिय सदा,

रहै एकरस सांति ॥ ८७ ॥

टीका:—यद्यपि चिदाभास औ कूटस्थ दोनूवांका नाम जीव है तथापि जीवपनैके जो धर्म हैं सो सारे आभासविषै हैं । पुण्य औ पाप पुण्यपापके फल सुखदुःख औ लोकांतरविषै गमन औ यालोकविषै आगमन इसतैं आदिलेके सारे आभाससहित बुद्धि करैहै औ कूटस्थ नहीं करैहै ॥ कूटस्थविषै केवलभ्रांतिसैं प्रतीति होवैहै ॥

सो भ्रांतिसैं प्रतीति बी बुद्धिसहित आभासकूं होवैहै । कूटस्थकूं नहीं । कहैतैं ?

१ कूट जो लुहारका अहरन ताकी न्याई निर्विकाररूपसैं स्थित होवै सो कूटस्थ कहियेहै ॥

२ अथवा कूट कहिये मिथ्या जो बुद्धि
औ चिदाभास ताकेविषे असंगरूपसँ
स्थित होवै सो कूटस्थ कहियेहै ।

यातँ कूटस्थविषे भ्रांतिआदिक वनै नहीं
किंतु चिदाभासमें वनैहैं । औ—

१६९ ॥ अत्यंतविचारसँ देखिये तौ पुण्य-
पाप, सुखदुःख, लोकांतरमें गमन औ
आगमन, केवल बुद्धिमैं हैं । आभासमें वी नहीं ।
बुद्धिके संयोगसँ आभासमें हैं ।

जैसैं जलसहित जो घट है सो टेढ़ा होवैहै
औ सीधा होवैहै औ जावै आवैहै औ ताके
संबंधसँ व्योमका आभास संपूर्णक्रिया करैहै
औ स्वतंत्र कछु वी नहीं करैहै, तैसैं काम-
कर्मरूपी जलसँ भन्या जो बुद्धिरूपी घट है सो
पुण्यसँ आदिलेके संपूर्णविकार धारैहै औ ताके
संबंधसँ चिदाभास धारैहै औ कूटस्थ सर्व-
विकारसँ रहित है ॥

जैसैं जलपूरितघटके विकारसँ रहित घटा-
काश है, ताकी न्याई कूटस्थकूँ जान । यातँ
जीवपनैके धर्म चिदाभासमें हैं तथापि कूटस्थमें
अज्ञानसँ प्रतीत होवैहैं । यातँ बुद्धिकेविषे कूटस्थ-
सहित जो चिदाभास सो जीव कहियेहै
॥ ८६ ॥ ८७ ॥

॥ १७० ॥ यह जो जीवका स्वरूप वर्णन
किया याकेविषे प्राज्ञकी हानि होवैहै । काहेतँ ?
जो सुषुप्तिके अभिमानी जीवका नाम प्राज्ञ
है ता सुषुप्तिविषे बुद्धिका अभाव होवैहै

॥ १८० ॥ जैसैं लोहकी कड़ाईमें तपाया जो
तैल तामैं आकाशका प्रतिबिंब होवैहै वह
अग्निका ताप तैलकूँही है । तदगत आकाशके प्रति-
बिंबकूँ नहीं । तब तैलपूरित कड़ाईके अधिष्ठानरूप
आकाशकूँ कहासैं होवैगा ? तैसैं पुण्यपापादिरूप
जो संसार है सो केवल बुद्धिमैं है । आभासमें वी
भ्रांति विना नहीं । तब तिनके अधिष्ठान कूटस्थमें

यातँ बुद्धिमैं आभास वी वनै नहीं, यातँ
प्राज्ञके स्वरूपका प्रतिपादक जो शास्त्र है ताका
विरोध होवैगा । इसकारणतँ जीवका स्वरूप
और प्रतिपादन करैहैं—

॥ दोहा ॥

अथवा व्यष्टि अज्ञानमें,
जो चेतन आभास ॥

अधिष्ठान कूटस्थयुत,

कहै जीवपद तास ॥ ८८ ॥

टीकाः—

१ अज्ञानके अंशका नाम व्यष्टिअज्ञान
कहियेहै । औ—

२ संपूर्णअज्ञानका नाम समष्टिअज्ञान है ।

ता अज्ञानके अंशविषे जो चेतनका आभास
औ अज्ञानके अंशका अधिष्ठान जो कूटस्थ है
तिन दोनूवांकूँ जीवपद कहैहैं । यातँ
प्राज्ञका अभाव नहीं होवैहै । काहेतँ ? सुषुप्तिविषे
अज्ञान रहैहै । जो सुषुप्तिविषे चेतनके प्रतिबिंब-
सहित अज्ञानका अंश है, सोई बुद्धिरूपकूँ
प्राप्त होवैहै । औ चेतनका प्रतिबिंब साथही
होवैहै ॥

ता चिदाभाससहित बुद्धिमैं पुण्यादिक
संसार प्रतीत होवैहै । इस अभिप्रायसँ बुद्धिही
कहूँ शास्त्रनविषे जीवपनैकी उपाधि वर्णन
करीहै औ विचारदृष्टिसँ जीवपनैकी उपाधि
अज्ञान है ॥ ८८ ॥

कहासैं होवैगा ? परंतु तिसकी कूटस्थमें प्रतीतिही
अज्ञानकृत भ्रांति है ॥

॥ १८१ ॥ इहां बुद्धि किंवा बुद्धिका संस्कार-
रूप घट है तामैं व्यष्टिअज्ञानरूप जल भन्याहै । तामैं
चेतनका प्रतिबिंब है ॥

अथवा व्यष्टिअज्ञानरूप घट है । तामैं मलिनसत्व-
गुणरूप जल भन्याहै । तिसमें चेतनका प्रतिबिंब है,
सो अधिष्ठान कूटस्थसहित जीव कहियेहै ॥

॥ १७१ ॥ ॥ ३ अथ ईशवर्णन ॥

॥ दोहा ॥

चित्छाया मायाविषै,

अधिष्ठान संयुक्त ॥

मेघव्योम सम ईस सो,

अंतर्यामी मुक्त ॥ ८९ ॥

टीका:—मायाकेविषै जो चेतनकी छाया कहिये आभास औ मायाका अधिष्ठानचेतन, दोनूवां कूं ईश्वर कहैहैं, सो ईश्वर मेघाकाशके सम है ॥

१ सो ईश्वर अंतर्यामी है । काहेतैं ? सर्वके अंतरप्रेरणा करैहै, यातैं अंतर्यामी है । औ

२ सदा मुक्त है । काहेतैं ? वाकूं अपनै स्वरूपमें आवरण नहीं, यातैं जन्ममरणादिक बंधकी प्रतीति नहीं । इस हेतुतैं ईश्वर नित्यमुक्त है ॥ औ—

३ सर्वज्ञ है । सर्वपदार्थनके जाननैवाला है । याकेविषै यह हेतु है:— मायाविषै शुद्ध-सत्त्वगुण है ॥

तमोगुण औ रजोगुणसैं दब्याहुआ सत्त्वगुण नहीं होवै, किंतु रजोगुण औ तमोगुणकूं आप दबावनैवाला होवै, सो शुद्धसत्त्वगुण कहियेहै ।

सत्त्वगुणसैं ज्ञानकी उत्पत्ति होवैहै, यातैं प्रकाशस्वभाववाला सत्त्वगुण है । ऐसी सत्त्वगुणवाली मायाकेविषै जो चेतनका आभास ताकूं

॥ १८२ ॥ इहां आभास शब्दकरिके मायासहित आभासका ग्रहण है ।

॥ १८३ ॥ जैसे कोई ब्राह्मणजातिवाला राजा होवै सो क्षत्रिय औ शूद्रजातिवाले दो मंत्रिनसैं आप दबाता नहीं । किंतु तिन दोनूकूं आप दबावताहै तैसे रजोगुणतमोगुणसैं दबता नहीं । किंतु तिन

स्वरूपविषै अथवा औरपदार्थविषै आवरण संभवै नहीं, यातैं मुक्त है औ सर्वज्ञ है ।

अधिष्ठान जो चेतन है सो तौ जीव औ ईश्वर दोनूविषै बंधमोक्षभेदसैं रहित है । आकाशकी न्याई एकरस है परंतु आभास अंश-विषै बंधमोक्ष है । अधिष्ठानविषै आभासकूं आतिसैं प्रतीत होवैहै । यातैं केवलआभासमें बंधमोक्ष है । तिसविषै बी इतना भेद है:—

१ जा आभासमें आवरण है ताकेविषै बंध है ।

२ जाविषै स्वरूपका आवरण नहीं है सो मुक्त है ।

१ ईश्वरमें आवरण नहीं यातैं ईश्वर सदा-मुक्त है औ—

२ जीवविषै आवरण है सो बद्ध है । बद्ध कहिये बंध्या हुवा । काहेतैं ? जा अविद्याके अंशमें चेतनके आभासकूं जीव कहा ता अविद्याका आवरण करनैका स्वभाव है ॥

यद्यपि १ अविद्या औ २ अज्ञान औ ३ माया एकही वस्तुकूं कहैहैं । तथापि—

१ शुद्ध सत्त्वगुणकी प्रधानतासैं माया कहियेहै ॥ औ—

२-३ मलिन सत्त्वगुणकी प्रधानतासैं अज्ञान औ अविद्या कहैहैं ।

रजोगुण औ तमोगुणसैं दब्या जो सत्त्वगुण है सो मलिनसत्त्वगुण कहियेहै ।

यातैं तमोगुण औ रजोगुणकी अधिकता होनैतैं अविद्यामें जो जीवका आभासअंश ताकूं अविद्या, स्वरूपका आवरण करैहै । यातैं जीवमें बंधन है औ ईश्वरमें नहीं ।

दोनुकूं आप दबावनैवाला होवै ऐसा जो सत्त्वगुण सो शुद्धसत्त्वगुण है ॥

॥ १८४ ॥ जैसे शूद्रजातिवाले दोनू राजपुत्रनसैं ब्राह्मणजातिवाला एकमंत्री दबताहै तैसे रजोगुण तमोगुणसैं दब्या जो सत्त्वगुण है सो मलिनसत्त्वगुण है ॥

१ अधिष्ठानचेतनसहित जो मायामें आभासरूप ईश्वर है सो तत्पदका वाच्य कहियेहै ।

२ केवलअधिष्ठानचेतन तत्पदका लक्ष्य है ।

“जो ईश्वर है सोई जगत्की उत्पत्ति औ पावन औ संहार करैहै” यह संपूर्णशास्त्रमें कहाहै । ताका यह अभिप्राय हैः— चेतनअंश तौ आकाशकी न्याई असंग है औ आभासअंश जगत्की उत्पत्तिआदि करैहै औ ताहीविषै सर्वज्ञता है औ भक्तजनके ऊपर अनुग्रह जो करैहै सो वी केवलआभासअंश करैहै । और जो कुछ ऐश्वर्य है सो केवल आभासमें है औ चेतनअंश एकरस है । बाकेविषै सत्तास्फूर्ति देनैविना औरऐश्वर्य बनै नहीं ॥ ८९ ॥

॥ १७२ ॥ ४ अथ ब्रह्मस्वरूपवर्णन ॥

॥ दोहा ॥

अंतर बाहिर एकरस,
जो चेतन भरपूर ॥

विभुनभ सम सो ब्रह्म है,
नहिं नेरे नहिं दूर ॥ ९० ॥

टीकाः—ब्रह्मांडके अंतर कहिये भीतर औ बाहिर जो महाकाशकी न्याई भरपूरचेतन है सो ब्रह्म कहिये है । सो ब्रह्म नेरे नहीं औ दूर नहीं । काहेतै? जो वस्तु अपनैसैं भिन्न होवै औ देशरूप उपाधिवाला होवै सो नेरे औ दूर कहि जावैहै । ब्रह्म भिन्न नहीं किंतु सर्वका आत्मा है औ देशादिक सर्वउपाधितैं रहित है, यातैं नेरे औ दूर नहीं कहाजावै ॥

यद्यपि ब्रह्मशब्दका वाच्य वी सोपाधिक है । काहेतै? व्यापकवस्तुका नाम ब्रह्म है ।

सो व्यापकता दोप्रकारकी हैः— १ एक तौ आपेक्षिक व्यापकता है औ २ एक निरपेक्षिक व्यापकता है ॥

१ जो वस्तु किसी पदार्थकी अपेक्षासैं व्यापक होवै औ किसीकी अपेक्षासैं न होवै । ताकेविषै आपेक्षिक व्यापकता कहियेहै । जैसे पृथ्वीआदिकी अपेक्षासैं माया व्यापक है औ चेतनकी अपेक्षासैं नहीं है । यातैं मायाविषै आपेक्षिक व्यापकता है ॥ औ—

२ जो वस्तु सर्वकी अपेक्षासैं व्यापक होवै ताकेविषै जो व्यापकता सो निरपेक्षिक व्यापकता कहियेहै । सो निरपेक्षिक व्यापकता चेतनविषै है । काहेतै? चेतनके समान अथवा चेतनसैं अधिक औरकोई व्यापक है नहीं । किंतु चेतनही सर्वसैं व्यापक है, यातैं चेतनविषै निरपेक्षिक व्यापकता है ।

यह दोनूं प्रकारकी व्यापकतासहित जो वस्तु है सो ब्रह्मशब्दका वाच्य है । सो दोनूं प्रकारकी व्यापकता मायाविशिष्टचेतनविषै है । काहेतै ?

१ विशिष्टविषै जो मायाअंश है ताकेविषै तौ आपेक्षिक व्यापकता है । औ—

२ चेतनअंशविषै निरपेक्षिक व्यापकता है ।

यद्यपि मायाविशिष्टचेतनविषै निरपेक्षिक व्यापकता बनै नहीं । काहेतै? मायाचेतनके एकदेशविषै है । ता मायाविशिष्टचेतनसैं शुद्ध चेतनकी व्यापकता अधिक है । यातैं शुद्धचेतन विषै निरपेक्षिक व्यापकता है । तथापि माया विशिष्ट जो चेतन है सो परमार्थदृष्टिकरके शुद्धसैं भिन्न नहीं किंतु शुद्धरूपही है । यातैं मायाविशिष्टमें वी जो चेतन अंश है ताकेविषै निरपेक्षिकही व्यापकता है । इसरीतिसैं—

१ मायाविशिष्टही ब्रह्मशब्दका वाच्य बनैहै । औ—

२ शुद्धचेतन ब्रह्मशब्दका लक्ष्य है ।
यातैं ईश्वरशब्द औ ब्रह्मशब्द दोनूवांका
समानही अर्थ प्रतीत होवैहै । भिन्न अर्थ
नहीं ॥ तथापि—

१ ब्रह्मशब्दका तौ यह स्वभाव है:—
जो बहुतस्थानविषै लक्ष्यअर्थकूं बोधन
करैहै औ काहुस्थानविषै वाच्यअर्थकूं
करैहै । औ—

२ ईश्वरशब्दका यह स्वभाव है:—जो
बहुतस्थानमें वाच्यअर्थका बोधन करैहै ।
इतना भेद है, यातैं लक्ष्यअर्थकूं लेके
ब्रह्मशब्दका अर्थ भिन्न निरूपण कियाहै ॥ ९० ॥

॥ अंक १५८ गत प्रश्नका उत्तर ॥

॥ १७३-१७५ ॥

॥ १७३ ॥ कूटस्थ प्रकाशमान है औ
आभास भोगैहै ॥

॥ दोहा ॥

चतुर्भाति चेतन कहाँ,

तामैं मिथ्या जीव ॥

पुण्यपाप फल भोगवै,

चितकूटस्थ सु सीव ॥ ९१ ॥

टीका:—हे शिष्य ! चारिप्रकारका चेतन
कहा, तामैं—

१ जीवके स्वरूपमें जो मिथ्याआभासअंश
है सो पुण्यपाप करैहै औ तिनके फलकूं
भोगै है । औ—

२ कूटस्थ जो चेतन है सो सीव कहिये
शिवरूप है ॥

शिव नाम कल्याणका है ।

यातैं प्रथम जो शंका करीथी “ जो
बुद्धिरूपी वृक्षमें दोषक्षी हैं । एक परमात्मा औ

जीव” ताका यह उत्तर कहा:— परमात्मा
औ जीवका ग्रहण नहीं करना किंतु कूटस्थ तौ
प्रकाशमान है औ आभास भोगैहै ॥ ९१ ॥

॥ १७४ ॥ आभास कर्म करैहै औ फल
देवैहै । चेतन नहीं ॥

॥ दोहा ॥

कर्मी छाया देत फल,

नहीं चेतनमें जोग ॥

सो असंग इकरूप है,

जानै भिन्न कुलोग ॥ ९२ ॥

टीका:—जीवके स्वरूपमें जो चेतनकी
छाया कहिये आभास अंश है । सो कर्मी कहिये
कर्म करैहै । ता कर्म करनेवालेकूं छाया जो
ईश्वरका आभास अंश है सो फल देवैहै ॥

छायाशब्दका देहलीदीपकन्यायकरिके
पूर्वउत्तर दोनूं ओरकूं संबंध है । जैसे
देहलीके ऊपर धन्या जो दीपक है सो दोनूं
ओरकूं प्रकाशैहै । “ छाया कर्मी” औ “छाया
देत फल” ॥

यातैं यह वार्त्ता सिद्ध हुई:—

१ जीवके स्वरूपमें जो आभासअंश है सो
तौ पुण्यपाप करैहै औ तिनका फल
भोगैहै । औ—

२ ईश्वरमें जो आभासअंश है सो कर्मका
फल देवैहै ॥ औ—

१ दोनूवांविषै जो चेतनअंश है तिसविषै
किसी बातका जोग नहीं ।

२ जीवमें जो चेतनअंश है ताविषै तौ कर्म
औ फलका जोग नहीं ।

३ ईश्वरमें जो चेतनअंश है तामैं फल-
देनैका जोग नहीं है ॥

ता चेतनमें जो कहैहै सो मूर्ख है ।

काहैतैं ? चेतन दोनूवांविषै असंग है औ एकरूप है । चेतनमें भेद नहीं । जीवचेतनकूं जो ईश्वर-चेतनसैं अथवा ईश्वरचेतनकूं जो जीवचेतनसैं भिन्न कहीये न्यारा जानै, सो कुलोग कहिये निंदन करनेयोग्य लोक हैं ।

या कहनैतैं दूसरा जो प्रश्न कियाथा जो “जीव औ परमात्माकी एकता अंगीकार करनेतैं कर्म जो उपासनका प्रतिपादक वेद निष्फल होवैगा ” ताका उत्तर कछाः— जो जीव औ ईश्वरमें चेतनभाग है, तिनका तौ अभेद है औ आभासका भेद है, यातैं दोनू प्रकारके वचन वनैहैं ॥ ९२ ॥

॥ १७५ ॥ जीवब्रह्मके लक्ष्य अर्थका अभेद है ॥

॥ चौपाई ॥

अहो शिष्य तैं प्रश्न जु कीनै ।
तिनके ये उत्तर मैं दीनै ॥
कहे जु तैं तरुमें द्वै पच्छी ।
इक भोगै इक आहि अनिच्छी ॥ ९३ ॥

ते चैतन आभास लखाये ।
नभ छाया ज्युं भिन्न बताये ।
कछो भिन्न कर्मी फलदाता ।
मति माया छाया सो ताता ॥ ९४ ॥

जीव ईसमें चेतनरूपं ।
भेदगंधतैं रहित अनूपं ।
यातैं “अहं ब्रह्म” यह जानौ ।
“अहं” सब्द कूटस्थ पिछानौ ॥ ९५ ॥

“ब्रह्म” सब्दको अर्थ सु भाख्यो ।
महाकास सम लच्छय जु राख्यो ॥

वि. सा. १३.

“अहं ब्रह्म” नहिं जौलों जानै ।
तौलों दीन दुखित भय मानै ॥ ९६ ॥

टीकाः— हे शिष्य ! जो तैं प्रश्न करे तिनके मैं उत्तर कहे ।

१ जो तैं कछाथाः— “एकवृक्षमें दोपक्षी हैं, एक भोगैहै औ एक इच्छातैं रहित है, यातैं जीवब्रह्मकी एकता वनै नहीं ” याका—

हमनैं उत्तर कछाः— जो “या स्थानमें जीवब्रह्मका ग्रहण नहीं करना, किंतु कूटस्थ औ बुद्धिमें जो आभास तिनका ग्रहण करना, सो आपसमें घटाकाश औ आकाशकी छायाकी न्याई भिन्न है” । औ—

२ जो तैं प्रश्न कियाथाः— “जीव तौ कर्मउपासना करनेवाला है औ परमात्मा फल देनेवाला है, तिनकी एकता वनै नहीं ”

याकावी हमनै यह उत्तर कछाः—

१ “जो कर्म करनेवाला जीव नहीं है औ फल देनेवाला ईश्वर नहीं है; किंतु जीवमें जो आभास-अंश है सो करैहै ।

२ ईश्वरमें जो आभास अंश है सो फल देवैहै औ—

३ जीवईश्वरमें जो चेतन-अंश है सो घटाकाशमहाकाशकी न्याई भेदका जो गंध कहिये लेश, तासैं रहित है ।

इसरीतिसैं हे शिष्य ! जीव औ ब्रह्मकी एकता वनैहै, यातैं “अहं कहिये ‘मैं’ ब्रह्म हूं” ऐसैं तू जान ।

१ अहंशब्दका अर्थ तौ कूटस्थकूं पिछान ।

२ ब्रह्मशब्दका जो महाकाशके सम लक्ष्य अर्थ कछा है सो जान ।

“अहं” शब्दका औ “ब्रह्म” शब्दका वाच्यअर्थका अभेद नहीं बी है; परंतु लक्ष्य अर्थका अभेद है । औ हे शिष्य ! —

१ जवलग तूं ‘अहं ब्रह्मास्मि’ ऐसैं नहीं जानैगा तवलग तूं अपनैकूं दीन मानैगा औ दुःखी मानैगा । औ—

२ न्यारा जो परमात्मा जान्याहै, सो तेरेकूं भयका हेतु होवैगा ।

यातैं “मैं ब्रह्म हूं” ऐसैं जान ॥ ९३—९६ ॥

॥ १७६ ॥ प्रश्नः— “अहं ब्रह्म” यह ज्ञान किसकूं होवैहै ?

॥ तत्त्वट्टिरुवाच ॥

॥ दोहा ॥

कहो गुरु नै कौनकूं,

“अहं ब्रह्म” यह ज्ञान ? ।

नहिं जानूं मैं आपके,

भाखैं बिना सुजान ॥ ९७ ॥

टीकाः— हे गुरु ! आप कृपाकरिके कहौ । ‘अहं ब्रह्मास्मि’ ऐसा ज्ञान किसकूं होवैहै ? आपके कहैबिना यह वार्त्ता मैं जानूं नहीं हूं ।

शिष्यके चित्तमें यह गूढ अभिप्राय हैः—
१ “मैं ब्रह्म हूं” ऐसा ज्ञान कूटस्थविषै होवैहै ?
२ अथवा आभाससहित बुद्धिमें होवैहै ?

१ जो कूटस्थमें कहौगे तौ कूटस्थ विकारी होवैगा । औ—

२ आभाससहित बुद्धिमें कहौगे तौ वाकूं “मैं ब्रह्म हूं” ऐसा ज्ञान भ्रांतिरूप होवैगा । काहेतैं ? आपनै ऐसा पूर्व कहा जो “कूटस्थकी औ ब्रह्मकी एकता है, औ आभास भिन्न है” यातैं ब्रह्मसैं भिन्न जो आभास, ताका ब्रह्मरूपकरिके जो ज्ञान सो भ्रांतिही होवैगा । जैसें सर्पसैं भिन्न जो रज्जू, ताका सर्परूपकरिके ज्ञान

भ्रांति है । इसरीतिसैं आभाससहित बुद्धिकूं “मैं ब्रह्म हूं” यह ज्ञान यथार्थ नहीं होवैगा, किंतु भ्रांतिरूप होवैगा । औ—

जो कदाचित् “अहं ब्रह्मास्मि” इस ज्ञानकूं भ्रांतिरूपही अंगीकार करौगे तौ या ज्ञानतैं मिथ्याजगतकी निवृत्ति नहीं होवैगी । किंतु यथार्थज्ञानसैं मिथ्याकी निवृत्ति होवैहै । जैसें रज्जूके यथार्थज्ञानसैं मिथ्यासर्पकी निवृत्ति होवैहै । इसरीतिसैं आभाससहित बुद्धिकूं “मैं ब्रह्म हूं” यह ज्ञान बनै नहीं ॥ ९७ ॥

॥ गतप्रश्नका उत्तर ॥ १७७-१८३ ॥

॥ १७७ ॥ आभासकी सप्तअवस्थाके नाम ॥ १७७-१७८ ॥

॥ श्रीगुरुवाच ॥

॥ सोरठा ॥

कहूं अवस्था सात,

सुन शिष्य व आभासकी,

नहिं चेतनकी तात,

तिनहीमें यह ज्ञान है ॥ ९८ ॥

टीकाः— हे शिष्य ! अंव आभासकी सात-अवस्था मैं कहूं सो तू सुनः—

[अवकी ठौर वकार पढ्याहै]

तिन सात अवस्थामैं कोई बी चेतन जो कूटस्थ ताकी नहीं है औ “मैं ब्रह्म हूं” यह ज्ञान बी तिन सातके भीतरही है ॥ ९८ ॥

॥ १७८ ॥ अथ सप्तअवस्था नाम ॥

॥ चौपाई ॥

इक अज्ञान आवरन सु जानौ ।
भ्रांति द्विविध पुनि ज्ञान पिछानौ ॥

सोकनास अतिहर्ष अपारा ।
सप्त अवस्था इम निर्धारा ॥ ९९ ॥

अर्थ स्पष्ट ॥ ९९ ॥

॥ १७९ ॥ अथ १ अज्ञान औ
२ आवरणस्वरूपवर्णन ॥

॥ दोहा ॥

“नहिं जानूं मैं ब्रह्मकुं,”

याकुं कहत अज्ञान ॥

“ब्रह्म है न नहिं भान न्है,”

यह आवरण सुजान ॥ १०० ॥

टीका:—हे शिष्य !

१ “मैं ब्रह्मकुं नहीं जानूँ” यह जो पुरुष
कहै, या व्यवहारका हेतु अज्ञान है ।

२ “ब्रह्म है नहीं औ भान नहीं होवैहै”

इस व्यवहारका हेतु आवरण है ।

आवरणसँ यह व्यवहार होवैहै । काहेतँ ?
दो प्रकारकी अज्ञानकी शक्ति है:—(२) एक तौ
असत्वापादक है; औ (२) एक अभानापादक
है । तिन दोनूँ आवरण कहैहैं ।

(१) “वस्तु नहीं है” ऐसी प्रतीति करावनै-
वाली जो शक्ति सो असत्वापादक
कहियेहै । औ—

(२) “वस्तुका भान नहीं होवैहै” ऐसी प्रतीति
करावनैवाली जो अज्ञानकी शक्ति सो
अभानापादक कहियेहै ।

(१) इसरीतिसँ “ब्रह्म नहीं है” इस व्यवहा-
रकी हेतु अज्ञानकी असत्वापादक-
शक्ति है । औ—

॥ १८५ ॥ देह, प्राण, इंद्रिय औ अंतःकरणसहित
चिदाभास, इनके जन्मादिक संबंधविशिष्ट केवलधर्म-
रूप संबंधिनकी वा संबंधविशिष्ट धर्मासहित धर्मरूप
संबंधिकी आत्मासँ अपनै विषयसहित प्रतीति औ

(२) “ब्रह्म भान नहीं होवैहै” इस व्यवहार-
की हेतु अज्ञानकी अभानापादक-
शक्ति है ।

इन दोनूँका नाम आवरण है ॥ १०० ॥

॥ १८० ॥ ३ अथ भ्रांतिवर्णन ॥

॥ दोहा ॥

जन्ममरण गमनागमन,

पुन्यपाप सुखखेद ।

निजस्वरूपमें भान न्है,

भ्रांति बखानी वेद ॥ १०१ ॥

टीका:—जन्मसँ आदिलेके जो संसार है,
ताकी जो निजस्वरूप कहिये कूटस्थमें प्रतीति,
सो वेदमें भ्रांति कहियेहै औ याहीकुं शोक
कहैहैं ॥ १०१ ॥

॥ १८१ ॥ ४-५ अथ द्विविधज्ञानवर्णन ॥

(परोक्ष औ अपरोक्ष)

॥ दोहा ॥

द्वैविध ज्ञान बखानिये,

इक परोक्ष अपरोक्ष ।

“अस्ति ब्रह्म” परोक्ष है,

“अहं ब्रह्म” अपरोक्ष ॥ १०२ ॥

“नहिं ब्रह्म” या अंसको,

करै परोक्ष विनास ।

सकल अविद्याजालकुं,

दूजो नसै प्रकास ॥ १०३ ॥

आत्माके तादात्म्यसंबंधकी वा सत्यत्वादिक धर्मनके
संबंधकी अनात्मासँ अपनै विषयसहित प्रतीति, सो
अभ्यास कहियेहै । याहीकुं भ्रांति, विक्षेप औ
शोक नी कहतेहैं ।

टीका:—

१ “ब्रह्म नहीं है” या आवरणके अंशकूं “ब्रह्म है” ऐसा परोक्षज्ञान विनाशैहै । काहेतैं ? “सत्यज्ञानअनंतरूप ब्रह्म है” ऐसा जो ज्ञान, ताका नाम परोक्षज्ञान है । सो “ब्रह्म नहीं है” ऐसी प्रतीतिका विरोधी है; औरका नहीं । औ—

२ “मैं ब्रह्म हूं” ऐसा जो अपरोक्षज्ञान, सो सकल अविद्याजालका विरोधी है । या कारणतैं—

(१) “मैं ब्रह्मकूं नहीं जानूहूं” यह अज्ञान । औ—

(२) “ब्रह्म नहीं है” औ “भान नहीं होवैहै” यह आवरण । औ—

(३) “मैं ब्रह्म नहीं हूं, किंतु पुण्यपापका कर्ता औ सुखदुःखा भोक्ता जीव हूं” यह भ्रांति ।

इतना जो अविद्याजाल है ताकूं अपरोक्ष-ज्ञान नाश करैहै ॥ १०२-३ ॥

॥ १८२ ॥ ६ अथ भ्रांतिनाशवर्णन ॥

दोहा ॥

जन्ममरन मोमैं नहीं,

॥ १८६ ॥ देश काल औ वस्तुतैं जाका अंत कहिये परिच्छेद होवै नहीं, ऐसा जो सर्वदेश सर्व-काल औ सर्ववस्तुविषे व्यापकवस्तु, सो अनंत कहियेहै । याहीकूं विशु औ भूमा बी कहतेहैं ।

१ ब्रह्म जातैं सर्वदेशविषे व्यापक है यातैं ताका घटकी न्याई किसी देशतैं अंत नहीं । औ—

२ ब्रह्म जातैं उत्पत्ति अरु नाशतैं रहित होनै-करि नित्य है, यातैं ताका देहकी न्याई कालतैं अंत नहीं । औ—

३ ब्रह्म जातैं घटशरावादिकविषे अनुगत मृत्तिका-की न्याई अपनै स्वरूपमैं अव्यस्त सर्वकार्य-

नहिं सुखदुःखको लेस ।

किंतु अजन्यकूटस्थ मैं,

भ्रांतिनास यह वेस ॥ १०४ ॥

टीका:—

१ मेरेविषे जन्म औ मरण नहीं, औ—

२ सुखदुःखका लेश बी नहीं है ।

३ और कोई बी संसारधर्म मेरेविषे नहीं है । किंतु—

४ अजन्य कहिये जन्मसैं रहित जो कूटस्थ, “सो मैं हूं” ।

हे शिष्य ! इसरीतिसैं सर्व अनर्थका जो निषेध यह भ्रांतिनाशका वेस कहिये स्वरूप है ।

अथवा यह भ्रांतिनाश वेस कहिये उत्तम है ।

या जगै कूटस्थमैं जन्मका निषेध करनैतैं सर्वका निषेध जानि लेना । काहेतैं ? जन्मप्रतीतिसैं अनंतर और अनर्थ प्रतीत होवैहैं, यातैं जन्मके निषेधतैं सर्व अनर्थका निषेध है ।

यह जो भ्रांतिनाश है, याहीकूं शोकनाश बी कहैहैं ॥ १०४ ॥

का आत्मा है । यातैं ताका घटपटादिकके भेदकी न्याई किसी वस्तुतैं भेदरूपअंत नहीं ।

जातैं ब्रह्मदेशकालवस्तुकृतअंततैं रहित है, यातैं सो श्रुतिविषे अनंतरूप कहाहै ।

इहां अनंतरूप कहनैकरि “आनंदरूप ब्रह्म” है यह कथन अर्थतैं सिद्ध होवैहै । काहेतैं ? छांदोग्य-उपनिषदविषे भूमविद्याके प्रसंगमैं नारदके प्रति सनका-दिक गुरुनै कहाहै:—“जो भूमा (परिपूर्ण) है, सो सुखरूप है । अल्प (परिच्छिन्न) विषे सुख नहीं है” इसरीतिसैं कहाहै । “यातैं जो अनंतरूप है सो भूमा है औ जो भूमा है सो आनंदरूप है” यह जानना ।

॥ १८३ ॥ ७ अथ हर्षस्वरूपवर्णन ॥

॥ दोहा ॥

संसयरहित स्वरूपको,

होइ जु अद्वयज्ञान ।

तव उपजै हिय मोद तव,

सो तूं हर्ष पिछान ॥ १०५ ॥

टीका:—हे शिष्य ! जब तेरेकूं संशय-
रहित अपने स्वरूपका ऐसा ज्ञान होवैगा, जो
“मैं अद्वय ब्रह्मरूप हूं” तब तेरेकूं जो मोद
होवैगा, ताकूं तूं हर्ष पिछान ॥ १०५ ॥

॥ दोहा ॥

कही अवस्था सात में,

तोकूं सिष्य सुजान ।

सो सगरी आभासकी,

है तिनहीमें ज्ञान ॥ १०६ ॥

“ज्ञान होत है कौनकूं ?”

यह पूछी तैं वात ।

मैं ताको उत्तर कह्यो,

चहै सु पूछ व तात ॥ १०७ ॥

अर्थ स्पष्ट है ॥ १०६ ॥ १०७ ॥

॥ १८४ ॥ प्रश्न:—ब्रह्मसैं भिन्न आभासकूं

“मैं ब्रह्म” यह ज्ञान मिथ्या होवैगा ।

(अंक १७६ गतप्रश्नका गूढ अभिप्राय ।)

जा गूढ अभिप्रायतैं प्रश्न कन्या था, ताकूं
अब शिष्य प्रगट करैहै:—

॥ १८७ ॥ याही हर्षका श्रीविचारण्यस्वामीने
पंचदशीके तृतिदीपवियै ‘निरंकुशाऽद्वैति’ ऐसा

॥ दोहा ॥

भगवन है आभासकूं,

“अहं ब्रह्म” यह ज्ञान ।

तुम भाख्यो सो मैं लख्यो,

पुनि संका इक आन ॥ १०८ ॥

॥ चौपाई ॥

है आभास ब्रह्मतैं न्यारा ।

अस तुम पूर्व कियो निर्धारा ॥

“अहं ब्रह्म” सो कैसे जानै ? ।

आपहि भिन्न ब्रह्मतैं मानै ॥ १०९ ॥

जो जानै तौ मिथ्याज्ञाना ।

होई जेवरी भुजग समाना ॥

श्रीगुरु यह संदेह मिटाऊ ।

युक्तिसहित निजउक्ति सुनाऊ ॥ ११० ॥

टीका:—हे भगवन् ! आपनै यह पूर्व
कह्या जो:—“कूटस्थ औ ब्रह्म तौ दोनूं एक
हैं औ आभास ब्रह्मतैं न्यारा है” ता ब्रह्मसैं
भिन्न आभासकूं “मैं ब्रह्म हूं” ऐसा ब्रह्मरूप-
करिके ज्ञान बनै नहीं ॥

१ “मेरा अधिष्ठान जो कूटस्थ सो ब्रह्मरूप
है” ऐसा जो आभासकूं ज्ञान होवै तौ
यथार्थज्ञान होवै । औ—

२ “अहं ब्रह्म” यह ज्ञान यथार्थ नहीं
बनै । काहेतैं ? अहं नाम अपने स्वरूपका है ।
जाकूं मैं कहैहैं सो आभासका स्वरूप मिथ्या
है, यातैं भिन्न है । यातैं ब्रह्मसैं भिन्न आभास-
का जो स्वरूप वाकूं ब्रह्मरूपकरिके ज्ञान
होवै तौ मिथ्याज्ञान होवै । जैसे सर्पसैं भिन्न

नाम धन्याहै ।

जो जेवरी, ताका सर्परूपकरिके ज्ञान मिथ्या होवैहै । मिथ्या नाम आंतिका है । सो ब्रह्मज्ञानकूँ आंतिरूप कहना बने नहीं ॥११०॥
॥ १८५ ॥ उत्तर:—'अहं' शब्दके दो-
अर्थ । तिनमें कूटस्थका ब्रह्मसँ मुख्य-
सामानाधिकरण्य, औ आभासका
बाधसामानाधिकरण्य ।

॥ दोहा ॥

'अहं' शब्दके अर्थको,
सुन अब सिष्य विवेक ।
तव हियके जासूँ नसै,
संक कलंक अनेक ॥ १११ ॥
अर्थ स्पष्ट ॥ १११ ॥

वहें यद्यपि आभासमें,
'अहं ब्रह्म' यह ज्ञान ॥
तथापि सो कूटस्थको,

॥ १८८ ॥ इहां यह प्रश्नकर्ता शिष्यके प्रति प्रश्न है:—

१ 'ब्रह्मज्ञानका स्वरूप मिथ्यासंसारके अंतर्गत मिथ्याचिदाभासके आश्रित होनेतैं मिथ्या है, यातैं इस मिथ्याज्ञानतैं मृगजलकरि तृषाकी निवृत्तिकी न्याई संसारकी निवृत्ति कैसे होवेगी' यह कहते हो ?

२ 'अथवा तिस ज्ञानका विषय जो चिदाभास औ ब्रह्मकी एकता, सो सर्प औ जेवरीके एकताकी न्याई मिथ्या है, यातैं तिस मिथ्याविषयका ज्ञान बी मिथ्या है । यातैं तिस मिथ्याज्ञानतैं संसारकी निवृत्ति कैसे होवेगी' यह कहते हो ?

१ तिनमें 'ज्ञानका स्वरूप मिथ्या है' यह वार्ता हम बी अंगीकार करैहैं । परंतु तिस मिथ्याज्ञानसँ संसारकी निवृत्ति बनेहै । काहेतैं ? "जैसा यक्ष तैसा बलि" इस लौकिकन्यायकरि जैसा मिथ्यासंसार

लहै आप अभिमान ॥ ११२ ॥
ताको सदा अभेद है,
विभुचेतनतैं तात ।
बाध समै निजरूपहू,
ब्रह्मरूप दरसात ॥ ११३ ॥

टीका:—हे शिष्य ! यद्यपि 'मैं ब्रह्म हूँ' ऐसा ज्ञान बुद्धिसहित आभासकूँ होवैहै औ कूटस्थकूँ नहीं, तथापि सो आभास कूटस्थकूँ औ अपनै स्वरूपकूँ दोनोंका अपना आत्मा जानैहै । ता आत्माका "मैं" शब्द-करिके ग्रहण होवैहै, सोई अहंशब्दका अर्थ है ।

१ ता 'अहं' शब्दमें भान जो होवैहै कूटस्थ, ताका तौ ब्रह्मके साथ सदा अभेद है । जैसैं घटाकाशका औ महाकाशका सदा अभेद है ॥ इसीकारणतैं कूटस्थका ब्रह्मके साथ मुख्य समानाधिकारण वेदांतशास्त्रमें कहाहै ॥
जा वस्तुका जा वस्तुके संग सदा अभेद होवै

है, ताकी निवृत्तिअर्थ ज्ञान बी तैसा मिथ्याही चाहिये ।

किंवा:—"समानसत्तावाले पदार्थ आपसमें साधक-बाधक हैं" इस नियमतैं बी मिथ्याज्ञानतैंही मिथ्या-संसारकी निवृत्ति संभवैहै ।

मृगजलकी औ तृषाकी समानसत्ता नहीं, किंतु विषमसत्ता है । यातैं प्रातिभासिक मृगजलसँ व्यावहारिक तृषाकी निवृत्ति संभवै नहीं । यह वार्ता आगे पंचमतरंगमें बी कहियेगी । औ—

२ 'चिदाभास अरु ब्रह्मकी एकतारूप ज्ञानका विषय मिथ्या है, यातैं ताका ज्ञान बी मिथ्या है' यह द्वितीयपक्ष जो तुमनैं प्रकट किया, सो संभवै नहीं । यह वार्ता अब १८५ के अंकविषै प्रतिपादन करैहैं ॥

॥ १८९ ॥ समानविभक्तिके बलकरि समान कहिये एक है अधिकरण कहिये अर्थरूप आश्रय

ता वस्तुका ताके संग मुख्य समानाधिकरण कहियेहै । जैसे घटाकाशका महाकाशके संग सदा अभेद है । यातें घटाकाश महाकाश है । इसरीतिसें घटाकाशका महाकाशके साथ मुख्यसमानाधिकरण है ॥

इसरीतिसें कूटस्थका ब्रह्मके संग मुख्य-समानाधिकरण है । काहेतें ? कूटस्थका ब्रह्मतें सदा अभेद है, यातें “मैं” शब्दमें भान जो होवैहै कूटस्थ ताका तौ ब्रह्मके संग सदा अभेद है । औ—

२ “मैं” शब्दमें भान जो होवैहै आभास ताका ब्रह्मसँ अपनै स्वरूपकूं बाधिके अभेद होवैहै । जैसे मुखका जो प्रतिबिम्ब ताका चित्र-स्वरूप मुखके संग प्रतिबिम्बस्वरूपकूं बाधिके अभेद होवैहै । इसीकारणतें वेदातिशास्त्रविषे आभासका ब्रह्मके संग बाधसमानाधिकरण कहाहै ।

जा वस्तुका बाध होईके जाके संग अभेद होई ता वस्तुका ताके संग बाध-समानाधिकरण कहियेहै ।

(१) जैसे मुखके प्रतिबिम्बका बाध होयके मुखके साथ अभेद होवैहै, यातें प्रतिबिम्ब मुख है । न्यारा नहीं । ऐसा प्रतिबिम्बका मुखके साथ बाधसमानाधिकरण है ।

जिनका, ऐसे जो दो शब्द, सो समानाधिकरण कहियेहैं, तिन दोनू शब्दनका जो परस्परसंबंध सो सामानाधिकरण्य नाम एकअर्थवानपना कहियेहै ॥

इहां ‘सामानाधिकरण्य’ के स्थानमें ‘समानाधिकरण’ पठ्यहै, सो भाषाके अभ्यासीजनोंकूं सुगमउच्चारअर्थ है ।

उक्तसामानाधिकरण्यरूप संबंध । जीवईश्वरकी एकताके बोधक एकविभक्तिवाले पदनकरि युक्त चारि वेदनके चारि महावाक्यनविषे तथा तिसप्रकारके अन्य लौकिक वैदिकवाक्यनविषे जानि लेना । तिनमें

(२) किंवा जैसे—स्थाणुमें पुरुषभ्रम होयके स्थाणुज्ञानसँ अनंतर “पुरुष स्थाणु है” । इसरीतिसें पुरुषका स्थाणुसँ बाधसमानाधिकरण होवैहै । तैसँ आभासका बाध होईके ब्रह्म साथ अभेद होवैहै ।

यातें “मैं” शब्दविषे भान जो होवै आभास सो ब्रह्म है । न्यारा नहीं । ऐसा बाधसमानाधिकरण आभासका ब्रह्मके साथ होवैहै । इसरीतिसँ । हे शिष्य ! —

१ ‘अहं’ शब्दमें भान जो होवैहै कूटस्थ, ताका तौ मुख्य अभेद है । औ—

२ आभासका बाधकरिके अभेद है ॥ ११२-१३ ॥

॥ १८६ ॥ प्रश्नः—अहंवृत्तिविषे कूटस्थ औ आभासका भान क्रमसँ अथवा क्रम-विना होवैहै ? ॥

॥ तत्त्वट्टिरुवाच ॥

॥ दोहा ॥

अहंवृत्तिमें भान व्है,
साछी अरु आभास ।
सो क्रमतें वा क्रम विना,
याको करहु प्रकास ॥ ११४ ॥

१ एकसत्ता औ एकस्वरूपवाले होनैकरि वास्तवभेदरहित दोअर्थनके बोधक वाक्यगत दो पदनका “मुख्यसामानाधिकरण्य” कहियेहै । जैसे घटाकाशपद अरु महाकाशपदका है औ कूटस्थपद अरु ब्रह्मपदका है ।

२ भिन्नसत्तावाले दो पदार्थनकी एकविभक्तिके बलकरी एकताके बोधक वाक्यगत दो पदनका “बाधसमानाधिकरण्य” कहियेहै । जैसे स्थाणुपद अरु पुरुषपदका है, औ जगत् अरु ब्रह्मपदका है; औ त्रिव अरु प्रतिबिम्बपदका है ।

टीका:—हे भगवन् ! आपनै कहा जो
“अहंवृत्तिमै साक्षी अरु आभास दोनूवांका
भान होवै है”

याकेविषै मैं एक वार्त्ता नहीं जानूँ ।

१ सो कूटस्थ औ आभासका भान अहं-
वृत्तिविषै क्रमसँ होवै है ?

२ अथवा क्रमसँ बिना होवै है ?

याका अर्थ यह है:—

१ क्रमसँ कहिये भिन्नभिन्नकालमँ भान होवै है ?

२ अथवा दोनूवांका एकही कालमँ भान
होवै है ?

याका आप मेरेकूँ प्रकाश कहिये बोध करो
॥ ११४ ॥

॥ (गतप्रश्नका उत्तर ॥ १८७-२०५ ॥)

॥ १८७ ॥ एकही समय साक्षीका औ
आभासका भान होवै है ॥

॥ श्रीगुरुवाच ॥

दोहा ॥

सावधान न्है सिष्य सुन,

भाखूँ उत्तर सार ।

सुनत नसै अज्ञानतम,

बोधभानु उजियार ॥ १५ ॥

टीका:—हे शिष्य ! जो तैनै प्रश्न किया
मँ ताका सारभूत उत्तर कहूँ । तूँ सावधान
होईके सुन । कैसा उत्तर है ? याके सुनतैही
बोधरूपी सूर्यका प्रकाश होयके अज्ञानरूपी
तमकूँ नाशै है ॥ ११५ ॥

॥ दोहा ॥

एकसमयही भान न्है,

साक्षी अरु आभास ।

॥ १९० ॥ मूषा नाम लोहरचित वा मृत्तिका-

दूजो चेतनको विषय,

साक्षी स्वयंप्रकाश ॥ ११६ ॥

टीका:—हे शिष्य ! एकही समय साक्षी-
का, औ आभासका अहंवृत्तिविषै भान होवै है ।

सारे प्रकरणविषै “आभास” शब्दसँ
अंतःकरणसहित आभासका ग्रहण करना । यातँ—

१ दूजो कहिये अंतःकरणहित जो आभास
है, सो तौ चेतन जो साक्षी ताका
विषय होईके भान होवै है । औ—

२ साक्षी स्वयंप्रकाशरूपकरिके भान
होवै है औ अंतःकरणकी जो आभास-
सहित वृत्ति, ताका विषय साक्षी
नहीं । औ—

घटादिक बाहिरके पदार्थनविषै तौ ऐसी
रीति है:—जब इंद्रियका औ घटका संयोग
होवै, तब इंद्रियद्वारा अंतःकरणकी वृत्ति
निकसिके घटके समान आगरकूँ प्राप्त होवै है ।
जैसँ मुँपाँमँ गेच्या जो ताम्र, ताका मूषाके
आकारके समान आकार होवै है । तैसँ अंतः-
करणकी वृत्तिका बी घटके आकारके समान
आकार होवै है ।

सो वृत्ति आभासविना नहीं होवै है, किंतु
आभाससहित होवै है । काहेतै ? वृत्ति अंतः-
करणका परिणाम है ।

अंतःकरणका जो परिणाम ताकूँ वृत्ति
कहै है ।

जैसँ अंतःकरण सत्त्वगुणका कार्य होनैतँ
स्वच्छ है, यातँ अंतःकरणविषै चेतनका
आभास होवै है; तैसँ वृत्तिबी स्वच्छ अंतः-
करणका कार्य है, यातँ वृत्तिविषै चेतनका
आभास होवै है औ वृत्ति जो उत्पन्न होवै है सो

रचित सांचेका है ।

आभाससहित अंतःकरणसँ उत्पन्न होवैहै । इस कारणतँ वी वृत्ति आभाससहितही होवैहै । औ—
॥ १८८ ॥ अज्ञानका आश्रय औ विषय चेतन है ॥

विषय जो घट है सो तमोगुणका कार्य है, यातँ स्वरूपसँ जड है औ ताकेविषै अज्ञान औ ताका आवरण है । यामँ—

यह शंका होवैहैः—अज्ञान औ ताका आवरण विचारदृष्टिसँ चेतनविषै है, घटविषै नहीं । काहेतँ ? १ अज्ञान चेतनके आश्रित है औ २ चेतनहीकुं विषय करैहै । यह वेदांतका सिद्धांत है । औ—

१ सात अवस्थाके प्रसंगमँ जो अज्ञानका आश्रय अंतःकरणसहित आभास कहा, सो अज्ञानका अभिमानी है । “मैं अज्ञानी हूँ” ऐसा अभिमान अंतःकरणसहित आभासकू होवैहै । इस कारणतँ अज्ञानका आश्रय कहियेहै औ मुख्य आश्रय चेतन है । आभाससहित अंतःकरण नहीं । काहेतँ ? आभाससहित अंतःकरण अज्ञानका कार्य है । जो जाका कार्य होवैहै, सो ताका आश्रय बनै नहीं । यातँ चेतनही अज्ञानका अधिष्ठानरूप आश्रय है । औ—

२ चेतनहीकुं अज्ञान विषय करैहै । स्वरूपका जो आवरण करना सोई अज्ञानका विषय करना है । सो अज्ञानकृत आवरण जड-वस्तुविषै बनै नहीं । काहेतँ ? जडवस्तु स्वरूपसँही आवृत है । वाकेविषै अज्ञानकृत आवरणका कुछ उपयोग नहीं ।

इसरीतिसँ अज्ञानका आश्रय औ विषय चैतन्य है । जैसे गृहके मध्य जो अंधकार है सो गृहके मध्यकुं आवरण करैहै, यातँ घटके—

॥ १९१ ॥ जैसे धनका मुख्य आश्रय कोश (पेटीआदिक धनका भंडार) है औ “मैं धनी हूँ” ऐसा धनका अभिमानीरूप आश्रय पुरुष है । तैसँ

विषै अज्ञान औ ताका आवरण बनै नहीं । ताका—

॥ १८९ ॥ बाहिरके पदार्थविषै वृत्ति औ आभास दोनूवाका उपयोग है ।

तिसविषै अज्ञान—आवृत घटका

उदाहरण ॥ १८९—१९० ॥

यह समाधान हैः—जैसे चेतनके स्वरूपसँ भिन्न सत् असत्सँ विलक्षण अज्ञान चेतनके आश्रित है, ता अज्ञानसँ चेतन आवृत होवैहै, तैसँ घटके स्वरूपसँ भिन्न अज्ञान यद्यपि घटके आश्रित नहीं है, तथापि अज्ञाननै घटादिक स्वरूपसँ प्रकाशरहित जड-स्वरूप रचेहै, यातँ सदाही अंधके समान आवृत हैं । सो आवृतस्वभाव घटादिकनका अज्ञाननै कियाहै । काहेतँ ? तमोगुणप्रधान अज्ञानसँ भूतकी उत्पत्तिद्वारा घटादिक उपजैहै । सो तमोगुण आवरणस्वभाववाला है । यातँ घटादिक प्रकाश-रहित अंधही होवैहै ।

इसरीतिसँ अंधतारूप आवरण घटादिकनमँ अज्ञानकृत स्वभावसिद्ध है औ घटादिकनके अधिष्ठान-चेतन-आश्रित अज्ञान चेतनकू आच्छादित करिके स्वभावसँ आवृत घटादिकनकू वी आवृत करैहै ।

यद्यपि स्वभावसँ आवृत पदार्थके आवरण-मँ प्रयोजन नहीं है, तथापि आवरणकर्ता पदार्थ प्रयोजनकी अपेक्षासँ बिनाही निरावरण-की न्याई आवरणसहितमँ वी आवरण करैहै । यह लोकमँ प्रसिद्ध है ।

ता अज्ञानसँ आवृत घटकू व्याप्त जो होवैहै अंतःकरणकी आभाससहित घटाकारवृत्ति, तामँ—

अज्ञानका मुख्य आश्रय चेतन है, औ अभिमानीरूप आश्रय आभास अंतःकरण है ॥

१ वृत्तिभाग तौ घटके आवरणकूं दूर करैहै । औ—

२ वृत्तिमें जो आभासभाग है सो घटका प्रकाश करैहै ।

इसरीतिसँ बाहिरके पदार्थविषयै वृत्ति औ आभास दोनुंवांका उपयोग है ।

॥ १९० ॥ ॥ दृष्टान्त—॥

जैसेँ अंधकारमें कुंडेसँ मृत्तिका अथवा लोहका पात्र ढक्या धन्या होवै, तहां दंडसँ कुंडेकूं फोडि बी गेरे पीछे दीपकविना उस निरावरण पात्रका बी प्रकाश होवै नहीं । किंतु दीपकसँ प्रकाश होवैहै । तैसेँ अज्ञानसँ आवृत्त जो घट, ताके आवरणकूं वृत्ति भंग बी करैहै । तथापि घटका प्रकाश होवै नहीं । काहेतै ? घट तौ स्वरूपसँ जड है औ वृत्ति बी जड है । ताका आवरणभंगमात्र प्रयोजन है । तासँ प्रकाश होवै नहीं । यातँ घटका प्रकाशक आभास है ।

॥ १९२ ॥ जहां श्रोत्रइंद्रियसँ शब्दविषयका प्रत्यक्ष होवै, तहां श्रोत्रद्वारा निकसी जो अंतःकरणकी साभासवृत्ति, सो दूरदेशविषयै वा समीपदेशविषयै स्थित शब्दके आकारके समान आकारकूं पावतीहै । तब वृत्तिसँ शब्दका आवरण भंग होवैहै औ आभासभाग शब्दका प्रकाश करैहै ।

२ जहां त्वक्इंद्रियसँ स्पर्शगुण औ तिसके आश्रय घटादिकका प्रत्यक्ष होवै, तहां शरीररूप गोलककूं छोडिके वृत्ति बाहिर जावै नहीं । किंतु शरीरकी क्रियासँ अथवा अन्यकी क्रियासँ शरीररूप गोलकके साथी संयोगकूं पाया जो घटादिकविषय ताकूं औ ताके आश्रित कठिनतादिरूप स्पर्शगुणकूं शरीररूप गोलकमेंही स्थित हुई साभासव्यंतःकरणकी वृत्ति विषय करैहै । ता वृत्तिसँ आश्रयसहित स्पर्शका आवरण भंग होवैहै औ चिदाभास ताका प्रकाश करैहै ।

३ जहां रसनइंद्रियसँ रसविषयका प्रत्यक्ष होवै,

नेत्रका विषय जो वस्तु है, ताके प्रत्यक्ष-ज्ञानकी यह रीति कही औ श्रवणादिकका जो विषय है, ताके प्रत्यक्षकी बी रीति ऐसेही जानि लेनी ।

१ वृत्ति औ घट दोनूं एकदेशमें स्थित होनैतँ घटका ज्ञान प्रत्यक्ष कहियेहै । औ—

२ अंतःकरणकी वृत्ति तौ घटाकार होवै औ घटके संग वृत्तिका संबंध न होवै; किंतु अंतरही वृत्ति होवै । सो घटका परोक्ष-ज्ञान कहियेहै ।

१ “यह घट है” ऐसा अपरोक्षज्ञानका आकार है । औ—

२ “घट है” अथवा “सो घट है” ऐसा परोक्षज्ञानका आकार है ।

यद्यपि स्मृतिज्ञान बी परोक्षज्ञानही है, तथापि स्मृतिज्ञान तौ संस्कारजन्य है औ अनुमितिआदिक परोक्षज्ञान प्रमाणजन्य है । इतना भेद है ।

तहां बी जिह्वारूप गोलककूं छोडिके वृत्ति बाहिर जावै नहीं । किंतु जिह्वारूप गोलकसँ जब रस-विषयका संयोग होवै, तब जिह्वामें स्थित साभासवृत्ति रसकूं विषय करैहै । तहां वृत्तिसँ रसका आवरण भंग होवैहै औ चिदाभास मधुरादि रसका प्रकाश करैहै ।

४ जहां घ्राणइंद्रियसँ गंधका प्रत्यक्ष होवै, तहां बी नासिकारूप गोलकसँ पुष्पादिरूप गंधके आश्रयका वा तिसके सूक्ष्म अवयवनका जब संयोग होवै, तब नासिकाके अग्रभागवर्ति घ्राणइंद्रियमें स्थित साभासव्यंतःकरणकी वृत्ति पुष्पादिरूप द्रव्यके आश्रित गंधमात्रकूं ग्रहण नाम विषय करैहै । तहां वृत्तिभागसँ गंधका आवरण भंग होवैहै औ वृत्तिमें स्थित चिदाभासभाग गंधका प्रकाश करैहै ।

यह श्रोत्रादिकनका जो विषय है, ताक प्रत्यक्षकी रीति है ।

॥ १९१ ॥ प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति औ अनुपलब्धि-
प्रमाणका कथन ॥ १९१-१९६ ॥

प्रमाणके प्रसंगसँ हम प्रमाण निरूपण करैहँ:-
१ चार्वाक जो हँ, सो एक प्रत्यक्ष-
प्रमाण अंगीकार करैहँ । औ—

॥ १९२ ॥ २ कणाद औ सुंगतमतके
जो अनुसारी हँ, सो दूसरा अनुमान-
प्रमाण वी अंगीकार करैहँ । काहेतँ ? एक प्रत्यक्ष-
ही प्रमाण अंगीकार करै तौ तृप्तिके अर्थकी
भोजनविषै प्रवृत्ति नहीं होवैगी । काहेतँ ? अभुक्त-
भोजनविषै तृप्तिकी हेतुताका प्रत्यक्षप्रमाण-
जन्य प्रत्यक्षज्ञान हँ नहीं । यातँ भुक्तभोजनमें
अनुभव जो करैहँ तृप्तिकी हेतुता, सो अभुक्त-
भोजनमें वी अनुमानसँ जानिके तृप्तिके
अर्थकी भोजनमें प्रवृत्ति होनैतँ अनुमानप्रमाण
वी अंगीकार कन्या चाहिये । इसरीतिसँ
कणाद औ सुंगतमतके अनुसारी प्रत्यक्ष औ
अनुमान दो प्रमाण अंगीकार करैहँ । औ—

॥ १९३ ॥ ३ सांख्यशास्त्रका कर्ता जो
कपिल है, ताके मतके अनुसारी तीसरा
शब्दप्रमाण वी अंगीकार करैहँ । काहेतँ ? जो
प्रत्यक्ष औ अनुमान दोही प्रमाण अंगीकार

॥ १९३ ॥ जाके मतमें पांचभूतनका अंगीकार
है ऐसै जो देहात्मवादी, वे लोकायत कहियेहँ ।
तिनतँ विलक्षण जे आकाशविना चारि भूतनकाही
अंगीकार करैहँ, ऐसै जे देहात्मवादी, वे चार्वाक
कहियेहँ ।

॥ १९४ ॥ प्रत्यक्षप्रमाणका औ प्रमाका निरूपण
वृत्तिरत्नावलिके द्वितीयरत्नमें औ वृत्तिप्रभाकरके
प्रथमप्रकाशमें सविस्तर किया है ।

॥ १९५ ॥ वैशेषिक शास्त्रका कर्ता जाकू
कणभुक् वी कहतेहँ ।

॥ १९६ ॥ बौद्धमतके ।

करै तौ देशांतरविषै जाका पिता मरि गया
होवै, ताकू कोई यथार्थवक्ता आनिके कहै
“तेरा पिता मरि गया है” तब श्रोताकू
पिताके मरनका निश्चय नहीं हुवाचाहिये ।
काहेतँ ? देशांतरविषै स्थित पिताके मरणका ज्ञान
प्रत्यक्ष औ अनुमान करिके बनै नहीं । इस-
रीतिसँ कपिलमतके अनुसारी प्रत्यक्ष, औ
अनुमान औ शब्द तीनि प्रमाण अंगीकार
करैहँ । औ—

॥ १९४ ॥ ४ न्यायशास्त्रका कर्ता जो
गौतम है, ताके मतके अनुसारी उपमान वी
चतुर्थप्रमाण अंगीकार करैहँ । काहेतँ ? प्रत्यक्ष
आदिक तीनिही प्रमाण अंगीकार करै तौ जा
पुरुषन गंवय नहीं देख्याहै औ वनवासीपुरुषसँ
ऐसा श्रवण कियाहै:-“गौके सदृश गवय
होवैहँ” सो पुरुष जो वनमें चल्याजावै औ
गवयकू देख लेवै तब वाकू वनवासी पुरुषनै
कहा जो “गौके सदृश गवय होवैहँ” यह
वाक्य, ताके अर्थका स्मरण होवैहँ । ता स्मृतिसँ
अनंतर पुरुषकू ऐसा ज्ञान होवैहँ:-“यह
पशु गवय है” । ऐसा ज्ञान नहीं हुआचाहिये ।
यातँ ऐसै विलक्षणज्ञानका हेतु उपमानप्रमाण
वी अंगीकार करैहँ । औ—

॥ १९७ ॥ अनुमानप्रमाण औ अनुमितिप्रमाका
निरूपण वृत्तिरत्नावलिके तृतीयरत्नमें औ वृत्तिप्रभाकर-
के द्वितीयप्रकाशमें कियाहै ।

॥ १९८ ॥ शब्दप्रमाण औ शब्दीप्रमाका
निरूपण वृत्तिरत्नावलिके पंचमरत्नमें औ वृत्ति-
प्रभाकरके तृतीयप्रकाशमें कियाहै ।

॥ १९९ ॥ ‘रोज’ नामक पशुविशेष ।

॥ २०० ॥ उपमानप्रमाण औ उपमितिप्रमाका
निरूपण वृत्तिरत्नावलिके चतुर्थरत्नमें औ वृत्तिप्रभाकर-
के पंचमप्रकाशमें कियाहै ।

॥ १९५ ॥ ५ पूर्वमीमांसाका एकदेशी जो भट्टका शिष्य प्रभाकर है, सो पंचम अर्थापत्तिप्रमाण वी अंगीकार करै है । दिनमें भोजनत्यागी पुरुषकूं स्थूल देखिके ऐसा ज्ञान होवै है:- “यह पुरुष रात्रिकूं भोजन करै है” । तहां रात्रिभोजनविना दिनमें भोजनत्यागीके विषे स्थूलता बनै नहीं, यातैं रात्रिभोजनका स्थूलता संपाद्य है । रात्रिभोजन संपादक है । संपादक जो रात्रिभोजन ताके ज्ञानवा हेतु स्थूलताका ज्ञान अर्थापत्तिप्रमाण कहिये है । औ—

॥ १९६ ॥ ६ पूर्वमीमांसक जो भट्ट है, सो षष्ठ अनुपलब्धिप्रमाण वी अंगीकार करै है औ वेदांतशास्त्रविषे वी पट्टप्रमाण अंगीकार किये हैं । अनुपलब्धिप्रमाणका प्रयोजन यह है:- गृहादिकनमें घटादिकनके अभावका ज्ञान होवै है, तहां जा पदार्थकी प्रतीति नहीं होवै है, ताके अभावका ज्ञान होवै है । अप्रतीतिकूं अनुपलब्धि कहै हैं । घटकी जो अनुपलब्धि कहिये अप्रतीति, तातैं घटका अभाव निश्चय होवै है । ऐसैं पदार्थनके अभाव-निश्चयका हेतु जो पदार्थनकी अप्रतीति, ताकूं अनुपलब्धिप्रमाण कहै हैं ।

॥ १९७ ॥ प्रमाण औ प्रमाज्ञानका लक्षण ॥

१ प्रमाज्ञानका जो करण है सो प्रमाण कहिये है ।

२ स्मृतिसैं भिन्न जो अबाधित अर्थकूं विषय

॥ २०१ ॥ अथापत्तिप्रमाण औ प्रमाका निरूपण वृत्तिरत्नावलिके षष्ठरत्नमें औ वृत्तिप्रभाकरके पंचम-प्रकाशमें किया है । इहां टीकाविषे दृष्टिदोषतैं संपाद्य औ संपादक शब्दका विपरीत लेख था सो वृत्तिप्रभाकरके अनुसार हमनै यथास्थित धन्या है । इहां संपाद्य कार्य है औ संपादक कारण है ।

करनैवाला ज्ञान है, सो प्रमा कहिये है । स्मृतिज्ञान जो है सो प्रमा नहीं है । काहेतैं ? जो प्रमाज्ञान है सो प्रमाताके आश्रित होवै है औ स्मृति प्रमाताके आश्रित नहीं । किंतु साक्षीके आश्रित अंगीकार करी है औ भ्रांतिज्ञान औ संशय वी साक्षीके आश्रित अंगीकार किये हैं । इसीकारणतैं स्मृति औ भ्रांति औ संशयज्ञान ये तीनों आभाससहित अविद्याकी वृत्तिरूप हैं । अंतःकरणकी वृत्तिरूप नहीं । यातैं प्रमाताके आश्रित नहीं, किंतु साक्षीके आश्रित हैं । जो अंतःकरणकी वृत्तिरूप ज्ञान होवै सो प्रमाताके आश्रित होवै है औ सोई प्रमा कहिये है । स्मृतिज्ञान अंतःकरणकी वृत्ति नहीं, यातैं प्रमाताके आश्रित नहीं; औ प्रमा वी नहीं, यातैं प्रमाके लक्षणविषे स्मृतिसैं भिन्न कहा चाहिये ।

अबाधितअर्थकूं विषय करनैवाला ज्ञान तौ स्मृतिज्ञान वी है, परंतु स्मृतिज्ञान स्मृतिसैं भिन्न नहीं है । यातैं अबाधित अर्थकूं विषय करनैवाला जो स्मृतिसैं भिन्न ज्ञान है, सो प्रमा कहिये है । या लक्षणविषे कोई दोष नहीं ।

॥ १९८ ॥ स्मृतिज्ञान औ पट्टप्रमाके विचारपूर्वक करणका लक्षण

॥ १९८-१९९ ॥

और कोई स्मृतिज्ञानकूं वी प्रमारूप मानै हैं, तिनके मतमें प्रमाके लक्षणविषे “स्मृतिसैं भिन्न” ऐसा नहीं कहना । किंतु अबाधितअर्थकूं

॥ २०२ ॥ अनुपलब्धिप्रमाण औ अनुपलब्धि-प्रमाका नाम अभावप्रमाका निरूपण वृत्तिरत्नावलिके समरत्नमें औ वृत्तिप्रभाकरके षष्ठप्रकाशमें किया है ।

॥ २०३ ॥ यथार्थअनुभव प्रमा है । यह प्रमाका लक्षण स्मृतिसैं व्यावृत्त नाम भिन्न है ।

विषय करनेवाला जो ज्ञान है सो प्रमा कहियेहै ।

आंतिज्ञान जो है सो अवाधित अर्थकू विषय नहीं करैहै, किंतु बाधितअर्थकू विषय करैहै, यातें प्रमाका लक्षण आंतिज्ञानमें नहीं जावैहै ।

जिनोंके मतमें स्मृतिज्ञानविषे वी प्रमाव्यवहार है, तिनके मतमें स्मृतिज्ञान अंतःकरणकी वृत्ति है । अविद्याकी वृत्ति नहीं । औ साक्षीके आश्रित वी नहीं; किंतु प्रमाताके आश्रित है । काहेतें ? अंतःकरणकी वृत्तिका आश्रय प्रमाताही वनैहै । साक्षी वनै नहीं ।

इसरीतिसैं स्मृतिज्ञान

१ किसीके मतमें तां अंतःकरणकी वृत्ति है । यातें प्रमारूप है । औ—

२ किसीके मतमें अविद्याकी वृत्ति है । यातें प्रमारूप नहीं है । औ—

आंतिज्ञान औ संशयज्ञान ये दोनू सर्वके मतमें अविद्याकी वृत्ति है औ साक्षीके आश्रित है, यामें कोई विवाद नहीं । औ—

॥ २०४ ॥ यथार्थज्ञान प्रमा है यह प्रमाका लक्षण वी स्मृतिसाधारण है ।

॥ २०५ ॥ इहां यह विवेक है:—

१ भ्रमरूप अनुभवके संस्कारसैं जन्य जो स्मृति सो बाधित अर्थकू विषय करनेवाली होनेतैं अयथार्थ है । याहीतैं सो अविद्याकी वृत्ति है । अंतःकरणकी वृत्ति नहीं । औ साक्षीके आश्रित है; प्रमाताके आश्रित नहीं ।

२ जो यथार्थ अनुभवके संस्कारसैं जन्य स्मृतिज्ञान है सो अबाधित अर्थकू विषय करनेवाला होनेतैं यथार्थ ज्ञान है । याहीतैं सो अंतःकरणकी वृत्ति है । अविद्याकी वृत्ति नहीं । औ प्रमाताके आश्रित है; साक्षीके आश्रित नहीं ।

परंतु स्मृतिज्ञानमें पूर्वाचार्योंनै प्रमाव्यवहार किया नहीं । यातें दोनूप्रकारकी स्मृति अप्रमा है । तिनमें

विचारकरिके देखिये तो स्मृतिज्ञान वी अविद्याकी वृत्ति है औ साक्षीके आश्रित है । प्रमारूप नहीं । काहेतें ? जो वेदांतसंप्रदायके वेत्ता हैं तिनोनें प्रमाज्ञान पदप्रकारका कयाहै । ता पदप्रकारमें स्मृतिज्ञान है नहीं । यातें प्रमा नहीं । औ मधुसूदनस्वामीनै स्मृतिज्ञान साक्षीके आश्रितही कयाहै ।

॥ १९९ ॥ एक तां प्रत्यक्षप्रमा है; दूसरी अनुमितिप्रमा है; तीसरी उपमितिप्रमा है; चतुर्थी शब्दीप्रमा है; पंचमी अर्थापत्तिप्रमा है; औ षष्ठी अभावप्रमा है; ये पदप्रमा हैं । औ—

पूर्व कहे जो प्रत्यक्षआदिक पदप्रमाण हैं सो इनके क्रमतें करण हैं ।

प्रत्यक्षप्रमाका जो करण होवै सो प्रत्यक्षप्रमाण कहियेहै ।

१ असाधारणकारण जो होवै, सो कैरण कहियेहै ।

२ जो सर्वकार्यका कारण होवै, सो साधारणकारण कहियेहै ।

अयथार्थस्मृति अयथार्थअप्रमा है औ यथार्थस्मृति यथार्थअप्रमा है । इतना भेद है ।

॥ २०६ ॥ १ जो केवल असाधारण कारणकू करण कहै तो जहां दो असाधारण कारण होवैं तहां कौनसा कारण करण है, यह निश्चय नहीं होवैगा । यातें दोनू कारणमेंसैं एककू व्यापाररूप मानिके अवशेष रहा जो दूसरा कारण, सो व्यापारवाला असाधारणकारण करण कहियेहै ।

२ जो कार्यकू किसीद्वारा उपजावै सो व्यापारवाला कारण कहियेहै । सोई करण है ॥ जैसे कपाल जो है सो संयोगद्वारा घटकू उपजावैहै । यातें कपाल घटका व्यापारवाला कारण है । सोई घटका कारण वी है ॥

३ जो कार्यकू किसीद्वारा उपजावै नहीं किंतु साक्षात् उपजावै सो केवलकारण है । करण नहीं ॥

१ जैसे धर्मअधर्मादिक सर्वकार्यके कारण हैं, यातैं साधारणकारण हैं ॥

२ सर्वकार्यका कारण न होवै । किंतु किसी कार्यका कारण होवै । सो असाधारण कारण कहियेहैं । जैसे दंड जो है सो सर्वकार्यका कारण नहीं । किंतु घटआदिक जो कार्यविशेष हैं तिनका कारण है । यातैं दंड असाधारणकारण कहियेहै औ घटका कारण भी कहियेहै ।

१ तैसे प्रत्यक्षप्रमाके ईश्वर औ ताकी इच्छासैं आदिलेके तौ साधारणकारण हैं । काहेतैं ? ईश्वरसैं आदि लेके सर्वकार्यके कारण है, तिन बिना कोई कार्य होवै नहीं । यातैं ईश्वरादिक साधारणकारण हैं । औ—

२ नेत्रसैं आदिलेके जो इंद्रिय हैं सो प्रत्यक्षप्रमाके असाधारणकारण हैं । यातैं नेत्रआदिक जो इंद्रिय हैं सो प्रत्यक्षप्रमाके कारण हैं । इसरीतिसैं नेत्रआदिक जो इंद्रिय हैं सो प्रत्यक्षप्रमाण कहियेहै ॥

॥ २०० ॥ प्रमाता, प्रमाण, प्रमिति औ प्रमेयचेतन ॥

यद्यपि इंद्रियकूं वेदांतसिद्धांतविषै प्रमाज्ञानकी कारणता कहना नैनै नहीं । काहेतैं ? चेतन के चारि भेद हैं:— १ एक तौ प्रमाताचेतन है औ २ दूसरा प्रमाणचेतन है औ ३ तीसरा

जैसे दो कपालोंका संयोग घटकूं साक्षात् उपजावैहै, यातैं सो घटका केवल कारण है । कारण नहीं ।

यद्यपि उक्त कारणका लक्षण प्रत्यक्ष, अनुमान औ शब्द इन तीन प्रमाणनविषै घटताहै तथापि उपमान, अर्थापत्ति, औ अनुपलब्धि ये तीनप्रमाण उपमितिआदिक प्रमाके निर्व्यापार कारण हैं । तिनमें उक्तकारणके लक्षणकी अव्याप्ति होवैगी यातैं “ व्यापारसैं भिन्न असाधारणकारण कारण कहियेहै”

प्रमितिचेतन है । ताहीकूं प्रमाचेतन भी कहैहैं औ ४ चौथा प्रमेयचेतन है । ताहीकूं विषयचेतन भी कहैहैं ॥

इसरीतिसैं प्रमा नाम चेतनका है सो नित्य है । इंद्रियजन्य नहीं । यातैं इंद्रिय ताका कारण नहीं । तथापि चेतनमें प्रमाव्यवहारका संपादक वृत्ति भी प्रमा कहियेहै । ताके इंद्रिय करण हैं ॥

१ देहके मध्य जो अंतःकरण, ताकारिके अवाच्छिन्न जो चेतन, सो प्रमाता कहियेहै ।

२ सोई अंतःकरण नेत्रादिक इंद्रियद्वारा निकसिके जितने दूर घटादि विषय स्थित होवैं उतना लंबापरिणाम अंतःकरणका होवैहै औ आगे विषय जो घटादिक हैं, तिनसैं मिलिके जैसा घटादिकका आकार होवै तैसाही अंतःकरणका आकार होवैहै । जैसे कोठेमें भण्या जो जल सो छिद्रद्वारा निकसिके लंबे नालेका आकार होयके बगीचेके केदारमें जावैहै औ केदारमें जाइके जैसा केदारका आकार होवै तिस आकारकूं जल प्राप्त होवैहै, तैसे अंतःकरण भी इंद्रियरूपी छिद्रद्वारा निकसिके विषयरूपी केदारकूं जावैहै । तहां शरीरसैं लेके घटादिक विषयपर्यंत जो अंतःकरणका नालेके समान परिणाम, ताकूं वृत्तिज्ञान कहैहैं । ताकारिके अवाच्छिन्न जो चेतन ताकूं प्रमाणचेतन कहैहैं ॥ औ—

यह कारणका लक्षण निर्दोष है । काहेतैं ? कहूं व्यापार है औ कहूं व्यापार नहीं है । दोनूं ठिकाने व्यापारसैं भिन्नताके होनैतैं ॥

॥ २०७ ॥ इहां आदिशब्दकारिके ईश्वरका ज्ञान, ईश्वरका प्रयत्न, काल, दिशा, अदृष्ट, प्रागभाव औ प्रतिबंधकामाव, इन सातका ग्रहण है । ये नव सर्व कार्यनके साधारणकारण हैं ॥

३ वृत्तिज्ञानरूप जो अंतःकरणका परिणाम ताकूं प्रमाण कहेंहैं। जैसें केदारविषे जल जाइके केदारके समान आकार होवेंहैं तैसें घटादिक जो विषय हैं, तिनमें वृत्ति जाइके घटादिकके समान आकारकूं प्राप्त होवेंहैं। ताकरिके अवच्छिन्न जो चेतन, सो प्रमाचेतन कहियेहैं ॥

४ ज्ञानके विषय जो घटादिक तिनकरिके अवच्छिन्न जो चेतन सो विषयचेतन कहियेहैं औ प्रमेयचेतन बी कहियेहैं ॥

यह वेदार्थके जाननवाले जो आचार्य हैं तिनकी परिभाषा है।

॥ २०१ ॥ अवच्छेदवादकी रीतिसैं प्रमाता औ साक्षीसहित विशेषण औ

उपाधिका लक्षण ॥

यामें इतना भेद है—जो अवच्छेदवाद अंगीकार करैंहैं तिनके मतमें तौ—

१ अंतःकरणविशिष्ट जो चेतन है सो प्रमाता है औ सोई कर्त्ताभोक्ता है। औ—

२ अंतःकरणउपहित साक्षी है।

एकही अंतःकरण प्रमाताका तौ विशेषण है औ साक्षीकी उपाधि है ॥

स्वरूपविषे जाका प्रवेश होवै ऐसी जो व्यावर्त्तक वस्तु है, सो विशेषण कहियेहैं ॥

और पदार्थसैं भिन्नताकरिके वस्तुके स्वरूपकूं जो जनावै सो व्यावर्त्तक कहियेहैं ॥

जाकूं भिन्नताकरिके जनावै सो व्यावर्त्त्य कहियेहैं ॥

जैसें “नीलघट है” या स्थानमें घटका नीलता विशेषण है। काहेतैं ? नीलघटकेविषे

॥ २०८ ॥ कार्यसैं संबंधी ॥

॥ २०९ ॥ आश्रयके कार्यमें असंबंधीपना

नीलताका प्रवेश है औ पीतश्वेतादिकनसैं भिन्नताकरिके जनावैहैं। यातैं व्यावर्त्तक है ॥

इसरीतिसैं नीलता घटका विशेषण है औ घट परिच्छेद्य है। काहेतैं ? पीतश्वेतादिकनतैं भिन्नता कहिये जुदाकरिके जनाइयेहैं।

जो भिन्नताकरिके जनाइये सो परिच्छेद्य कहियेहैं; व्यावर्त्त्य कहियेहैं; औ विशेष बी कहियेहैं। औ “दंडी पुरुष है” या स्थानमें बी पुरुषका दंड विशेषण है।

इसरीतिसैं प्रमाताका अंतःकरण विशेषण है। काहेतैं ? प्रमाताके स्वरूपविषे अंतःकरणका प्रवेश है औ प्रमेय चेतनसैं भिन्नताकरिके प्रमाताके स्वरूपकूं जनावैहैं। यातैं व्यावर्त्तक है।

जा वस्तुका स्वरूपविषे प्रवेश न होवै औ व्यावर्त्तक होवै सो उपाधि कहियेहैं।

१ जैसें नैयायिकके मतमें करणशङ्कुलीसैं अवच्छिन्न जो आकाश है सो श्रोत्र कहियेहैं। या स्थानमें करणशङ्कुली श्रोत्रकी उपाधि है। काहेतैं ? श्रोत्रके स्वरूपविषे तौ करणशङ्कुलीका प्रवेश है नहीं औ बाहिरके आकाशतैं भिन्नताकरिके श्रोत्रकूं जनावैहैं। यातैं व्यावर्त्तक है। औ—

२ घटाकाश जो है सो मणपरिमाण अनकूं अवकाश देवैहैं। या स्थानमें बी आकाशकी घट उपाधि है। काहेतैं ? मणअनकूं अवकाश देनेवाला जो आकाश है ताके स्वरूपविषे तौ घटका प्रवेश है नहीं। घट पार्थिव है। ताकेविषे अवकाश देना वनै नहीं। यातैं घटका स्वरूपमें प्रवेश वनै नहीं औ व्यापक आकाशतैं भिन्नता-

“अप्रवेश” कहियेहैं।

करिके जनावैहै । यातैं मणअन्नकूं अवकाश देनैवाला जो आकाश ताकी घट उपाधि है ।

तैसें अंतःकरणउपहित जो चेतन है सो साक्षी है । या स्थानमें अंतःकरण साक्षीकी उपाधि है । काहेतैं ? साक्षीके स्वरूपविषयै तो अंतःकरणका प्रवेश है नहीं औ प्रमेयचेतनसैं साक्षीकूं भिन्नताकरिके जनावैहै । यातैं एकही अंतःकरण साक्षीकी तो उपाधि है औ प्रमाता का विशेषण है । इसरीतिसैं—

१ अंतःकरणउपहित जो चेतन है सो तो साक्षी है । औ—

२ अंतःकरणविशिष्टचेतन प्रमाता है ॥—

१ जो उपाधियाला होवै सो उपहित कहियेहै । औ—

२ विशेषणवाला होवै सो विशिष्ट कहियेहै ।

जो अंतःकरणविशिष्ट प्रमाता है सोई कर्त्ताभोक्ता सुखीदुःखी संसारी जीव है ।

यह अवच्छेदवादकी रीति है । औ—

॥ २०२ ॥ आभासवादकी रीतिसैं जीव औ साक्षीआदिकका लक्षण ॥

१ आभासवादमें आभाससहित अंतःकरण जीवका विशेषण है । औ—

२ आभाससहित अंतःकरण साक्षीकी उपाधि है । यातैं—

१ साभास अंतःकरणविशिष्ट चेतन जीव है । औ—

२ साभास अंतःकरणउपहित चेतन साक्षी है ॥

यद्यपि दोनूपक्षमें विशेषणसहित चेतन जीव है सोई संसारी है, तथापि विशेष्यभाग जो चेतन है ताकेविषयै तो जन्ममरणसैं आदिलेके

॥ २१० ॥ अविषेकी जनोंकरि अंतःकरणरूप विशेषणके धर्मरूप संसारका अज्ञानकृत भ्रांतिसें

संसारका संभव है नहीं यातैं विशेषणमात्रमें संसार है । सोई विशिष्टचेतनमें प्रतीत होवैहै ।

१ कहुं तो विशेषणके धर्मका विशिष्टमें व्यवहार होवैहै । औ—

२ कहुं विशेष्यके धर्मका विशिष्टमें व्यवहार होवैहै । औ—

३ कहुं विशेषणविशेष्य दोनूवांके धर्मका विशिष्टमें व्यवहार होवैहै ।

जैसें दंडकरिके घटाकाशका नाश होवैहै । या स्थानमें विशेषण जो घट है ताका दंडकरिके नाश होवैहै, औ विशेष्य जो आकाश है ताका नाश बनै नहीं; तो बी विशिष्ट जो घटाकाश है ताका नाश प्रतीत होवैहै । औ—

२ “कुंडलीपुरुष सोवैहै” या स्थानमें कुंडल विशेषण है औ पुरुष विशेष्य है । विशेषण जो कुंडल है ताकेविषे सोवना बनै नहीं । किंतु विशेष्य जो पुरुष है ताकेविषे सोवना है । औ “कुंडलविशिष्ट सोवैहै” ऐसा विशिष्टमें व्यवहार होवैहै । औ—

३ “शस्त्री पुरुष युद्धमें गयाहै” या स्थानमें विशेषण जो शस्त्र औ विशेष्य पुरुष दोनूं युद्धमें गयेहैं । यातैं दोनूवांके धर्मका विशिष्टमें व्यवहार होवैहै ॥

या स्थानमें

१ अवच्छेदवादमें तो अंतःकरण विशेषण है । औ—

२ आभासवादमें साभासअंतःकरण विशेषण है । औ—

दोनूं पक्षमें चेतन विशेष्य है, ताकेविषे तो जन्मादिसंसार बनै नहीं; किंतु विशेषण-अंतःकरण अथवा साभासअंतःकरण ताका धर्म जो जन्मादिकसंसार ताका विशिष्टचेतनमें व्यवहार करियेहै ॥

विशेषणसहित चेतनमें प्रतीति औ कथनरूप व्यवहार करियेहै ।

व्यवहार नाम प्रतीति औ कहनेका है ॥

इस रीतिसँ आभासवाद औ अवच्छेदवादका भेद है ॥

॥ २०३ ॥ आभासवादकी श्रेष्ठता ॥

आभासवादमें तौ अंतःकरण आभाससहित है औ अवच्छेदवादमें अंतःकरण आभासरहित है । दोनूँ पक्षमें आभासवाद श्रेष्ठ है । काहेतँ ?—

१ भाष्यकारनै आभासवाद अंगीकार किया है ॥ औ—

२ अवच्छेदवादमें विद्यारण्यस्वामीनै दोष वी कहा है :—जो आभासरहित अंतःकरण अवच्छिन्नचेतनक प्रमाता मानै तौ घट-अवच्छिन्नचेतन वी प्रमाता हुवा चाहिये । काहेतँ ?

(१) जैसेँ अंतःकरण भूतनका कार्य है तैसेँ घट वी भूतनका कार्य है ॥ औ—

(२) जैसेँ अंतःकरण चेतनका अवच्छेदक कहिये व्यावर्त्तक है तैसेँ घट वी चेतनका अवच्छेदक है ।

यातँ अंतःकरणविशिष्टकी न्याई घटविशिष्ट वी प्रमाता हुवा चाहिये ॥ औ—

अंतःकरणमें आभास अंगीकार कियेतँ यह दोष नहीं । काहेतँ ?

१ अंतःकरण तौ भूतनके सत्त्वगुणका कार्य है । यातँ स्वच्छ है । औ—

२ घटादिक भूतनके तमोगुणके कार्य हैं, यातँ स्वच्छ नहीं ॥

१ जो स्वच्छ पदार्थ होवै सोई आभासके योग्य होवै है ।

२ मलिन पदार्थ आभासके योग्य नहीं ।

जैसेँ काच औ ताका ढकना दोनूँ पृथिवीके कार्य हैं । परंतु—

१ काच तौ स्वच्छ है, तामें मुखका आभास होवै है ।

वि. सा. १५.

२ ढकना स्वच्छ नहीं, यातँ तामें आभास होवै नहीं ॥

१ तैसेँ सत्त्वगुणका कार्य होनैतँ अंतःकरण स्वच्छ है । ताहींमें चेतनका आभास होवै है ।

२ शरीरादिक औ घटादिक तमोगुणके कार्य होनैतँ स्वच्छ नहीं । तिनमें चेतनका आभास होवै नहीं ॥

॥ २०४ ॥ अंतःकरणमें द्विविधप्रकाश है । यातँ सोई प्रमाता है ।

अन्य नहीं ॥

इस रीतिसँ अंतःकरणमें द्विविध प्रकाश हैं । एक तौ व्यापकचेतनका प्रकाश औ दूसरा आभासका प्रकाश है ॥

शरीरादिक औ घटादिकनमें एक व्यापक-चेतनका प्रकाश तौ है । दूसरा आभासका प्रकाश नहीं । यातँ द्विविधप्रकाशसहित अंतःकरणविशिष्टही चेतन प्रमाता कहिये है ।

एकप्रकाशसहित जो घटादिक तिनकरिके संयुक्त चेतन प्रमाता नहीं ॥ जिनके मतमें अंतःकरणमें आभास नहीं तिनके मतमें घटादिकनकी न्याई अंतःतरणमें वी आभासका दूसरा प्रकाश तौ है नहीं । व्यापक चेतनका जो एकप्रकाश अंतःकरणमें सोई व्यापक चेतनका प्रकाश घटादिकनमें है । यातँ अंतःकरणविशिष्टकी न्याई घटविशिष्ट वा शरीर-विशिष्ट वा भीतविशिष्टचेतन वी प्रमाता हुवा चाहिये ॥

इस रीतिसँ घटशरीरादिकनतँ अंतःकरणमें यही विलक्षणता है :—

१ अंतःकरण सत्त्वगुणका कार्य है, यातँ स्वच्छ होनैतँ चेतनका आभास ग्रहण करनैके योग्य है ।

२ और पदार्थ स्वच्छ नहीं । यातैं आभास ग्रहण करनेके योग्य नहीं ॥

१ आभासग्रहणके योग्य जो अंतःकरण ताकरिके संयुक्तही चेतन प्रमाता कहियेहै ।

२ घटादिक औ शरीरादिक आभास-ग्रहणके योग्य नहीं । यातैं तिनकरिके विशिष्टचेतन प्रमाता नहीं ॥

इस रीतिसैं आभासवादही उत्तम है । अवच्छेदवाद नहीं ॥

॥ २०५ ॥ प्रमाताआदिक चारि चेतनका स्वरूप ॥

जैसैं अंतःकरण आभाससहित है, तैसैं अंतःकरणकी वृत्ति भी आभाससहितही होवेहै ।

आभासवृत्तिविशिष्ट चेतन प्रमाणचेतन कहियेहै ॥

अंतःकरणकी घटादिविषयाकार जो वृत्ति तामैं आरूढ चेतनकूं प्रमा औ यथार्थज्ञान कहैहैं ॥

ताका साधन जो इंद्रिय सो प्रमाण कहियेहैं । काहेतैं ? विषयाकारवृत्तिमें आरूढचेतनकूं प्रमा कहैहैं । तहां चेतन यद्यपि स्वरूपकरिके नित्य है । यातैं इंद्रियजन्यताके अभावतैं प्रमा-चेतनका साधन इंद्रिय नहीं । तथापि निरुपाधिक चेतनमें तौ प्रमाव्यवहार है नहीं । किंतु विषयाकारवृत्तिउपहित चेतनमें प्रमाव्यवहार हो-वेहै । यातैं चेतनविषय प्रमाशब्दकी प्रवृत्तिमें विषयाकारवृत्ति उपाधि है सो विषयाकार-वृत्ति इंद्रियजन्य है । इंद्रिय ताका साधन है ।

॥ २११ ॥ यद्यपि आभासवादमें आभासकी कल्पना अधिक करनी होवेहै । अवच्छेदवादमें नहीं । यातैं आभासवादमें गौरव है । अवच्छेदवादमें लाघव है । तथापि मंदबुद्धिवाले जिज्ञासुकी बुद्धिमें

प्रमापनैकी उपाधि जो वृत्ति ताको इंद्रिय-जन्य होनेतैं उपहित जो प्रमा सो बी इंद्रिय-जन्य कहियेहै । यातैं इंद्रिय प्रमाका साधन कहियेहै । परंतु अंतःकरणका परिणाम सारा प्रमा नहीं कहियेहै । किंतु शरीरके भीतर जो अंतःकरण ताका विषय घटादिकनतोडी परिणाम । ताकूं प्रमाण कहैहै ॥

विषयतैं मिलिके विषयके समान जो अंतः-करणका परिणाम उतनैकूं प्रमा कहैहैं ।

शरीरके भीतर जो अंतःकरण तासैं लेके घटादिक विषयतोडी पहुंचा जो अंतःकरणका परिणाम सोई प्रमारूपकूं धारैहै । यातैं प्रमाका प्रमाणरूप अंतःकरणकी वृत्तिसैं अत्यंत भेद नहीं ॥

१ इस रीतिसैं बाहिरके पदार्थनका प्रत्यक्ष-ज्ञान जहां होवै तहां अंतःकरणकी वृत्ति बाहिर जायके विषय जो घटादिक तिनके समान आकाररूपकूं धारैहै । औ—

२ शरीरके अंतर जो आत्मा ताका प्रत्यक्ष होवै । तब अंतःकरणकी वृत्ति बाहिर जावै नहीं । किंतु शरीरके भीतरही वृत्ति आत्माकार होवेहै ॥

१ ता वृत्तिसैं आत्माके आश्रित आवरण दूर होवेहैं । औ—

२ आत्मा अपनै प्रकाशतैं ता वृत्तिमें प्रकाशेहै । इसी कारणतैं वृत्तिका विषय आत्मा कहाहै औ चिदाभासरूप जो वृत्तिमें फल ताका विषय आत्मा नहीं ।

या प्रकारतैं साक्षी आत्मा स्वयंप्रकाशरूप भान होवेहै, यह सिद्ध हुआ ॥ ११६ ॥

आभासवादका आरोप ठीक बैठताहै । या अग्निप्राय-सैं इहां आभासवादकी स्तुति करीहै । भाष्यकार-आदिकनका बी यही तात्पर्य है ॥

॥२०६॥ प्रश्नः—इंद्रियसंबंधविना “अहं ब्रह्म” यह ज्ञान प्रत्यक्ष कैसे बनै ? ॥ २०६—२१० ॥

॥ तत्त्वदृष्टिरुवाच ॥

॥ दोहा ॥

इंद्रियके संबंध विन,
“अहं ब्रह्म” यह ज्ञान ।

कैसे व्हे प्रत्यच्छ प्रभु ?

मोक्ष कहौ बखान ॥ ११७ ॥

टीकाः—“ब्रह्मके अपरोक्षज्ञानतैं सकल-अविद्याजालका नाश होवैहै। परोक्षज्ञानतैं नहीं” यह पूर्व कहा। ताकेविषै शंका करैहैः—ब्रह्मका ज्ञान प्रत्यक्ष बनै नहीं। काहेतैं ? इंद्रिय-जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष होवैहै। ब्रह्मका ज्ञान इंद्रिय-जन्य बनै नहीं। काहेतैं ?

॥२०७॥ १ ब्रह्मकूँ नेत्रकी अविषयता ॥

(रामकृष्णादिकनके शरीर ब्रह्म नहीं ॥)

नेत्रइंद्रियतैं रूपवान्का अथवा नीलादिक रूपका ज्ञान होवैहै। ऐसा ब्रह्म नहीं। यातैं नेत्रइंद्रियजन्य ज्ञान ब्रह्मका बनै नहीं ॥

रामकृष्णादिकनकी जो मनुष्याकारमूर्ति है सो यद्यपि रूपवाली है तथापि सो मूर्ति मायारचित है। मिथ्या है। सो मूर्ति ब्रह्म नहीं ॥ औ—

पुराणमें रामकृष्णादिकनकूं ब्रह्मरूपता कहीहै सो तिनकी शरीररूप मूर्ति ब्रह्मरूप है, इस अभिप्रायतैं नहीं कही। किंतु तिनके शरीरनका अधिष्ठानचेतन ब्रह्म है। इस अभिप्रायतैं कहीहै। याकेविषै—

ऐसी शंका होवैहैः—सर्वशरीरनका अधिष्ठानचेतन ब्रह्म है, यातैं अधिष्ठानचेतन-

अभिप्रायतैं रामकृष्णादिकनकूं ब्रह्मरूपता कही-होवै तो सर्वशरीरनका अधिष्ठानचेतन ब्रह्म होनैतैं मनुष्यपशुपक्षीआदिक सर्वही ब्रह्मरूप है। तिनके समानही रामकृष्णादिक होवैंगे। यातैं रामकृष्णादिकनकूं अधिष्ठानचेतन ब्रह्म है। इस अभिप्रायतैं ब्रह्मरूपता नहीं कही। किंतु तिनकूं और जीवनतैं विशेषरूपताकी सिद्धि-वास्तै तिनका शरीरही ब्रह्म है। ऐसा मानना योग्य है ॥

सो बनै नहीं। काहेतैं ? शरीरका बाध-करिके तिनके शरीरनकूं ब्रह्मरूपता मानै तो—
१ सर्वशरीरनका बाधकरिके सारेई शरीर ब्रह्मरूप हैं। औ—

२ बाध किये बिना तो अन्य शरीरनकी न्याई हस्तपादादिक अवयवसहित रूपवान् क्रियावान् शरीरका निरवयव नीरूप अक्रिय ब्रह्मतैं अमेद बनै नहीं, यातैं रामकृष्णादिकनका शरीर ब्रह्म नहीं। परंतु—

इतना भेद हैः—१ जीवनके शरीर पुण्यपापके आधीन हैं। २ भूतनके कार्य हैं औ ३ जीवनकूं देहांदिक अनात्म पदार्थनविषै अविद्या-बलतैं अहंममअध्यास है। आचार्यके उपदेशतैं ता अध्यासकी निवृत्ति होवैहै। औ—

१ रामकृष्णादिकनके शरीर अपनै पुण्य-पापतैं रचित नहीं। भूतनके कार्य नहीं। किंतु—
(१) जैसे सृष्टिके आदिमें प्राणियोंके कर्म भोग देनेकूं सन्मुख होवै तब आप्तकाम ईश्वर-में वी प्राणियोंके कर्मके अनुसार “मैं जगत्की उत्पत्ति करूं” ऐसा संकल्प होवैहै। ता संकल्पतैं जगत्की उत्पत्तिरूप सृष्टि होवैहै।

(२) तैसें सृष्टितैं अनंतर वी “मैं जगत्का पालन करूं” ऐसा ईश्वरका संकल्प होवैहै। ता संकल्पतैं जगत्का पालन होवैहै ॥
कर्मनके अनुसार सुखदुःखका संबंध पालन कहियेहै ॥

(३) ता पालनसंकल्पके मध्य उपासक पुरुषनकी उपासनाके बलतैं ईश्वरकूं ऐसा संकल्प होवैहैः—“रामकृष्णादिकनामसहित भूति सर्वकूं प्रतीत होवै” ता ईश्वरसंकल्पतैं विशेषनामरूपरहित ईश्वरमें रामकृष्णादिकनाम पीतांबरधरादि-स्यामसुंदरविग्रहरूपकी उत्पत्ति होवैहै । सो विग्रह कर्मके आधीन नहीं ।

यद्यपि रामकृष्णादिक विग्रहतैं साधु औ दुष्टनकूं क्रमतैं सुखदुःख होवैहै । जो जाके सुखदुःखका हेतु होवैहै सो ताके पुण्यपापतैं रचित होवैहै । यातैं पुण्यपापआधीन कहियेहै ॥ इसरीतिसैं—

१ अवतारनके शरीर साधुपुरुषनकूं सुखके हेतु होनैतैं साधुपुरुषनके पुण्यसमुदायतैं रचित हैं ।

२ तैसैं असुरादिक असाधु पुरुषनकूं दुःखके हेतु होनैतैं तिनके पापतैं रचित हैं ।

यातैं “अवतारनके शरीर पुण्यपापके आधीन नहीं” यह कहना नहीं संभवै ।

तथापि जैसैं जीवनै पूर्वशरीरमें पुण्यपापकर्म कियेहैं तिनका फल उत्तरशरीरमें ता जीवकूं सुखदुःख होवैहै । तहां शरीरअभिमानी जीवके पूर्वशरीरके अपनै पुण्यपापके आधीन उत्तरशरीर कहियेहै तैसैं रामकृष्णादिकनके शरीर यद्यपि साधुअसाधुपुरुषनके पुण्यपापके आधीन हैं ओ तिनकूं सुखदुःखके हेतु हैं । परंतु रामकृष्णादिकनके पुण्यपापतैं रचित अवतारशरीर नहीं ओ तिनकूं अपनै शरीरतैं सुखका तथा दुःखका भोग होवै नहीं । यातैं रामकृष्णादिकनके शरीर अपनै पुण्यपापके आधीन नहीं । यह संभवैहै ॥

२ तैसैं भूतनके परिणाम बी रामकृष्णादिकशरीर नहीं किंतु चेतनआश्रित मायाका परिणाम है ॥

(१) जो पंचीकृतभूतनके परिणाम होवै तो कृष्णशरीरविषै रज्जुकृत बंधनादिकनका अभाव शास्त्रमें कब्याहै, सो असंगत होवैगा ॥

यद्यपि पंचभूतरचित सिद्धयोगीशरीरमें बी बंधनादिक होवै नहीं तथापि योगीशरीरमें प्रथम बंधनादिकनका संभव होवैहै । फेरि योगाभ्यासरूप पुरुषार्थतैं बंधनदाहादिकनकी योग्यता नाश होवैहै ।

कृष्णादिकनके शरीरमें योगीकी न्याई कलु पुरुषार्थसैं बंधनादिकनका अभाव नहीं । किंतु तिनके शरीर सहजही बंधनादियोग्य नहीं । यातैं भूतनके परिणाम नहीं । औ—

(२) मांडूक्यभाष्यकी टीकामैं आनंदगिरिनै रामादिकशरीर भूतनके परिणाम कहैहैं सो स्थूलदृष्टिसैं औरशरीरनके समान वे शरीर प्रतीत होवैहैं इस अभिप्रायतैं कहैहैं । काहेतैं ?

(३) भाष्यकारनैं गीताभाष्यमें यह कब्याहैः—
“जीवनके ऊपर अनुग्रहकारिके शरीरधारीकी न्याई मायाके बलतैं परमात्मा कृष्णरूप प्रतीत होवैहै । सो जन्मादिकरहित है । ताका वसुदेवद्वारा देवकीतैं जन्म बी मायातैं प्रतीत होवैहै” इसरीतिसैं भाष्यकारनै कृष्णशरीर मायाका कार्य कब्याहै ।

यातैं भूतनतैं अवतारशरीरनकी उत्पत्ति नहीं । किंतु तिनके शरीरनका उपादानकारण साक्षात् माया है ॥

३ और जीवनकूं देहादिकनमें आत्मभ्रांति है, रामकृष्णादिकनकूं नहीं । काहेतैं ?

(१) जीवनकी उपाधि अविद्या मलिनसत्त्वगुणवाली है । रामकृष्णादिकनकी उपाधि माया शुद्धसत्त्वगुणवाली है । यातैं जीवनकूं अविद्याकृत भ्रांति औ रामकृष्णादिकनकूं मायाकृत सर्वज्ञता होवैहै ॥

(२) जीवनकूं अज्ञानकृत आवरण औ भ्रांतिके नाशनिमित्त आचार्यद्वारा महावाक्यके उपदेशजन्य ज्ञानकी अपेक्षा है । तैसैं रामकृष्णादिकनकूं आवरण औ भ्रांति नहीं । यातैं उपदेशजन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं । किंतु जीअंतःवर्क-

करणकी वृत्तिरूप ज्ञानकी न्याई ईश्वरकू माया-
की वृत्तिरूप आत्माका ज्ञान तो उपदेशादिक
बिना बी होवैहै । परंतु ता ज्ञानतैं कुछ
प्रयोजन तिनकू सिद्ध होवै नहीं । काहेतैं ?

[१] जीवनकू घटादिकनके ज्ञानतैं आवर-
भंग औ विषय जो घटादिक तिनका प्रकाश
होवैहै औ ब्रह्मरूपतैं आत्माका ज्ञान जो
जीवनकू होवैहै । तहां—

(क) ज्ञानका विषय जो आत्मा ताका
आवरणभंग तो ज्ञानतैं होवैहै औ
आत्माविषय स्वयंप्रकाश है ।

(ख) यातैं आत्मज्ञानतैं विषयका प्रकाश
होवै नहीं । तैसैं ईश्वरकू मायाकी
वृत्तिरूप जो “अहं ब्रह्मास्मि” ऐसा
ज्ञान, ताका विषय ईश्वरका आत्मा
सो आवरणरहित स्वयंप्रकाश है । यातैं
आवरणभंग वा विषयका प्रकाश ।
ईश्वरके ज्ञानका प्रयोजन नहीं ॥

[२] जैसैं जीवन्मुक्तविद्वानकू निरावरण-
आत्माकू विषय करनेवाली अंतःकरणकी “अहं
ब्रह्मास्मि” ऐसी वृत्ति आवरणभंगादिक प्रयोजन-
रहित होवैहै तैसैं ईश्वरकू बी आवरणभंगादिक
प्रयोजनबिना मायाकी वृत्तिरूप “अहं ब्रह्मास्मि”
ऐसा ज्ञान उपदेशादिकतैं बिना होवैहै ॥

इसरीतिसैं रामकृष्णादिकनकू जीवनतैं वि-
लक्षणता ईश्वरता है तो बी तिनका शरीर
मायारचित है । यातैं ब्रह्म नहीं किंतु मिथ्या है ।
मायानै उत्पन्न कीया जो अवतारनका शरीर
सो हस्तपादादिक अवयवसहित औ रूपसहित
कियाहै । यातैं नेत्रइंद्रियका विषय तिनका शरीर
होवैहै । ब्रह्मकू नेत्रइंद्रिय विषय करै नहीं ॥

॥ २०८ ॥ २ ब्रह्मकू त्वचाइंद्रियकी
अविषयता ॥

तैसैं त्वचाइंद्रिय बी स्पर्शकू औ स्पर्शके

आश्रयकू विषय करैहै । ब्रह्म स्पर्शका आश्रय
नहीं औ स्पर्श नहीं । यातैं त्वचाइंद्रियका
विषय नहीं ॥

॥ २०९ ॥ ३-५ ब्रह्मकू रसना घ्राण औ
श्रोत्रइंद्रियकी अविषयता ॥

रसनाइंद्रियतैं रसका ज्ञान, घ्राणतैं गंधका
ज्ञान औ श्रोत्रतैं शब्दका ज्ञान होवैहै । रसगंध-
शब्दतैं ब्रह्म विलक्षण है । यातैं रसना घ्राण
औ श्रोत्रतैं ब्रह्मका ज्ञान होवै नहीं ॥ औ—

॥ २१० ॥ ब्रह्मकू कर्मइंद्रियनकी
अविषयता ॥

कर्मइंद्रिय ज्ञानके साधन नहीं किंतु वचना-
दिकक्रियाके साधन हैं । यातैं तिनतैं तो
किसीका ज्ञान होवै नहीं ।

इस रीतिसैं किसी इंद्रियतैं ब्रह्मका ज्ञान
बनै नहीं ॥

औ इंद्रियतैं जो ज्ञान होवै सो ज्ञान
प्रत्यक्ष कहियेहै । प्रत्यक्षकू ही अपरोक्ष कहैहै ॥

यातैं ब्रह्मका अपरोक्षज्ञान बनै नहीं । किंतु
शब्दसैं ब्रह्मका ज्ञान होवैहै । जो शब्दसैं ज्ञान
होवै सो परोक्ष होवैहै । यातैं ब्रह्मका ज्ञान
बी परोक्षही होवैहै ॥

(॥ २०६-२१० गत प्रश्नका उत्तर
॥ २११-२१२ ॥)

॥ २११ ॥ इंद्रियसंबंधबिना प्रत्यक्षज्ञान
होवै नहीं । यह नियम नहीं ॥ सुख-
दुःखकी साक्षीभास्यता ॥

॥ श्रीगुरुवाच ॥

॥ दोहा ॥

इंद्रिय बिन प्रत्यच्छ नहिं,

**सिध यह नियम न जान ।
बिन इंद्रिय प्रत्यच्छा न्है,
जैसे सुखदुःख ज्ञान ॥ ११८ ॥**

टीका:-इंद्रियसंबंधविना प्रत्यक्षज्ञान होवे नहीं यह नियम नहीं । काहेतैं ? जैसे सुखका औ दुःखका ज्ञान होवे सो किसी इंद्रियतैं होवे नहीं । सो सुखदुःखका ज्ञान बी प्रत्यक्ष होवैहै । यातैं इंद्रियसंबंधतैं जो ज्ञान होवे सोई प्रत्यक्षज्ञान होवै यह नियम नहीं । किंतु विषय-तैं वृत्तिका संबंध होयके विषयाकारवृत्ति जहां होवै तहां प्रत्यक्षज्ञान कहियेहै ॥

१ सो विषयतैं वृत्तिका संबंध कहूं इंद्रिय-द्वारा होवैहै । औ-

२ कहूं शब्दसैं होवैहै ॥ जैसे " दशम तूं है" इस शब्दतैं दशम जो आप तातैं अंतः-करणकी वृत्तिका संबंध होयके दशमाकारवृत्ति होवैहै । यातैं शब्दजन्य बी दशमका ज्ञान प्रत्यक्ष होवैहै ॥

॥ २१२ ॥ विषयचेतनका वृत्तिचेतनसैं अभेद-ही प्रत्यक्ष ज्ञानका लक्षण है । सो अभेद—

१ कहूं इंद्रियद्वारा होवैहै ।

२ कहूं शब्दसैं होवैहै । औ—

३ कहूं इंद्रियादिरूप बाह्यनिमित्तसैं विनाही शरीर-के भीतर उपजी वृत्तिद्वारा होवैहै ।

तहां प्रत्यक्षज्ञान कहियेहै—

चेतनका स्वरूपसैं तो कहूं भेद है नहीं । किंतु विषय और वृत्तिरूप उपाधिका किया भेद है । सो उपाधि जब भिन्नदेशमें स्थित होवै । तब तिस उपाधि-वाले चेतनका भेद कहियेहै ।

जब विषयाकारवृत्ति होवै तब दोनूं उपाधि एक-देशविषे स्थित होवैहै, यातैं तिस उपाधिवाले विषयचेतन औ वृत्तिचेतनका अभेद कहियेहै । सो विषयचेतनतैं वृत्तिचेतनका अभेदही प्रत्यक्षज्ञान

तैसे प्रमाताविषे सुखदुःख होवै तब सुखा-कारदुःखाकार अंतःकरणकी वृत्ति होवै । ता वृत्तिसैं सुखदुःखका संबंध होवैहै । यातैं सुख-दुःखका ज्ञान प्रत्यक्ष कहियेहै ॥

पूर्वउत्पन्न सुखदुःख नष्ट हुये पीछे जहां रूपकूं याद आवै तहां सुखाकार दुःखाकार अंतःकरणकी वृत्ति तौ होवैहै । परंतु वृत्तिके नष्ट हुये सुखदुःखतैं संबंध नहीं । यातैं सो ज्ञान स्मृतिरूप है, प्रत्यक्षरूप नहीं ॥

१ यद्यपि अंतःकरणके धर्म सुखदुःख साक्षीभास्य हैं, तथापि सुखाकार-दुःखाकार अंतःकरणकी वृत्तिद्वारा साक्षी सुखदुःखका प्रकाश करैहै ।

२ जो साक्षीभास्य पदार्थ हैं तिनकूं बी साक्षी वृत्तिकी अपेक्षातैंही प्रकाशैहै । जैसे शुक्तिरजत साक्षीभास्य हैं तहां अविद्याकी वृत्तिकी अपेक्षाकरिके साक्षी रजतकूं प्रकाशैहै ।

१ परंतु सुखदुःखके प्रकाशमें अंतःकरण-की वृत्ति साक्षीकी सहायक है । औ

कहियेहै । याहीकूं अपरोक्षज्ञान औ साक्षत्कार बी कहतेहैं ।

यह प्रत्यक्षज्ञानका लक्षण

१ इंद्रियजन्य बाह्यघटादिकके प्रत्यक्षज्ञानविषे अनुगत है । औ —

२ महावाक्यजन्य ब्रह्मके प्रत्यक्षज्ञानविषे अनुगत है । औ—

३ बाह्यनिमित्तसैं विना अंतर उपजे सुखदुःखके प्रत्यक्षज्ञानविषे अनुगत है । औ—

४ मायाकी वृत्तिरूप ईश्वरके ज्ञानविषे अनुगत है । औ—

५ अविद्याकी वृत्तिरूप रज्जुसर्पादिकनके ज्ञान विषे अनुगत है ॥

प्रत्यक्षज्ञानके लक्षणका विशेष निर्णय वृत्तिरत्ना-वलिके द्वितीयरत्नविषे कियाहै ॥

२ मिथ्यारजतादिकनके प्रकाशमें अविद्या-
की वृत्ति सहायक है ।

इस रीतिसँ साक्षीभास्य पदार्थके ज्ञानमें वी
वृत्तिकी अपेक्षा है ॥

१ सो वृत्ति जहां इंद्रियादिक बाह्यसाधनतँ
होवै ताका विषय साक्षीभास्य नहीं
कहियेहै ।

सुखदुःखकूँ विषय करनैवाली वृत्तिमें
बाह्यइंद्रियादिक हेतु नहीं । किंतु जब सुखादिक
उत्पन्न होवै तिसी कालमें अन्यसाधनकी
अपेक्षाविना सुखाकारदुःखाकार अंतःकरणकी
वृत्ति होवैहै । ता- वृत्तिमें आरूढ साक्षी सुख-
दुःखकूँ प्रकाशैहै । यातँ सुखदुःख साक्षी-
भास्य कहियेहै ॥ औ—

॥ २१२ ॥ ब्रह्मका ज्ञान प्रत्यक्ष संभवैहै ॥

तत्त्वदृष्टिकुं भेदभ्रमका अंत ॥

बाह्य जो घटादिक हैं तिनसँ अंतःकरणकी

॥ २१३ ॥ जैसे—

१ चक्षुविषै सूर्यकी . अभेदता है तिसकूँ
अंगुलीआदिरूप स्वरूपआवरणसँ आच्छादित
भये ब्रह्मांडवर्ति सूर्यका प्रकाश दीखता
नहीं । औ—

२ तिस आवरणके निवृत्त भये चक्षुगत अंतः-
करणकी वृत्तिसँ ब्रह्मांडवर्ति सूर्यका प्रकाश
दीखताहै ।

तैसें—

१ साक्षीआत्माविषै ब्रह्मकी अभेदता है तिसकूँ
अंतःकरणगत अज्ञानांशरूप स्वरूपआवरणसँ
आच्छादित भये सर्वत्र परिपूर्णब्रह्म प्रत्यक्ष
भासता नहीं ।

२ जब शरीरके भीतर उपजी ब्रह्मात्माकी अभेदता-
के आकार वृत्तिकरि उक्त आवरणका भंग
होवै तब गृहगत आकाशके असंगतादिकके
ज्ञानकरि . महाकाशके असंगतादिके ज्ञानकी

वृत्तिका संबंध नेत्रादिक इंद्रियद्वारा होवैहै । यातँ
घटादिक साक्षीभास्य नहीं ।

तैसें ब्रह्माकार अंतःकरणकी वृत्ति होवैहै
सो अंतःकरणकी वृत्ति बाहिर नहीं जावैहै ।
किंतु शरीरके अंतरही होवैहै । ता वृत्तिसँ
ब्रह्मका संबंध है । यातँ ब्रह्मका ज्ञान वी
सुखदुःखके ज्ञानकी न्याई प्रत्यक्षरूप है । परंतु

१ सुखाकारदुःखाकार वृत्तिमें बाह्यसाधनकी
अपेक्षा नहीं, यातँ सुखदुःख साक्षी-
भास्य हैं ॥ औ—

२ ब्रह्माकार जो अंतःकरणकी वृत्ति तामें तौ
गुरुद्वारा वेदवचनका श्रोत्रसँ संबंध बाह्य-
साधन चाहियेहै । यातँ ब्रह्म साक्षी-
भास्य नहीं ।

इस रीतिसँ जहां विषयतँ वृत्तिका संबंध होवै,
तहां प्रत्यक्षज्ञान कहियेहै ॥ “अहं ब्रह्मास्मि”

न्याई सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्मका स्वप्रकाशताकरिके
भान होवैहै ॥

॥ २१४ ॥ जैसे ब्रह्म साक्षीभास्य नहीं तैसें
ब्रह्म चिदाभाससहित अंतःकरणकी वृत्तिरूप प्रमाता-
का वी विषय नहीं । अन्यदीपककी अपेक्षासँ
रहित केवल नेत्रके विषय दीपककी न्याई अंतःकरण-
की “अहं ब्रह्मास्मि” इस आकारवाली केवल-
वृत्तिका विषय ब्रह्म है । यातँ ब्रह्म प्रमाताभास्य वी
नहीं । किंतु अपनै प्रकाशमें अन्यप्रकाशकी अपेक्षा-
सँ रहित सर्वका प्रकाशक ऐसा स्वयंप्रकाशरूप
ब्रह्म है ।

वृत्ति वी वस्त्रके मलकूँ साबूनकी न्याई ब्रह्मका
आवरण भंग करैहै सोई ताका विषय करना है ।
औरप्रकारका विषय करना वृत्तिका नहीं । औ—

“अहं ब्रह्मास्मि” ऐसी वृत्तिरूप तत्त्वज्ञानकूँ बाह्य-
साधनकी अपेक्षाविना साक्षी प्रकाशताहै । यातँ सो
तत्त्वज्ञान साक्षीभास्य है ।

या वृत्तिका विषय जो ब्रह्म तासैं संबंध है ।
यातैं ब्रह्मका ज्ञान प्रत्यक्ष संभवैहै । औ—

१ जहां धूमकूं देखिके अग्निका ज्ञान होवैहै
तहां धूमका ज्ञान तौ प्रत्यक्ष है औ अग्निका ज्ञान
प्रत्यक्ष नहीं । काहेतैं ? नेत्रद्वारा अंतःकरणकी
वृत्तिका धूमतैं संबंध है यातैं धूमका ज्ञान
प्रत्यक्ष कहिये है । औ—

२ अनुमानतैं अंतःकरणकी वृत्ति शरीरके
अंतर अग्निके आकारकूं ग्रहण करनैवाली तौ
हुई । परंतु अग्निसैं वृत्तिका संबंध नहीं । यातैं
अग्निका ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं ।

इसरीतिसैं जहां वृत्तिसैं विषयका संबंध
होवै तहां प्रत्यक्षज्ञान कहियेहै ।

जहां वृत्तिसैं विषयका संबंध नहीं होवै,
विषय बाहिर दूर होवै अथवा भूत वा भविष्यत्
होवै औ अनुमानतैं अथवा शब्दतैं विषया-
कारवृत्ति अंतर होवै सो ज्ञान परोक्ष
कहियेहै ॥

इंद्रियजन्य ज्ञानही प्रत्यक्ष होवैहै । यह नियम
नहीं । जैसे सुखदुःखका ज्ञान इंद्रियजन्य नहीं

औ प्रत्यक्ष है । तैसें दशमपुरुषका ज्ञान शब्द-
जन्य है तौ भी प्रत्यक्ष होवैहै ॥

इस रीतिसैं गुरुद्वारा श्रवण किया जो महा-
वाक्यरूप वेदशब्द तासैं उत्पन्न हुवा ब्रह्मज्ञान
भी प्रत्यक्षही संभवैहै ॥ ११८ ॥

॥ दोहा ॥

गुरुको अस उपदेस सुनि,
तत्त्वदृष्टि बुद्धिमंत ।

ब्रह्मरूप लखि आत्मा,

कियो भेदभ्रम अंत ॥ ११९ ॥

‘अहं ब्रह्म’ या वृत्तिमें,

निरावरन न्है भान ॥

दादू आदूरूप सो,

यूं हम लियो पिछान ॥ १२० ॥

इति श्रीविचारसागरे उत्तमाधिकारी-

उपदेशानिरूपणं नाम चतुर्थस्तरंगः

समाप्तः ॥ ४ ॥

॥ श्रीविचारसागर ॥

॥ पंचमस्तरंगः ॥ ५ ॥

॥ अथ श्रीगुरुवेदादिव्यावहारिकप्रतिपादन ॥ २१३-२७६ ॥

औ

॥ मध्यमाधिकारीसाधननिरूपणं ॥ २७७-३०३ ॥

॥२१३॥ अदृष्टिका प्रश्नः—वेदगुरु सत्य होवै वा मिथ्या होवै ? दोनूरीतिसैं वेदगुरुतैं अद्वैतज्ञान बनै नहीं ॥
पूर्वतरंगमें यह कलाः—“गुरुमुखद्वारा श्रवण किये वेदवाक्यतैं अद्वैतब्रह्मका साक्षात्कार होवैहैं” ताकूं सुनिके अदृष्टिनाम द्वितीयशिष्य यह शंका करैहैंः—

१ वेदगुरु सत्य होवैं तौ अद्वैतकी हानि ।
२ असत्य होवै तौ तिनतैं पुरुषार्थकी प्राप्ति बनै नहीं ।
दोनूरीतिसैं वेदगुरुतैं अद्वैतज्ञान बनै नहीं ॥

॥ चौपाई ॥

वेद रु गुरु जो मिथ्या कहिये ।
तिनतैं भवदुख नस्यो न चाहिये ॥
जैसैं मिथ्या मरुथलको जल ।
प्यासनासको नहिं तामैं बल ॥ १ ॥
सत्य वेद गुरु कहैं तु दैत
भयो गयो सिद्धांत अद्वैत ॥

वि. १६.

यूं संकरमत पेखि असुद्धा ।
तज्यो सकल मध्वादि प्रबुद्धा ॥ २ ॥
[“भयो” पदको प्रथमपादसैं अन्वय है]
यह संका भगवन् मुहि उपजै ।
उत्तर देहु दयाल न कुपिजै ॥
(॥ उत्तर ॥ २१४-२३६ ॥)

॥ २१४ ॥ संकरमतकी प्रमाणता ॥
गुरु बोले सिपकी सुनि वानी ।
संकरको मत परम प्रमानी ॥ ३ ॥
चारियार मध्वादिक जेहैं ।
वेदविरुद्ध कहत सब ते हैं ॥
यामैं व्यासवचन सुनि लीजै ।
संकरमतहि प्रमान करीजै ॥ ४ ॥
कलिमें वेदअर्थ बहु करि है ।
श्रीसंकरसिव तब अवतरि है ॥
जैनबुद्धमत मूल उखारै ।
गंगातैं प्रभु मूर्ति निकारै ॥ ५ ॥

जैसें भानु उदय उजियारो ।
दूर करै जगमें अंधियारो ॥
सब वस्तुहि ज्यूंको त्यूं भासै ।
संसै और विपर्यय नासै ॥ ६ ॥

वेदार्थमें त्यूं अज्ञाना ।
नसि है श्रीसंकरव्याख्याना ॥
करि है ते उपदेस यथारथ ।
नासहि संसय अरु अयथारथ ॥ ७ ॥

अयथार्थ कहिये आंति ।

और जु वेदार्थकू करि हैं ।
ते सठ वृथा परिश्रम धरि हैं ॥
यूं पुरानमें व्यास कही है ।
संकरमतमें मान यही है ॥ ८ ॥

मध्वादिकको मत न प्रमानी ।
यह हम व्यासवचनतैं जानी ॥
और प्रमान कहूं सो सुनिये ।
वालमीकरिषि मुख्य जु गिनिये ॥ ९ ॥

तिन मुनि कियो ग्रंथ वासिष्ठा ।
तामें मत अद्वैत स्पष्टा ॥
श्रीसंकर अद्वैतहि गान्यो ।
तिनको मत यह हेतु प्रमान्यो ॥ १० ॥
॥ २१५ ॥ भेदवादकी अप्रमाणता ॥

वालमीकरिषि वचन विरुद्ध ।
भेदवाद लखि सकल असुद्ध ॥ ११ ॥

॥ २१५ ॥ यां प्रकारके वायुपुराणकूर्मपुराण आदि-

टीका:—सर्वप्रकरणका भाव यह है:—
व्यासभगवान् नै पुराणमें यह कही है:—“जब
कलिमें वेदके अर्थकू नानाभांति करेंगे तब
कृपालु शिव श्रीशंकर नाम धारके अवतार लेके
वद्विनाथकी मूर्तिका देवनदीमध्यतैं उद्धार,
स्वस्थानमें स्थापन, जैनबुद्धमतखंडण औ वेदका
यथार्थव्याख्यान करेंगे” ।

१ या व्यासवचनतैं श्रीशंकरमत प्रमाण है ।

२ औ मध्वादिकनका भेदमत अप्रमाण है ।

और उपनिषद्, गीता व सूत्र ये तीनि
जो वेदांतके प्रस्थान हैं, तिनके यद्यपि
मध्वादिकननै किसीतैं खीचके स्वस्वमतके
अनुसार व्याख्यान किये हैं, तथापि व्यास-
वचनतैं श्रीशंकरकृत व्याख्यानही यथार्थ है। औ—

आदिकवि सर्वज्ञ वाल्मीकिऋषिनै उत्तररामा-
यण वासिष्ठनाम ग्रंथ किया है, तहां अद्वैतमतमें
प्रधान जो दृष्टिसृष्टिवाद है सो अनेक इतिहासन-
सैं प्रतिपादन किया है, यातैं वाल्मीकिवचन-
अनुसार अद्वैतमत प्रमाण है औ वाल्मीकिवचन-
विरुद्ध भेदमत अप्रमाण है ॥

इसरीतिसैं सर्वज्ञऋषिमुनिवचनविरोधतैं
भेदवाद अप्रमाण कहा औ युक्तिसैं बी भेदवाद
विरुद्ध है, यह खंडन आदिकग्रंथनमें श्रीहर्षा-
दिकननै प्रतिपादन किया है । युक्ति कठिन है ।
यातैं भेदमतखंडनकी युक्ति नहीं लिखी ॥ औ

॥ २१६ ॥ भेदवादका तिरस्कार ॥

ऋषिमुनिवचनतैं विरुद्ध भेदमतमें जैनमतकी
न्याई अप्रमाणता निश्चय हुयेतैं युक्तिसैं खंडन-
की आस्तिक अधिकारीकू अपेक्षा बी नहीं ।
यह तीनि चौपाईसौ कहैं:—

गत व्यासभगवान् के वाक्यतैं ॥

॥ चौपाई ॥

कियो ग्रंथ श्रीहर्ष जु खंडन ।
खंडनभेद एकतामंडन ॥
लिख्यो तहां यह बहु विस्तारा ।
भेदवाद नहिं युक्ति सहारा ॥ १२ ॥

और भेदधिकार जु ग्रंथा ।
तहां भेदखंडनको पंथा ॥
कठिन दुर्लभतर्क है ते अति ।
नहीं पैठिहि सिष तिनमें ते मति ॥ १३ ॥
यातैं कही न ते तुहि उक्ती ।
करै जुं भेदहि खंडन युक्ती ॥
अप्रमान मत भेद लख्यो जब ।
खंडनमें युक्ति न चाहियत तब ॥ १४ ॥

वेदवचनसैं श्री भेदमत विरुद्ध है, यह
कहैहैं:—

भेदप्रतीति महादुखदाता ।
यैम कठमें यह टेरत ताता ॥
यातैं भेदवाद चित त्यागहु ।
इक अद्वैतवाद अनुरागहु ॥ १५ ॥

॥ २१६ ॥ श्रीहर्षमिश्राचार्यनामक सरस्वतीकिरी
अनुगृहीत अद्वैतवादी पंडित भयेहैं । तिनोँनै जु
कहिये जे, खंडन कहिये खंडनखंडखाद्यनामक ग्रंथ
कियाहै, तांमैं ।

॥ २१७ ॥ दुर्लभतर्क कहिये जिनकी दुःखसैं
बुद्धिमैं कल्पना होवै ऐसी प्रतिवादीके अनिष्टके
संपादनरूप तर्क नाम युक्तियां हैं ।

॥ १ ॥ “मृत्योः स मृत्युमाप्नोति,
य इह नानेव पश्यति” इति श्रुतेः ।
॥ १ ॥ “द्वितीयाद्वै भयं भवति” ॥
॥ २ ॥ “अन्योसावन्योहमस्मीति
न स वेद यथा पशुरेव स
‘देवानां’ इति द्वे श्रुती ॥

अर्थ:—

जो द्वितीयकूं मतिमें धारै ।
भय ताकूं यह वेद पुकारै ॥
ज्ञेय ध्येय मोतैं कछु औरा
लखै सु पसु यह वेद ढंढोरा ॥ १६ ॥
सिष यातैं मध्वादिकबानी ।
सुनी सु विसरह अति दुखदानी ॥
द्वैतवचन तव हियमें जौलौं ।
वै साछात् अद्वैत न तौलौं ॥ १७ ॥
(॥ राजाके मंत्री भर्छुकी कथा
॥ २१७—२२८ ॥)

॥ २१७ ॥ भर्छुका तपस्वी होना ॥
द्वैतवचनको स्मरण जु होवै ।
वै साछात् तु ताहि विगौवै ॥

॥ २१८ ॥ यम कहिये धर्मराजा, सो कठमें
कहिये कठबल्लीउपनिषदमें, यह वार्ता टेरत कहिये
पुकारतेहैं ।

॥ २१९ ॥ अर्थ:—“जो पुरुष इस परमात्माविषै
नानाकी न्याई देखताहै, सो मृत्युतैं मृत्युकूं पावताहै”
इति ॥

पूर्वस्मृती साछात बिनासत ।
सुन इक अस तुहि कथा प्रकासत १८

राजाको इक भर्छू मंत्री ।
राज काज सब ताके तंत्री ॥
और मुसाहिब मंत्री जेते ।
करैं ईरषा तासू तेते ॥ १९ ॥

[तंत्री कहिये आधीन]

करि न सकत भर्छूकी हाना ।
महाराज निजजिय प्रिय जाना ॥
तब सब मिलि यह रच्यो उपाया ।
धौरी दौर दंगा मचवाया ॥ २० ॥

सो सुनि राजहि करी कचहरी ।
लिये बुलाय मुसाहिब जहरी ॥
तिनसूं कह्यो बेग चढि जावहु ।
दौरतैं धारि सु धूम नसावहु ॥ २१ ॥

तब सब मिलि उत्तर यह दीना ।
सदा एक भर्छूहि तुम चीना ।
मरनलिए अब हमहिं पठावतु ।
भर्छूकूं कह्युं न चढावतु ? ॥ २२ ॥

तब बोल्यो भर्छू कर जोरी ।
महाराज सुनु बिनती मोरी ॥

॥ २२० ॥ दौर धारि कहिये धाडाकरिके ।

॥ २२१ ॥ दौरत धारि कहिये धाडा करनै-
वालेकी । धूम कहिये लडाईकूं । सु कहिये अच्छी-
तरहसैं । नसावहु कहिये नाश करहु ।

॥ २२२ ॥ तुम्हारी ।

आज्ञा होय मोहि यह रौरी ।
मारूं सकल धारि जो दौरी ॥ २३ ॥

तब भर्छूकूं बोल्यो राजा ।
तुम चढि जाहु समारहुं काजा ॥
ते जातहि भर्छू सब मारे ।
बैनैंक कृषीबैल किये सुखारे ॥ २४ ॥

भर्छू विजय सुन्यो तिन जबही ।
राजापैं भाख्यो यह तबही ।
“ भर्छू मन्यो न सुधन्यो काजा ” ।
मिथ्यावचन सुनतही राजा ॥ २५ ॥

औरप्रधान मुँसाहिब कीनो ।
छत्र रु पीनैसैं पंखा दीनो ॥
बंदोबस तिन कीने अपनहु ।
सुनै न राजा भर्छू सुपनहु ॥ २६ ॥

सब वृत्तांत भर्छू तब सुनिके ।
रूप तपस्वि धन्यो यह गुनिके ॥
राजापैं मुहिं जान न दै हैं ।
गये द्वारलग प्रानहु लै हैं ॥ २७ ॥

अबलग सबहि पदारथ भोगैं ।
देह रु इंद्रिय रहे अरोगैं ॥

॥ २२३ ॥ वैश्य (धनिक) ॥

॥ २२४ ॥ खेती करनैवाले ॥

॥ २२५ ॥ और मुसाहिब कहिये वजीर (लघु-
मंत्री) कूं । प्रधान (मुख्यमंत्री) कीनो ।

॥ २२६ ॥ पालखी ।

तिर्य^{३३७} जो चारि चैतुर्पद सोहत ।
च्यारि फूल फल खग मन मोहत ॥ २८ ॥

॥ २१८ ॥ नारीकी निंदा ॥

“ तिर्य ” आदि “खग” अंत । ये दोपदके
अर्थका

दोहा ॥

॥ चारिचतुर्पद ॥

^{२२९}
करि कर उरु मृग खुरु पुरज,
केहरि सी कटि मान ॥

लोयन चपल तरंगसै,
बरनै परंमसुजान ॥ २९ ॥

॥ चारिफूल ॥

कमलवदन अलसी कुसुम,
चिबुकचिन्ह मतिधाम ॥

॥ २२७ ॥ इहाँसँ लेके ३४ वें छंदपर्यंत
काव्यग्रंथनकी रीतिसँ जो स्त्रीके अंगनका वर्णनरूप
आरोप कियाहै, सो दोषदृष्टिरूप अपवादार्थ है ।
काहेतैं ? लक्ष्य जो अमाज तिस विना बाणके प्रहारकी
न्याई आरोपविना अपवाद होवै नहीं । यातैं प्रथम
विषयासक्त पामर कविजनोँके कथनका अनुवादरूप
आरोप कियाहै । पीछे या तरंगके ३५ वें छंदसँ स्त्रीके
अंगनमें दोषदृष्टिरूप अपवाद कहेंगे ।

जातैं पीछे अपवाद कियाहै, तातैं इहाँ स्त्रीके
अंगनकी उपमामें तात्पर्य नहीं । किंतु तैसी उपमा
देनैवाले विषयलंपट जनोँके उपहासमें तात्पर्य है । सर्व-
काव्यग्रंथनका बी यही अभिप्राय है ।

उक्त स्त्रीके अंगनकी उपमाका यथास्थित खंडन
हमनै रूपकादर्शमें शृंगारवैराग्यके प्रसंगमें लिखाहै ।
तहां देख लेना ।

॥ २२८ ॥ चारी पगवाले पशुकी न्याई ।

तिलप्रसूनसी नासिका,
चंपक तनु अभिराम ॥ ३० ॥

॥ चारिफूल ॥

बिंब अधर दारिम दसन,
उरज^{३३३} बिल्लसे धीर ॥
कोहर^{३३३} सी एडी कहत,
कोविद मति गंभीर ॥ ३१ ॥

॥ चारिखग ॥

है मैराल^{३३३} सी मंदगति,
कंठ कैपोत सुठार ॥
पिकसी बानी अति मधुर,
मोरपुच्छसै वार ॥ ३२ ॥

॥ चौपाई ॥

गंग पयोनिधि कबहु न त्यागत ।
जातैं रसिकसु मन अनुरागत ॥

॥ २२९ ॥ करिकर कहिये हस्तीके सूंड जैसी ।
उरु कहिये साधर (जानूसँ उपरका अंग) है ।

॥ २३० ॥ काव्यग्रंथनमें कुशल ।

॥ २३१ ॥ तनु जो शरीर, ताका अभिराम
कहिये आकार ।

॥ २३२ ॥ उरज कहिये पयोधर, बिल्लसे कहिये
बिल्वफल जैसैं हैं औ धीर कहिये सघन होनैतैं स्थिर
हैं । अथवा धीर कहिये हे धीर ।

॥ २३३ ॥ मूलेके पत्ते जैसै पत्तेवाला । तैसाही
छोटाशाकका वृक्षविशेष है । ताका नाम कोहर
हैं । याहीकुं हिंदुस्थानमें फारसीशब्दमें सलगम बी
कहतेहैं । ताके मूलमें प्याज जैसा लालरंगवाला गोल-
फल होवैहै, ताका नाम कोहरफल है । तिस जैसी
स्त्रीकी एडी कवि कहतेहैं ।

॥ २३४ ॥ हंसपक्षी जैसी ।

॥ २३५ ॥ कोकिलानामक पक्षी जैसी

विधि तिलोत्तमां अपर बनाई ।
 हन्यो सुंद जिनें सो न सुहाई ॥३३॥
 मिहिंदी जावक कर पद रागा ।
 तिनको मैं किय निमिष न त्यागा ।
 और भोग तिनके उपकरना ।
 भोगैं सबैं निकट भौ मरना ॥ ३४ ॥
 अहो मूढ को मम सम जगमें ।
 भौ लंपट अबलग मैं भगमें ॥
 गीलो मलिन मूत्रतैं निसिदिन ।
 सबत मांसमय रुधिर जु छैतैं बिना ॥३५॥
 चर्म लपेट्यो मांसमलीना ।

॥ २३६ ॥ जिन कहिये जिस ब्रह्माकी रची
 हुई तिलोत्तमानै सुंद औ तिसकारि उपलक्षित निसुंद-
 नामक दैत्य, हन्यो कहिये मरवागोहै । यातैं सो
 तिलोत्तमा हल्यारी होनैतैं न सोहाई कहिये अच्छी
 नहीं औ मेरी स्त्री हल्यारी नहीं । यातैं तिस ब्रह्मदेव-
 रचित तिलोत्तमानामक अपसरतैं बी उत्तम है । यह
 अभिप्राय है ॥

इहां यह महाभारतगत कथा है:—कोई सुंद-
 निसुंदनामक दोनों दैत्य भ्राता थे । तिनोनें तप-
 करिके ब्रह्मदेवसैं ऐसा वर लिया कि:—“हम दोनूं भ्राता
 परस्परके हाथसैं लड मरैं तो मरैं, परंतु दूसरे किसीके
 हाथसैं मरैं नहीं。” ऐसा वर पांयके त्रिलोकीकूं दुःख
 दैन लगे । तब ब्रह्मदेवनैं दोनूं भ्राताकी प्रीतिभंगके
 निमित्त सारे जगत्की स्त्रियनतैं अतिसुंदर ऐसी
 तिलोत्तमा नाम अप्सरा रचिके ब्रह्मलोकसैं पृथ्वीपर
 तिन दोनूं दैत्यनके पास गेरी । ताकूं देखिके वे दैत्य
 प्रच्छा करनै लगे कि:—“तूं हम दोनूंकूं बरौगी ?” तब
 तिसनैं कहा कि:—“मैं एककूं बरौगी । दोकूं नहीं” ॥
 फेर सो तिन दोनूंकूं भिन्न भिन्न एकांतमें बुलायके
 कहत भई कि:—“तूं दूसरे भाईकूं मार तो तुजकूं
 बरूगी” इसरीतिसैं दोनूंसैं न्यारा न्यारा मंत्र (सलाह)

ऊपरि वार असुद्ध अलीना ॥
 इनमें कौन पदारथ सुंदर ।
 अति अपवित्र ग्लानिको मंदिर ॥३६॥
 तियकी जंघ जघन्य सदाही ।
 रंभा करिकर उपमित जाही ।
 आर्द्र मूतको मनु पतनारो ।
 रुधिर मांस त्वक् अस्थि पसारो ॥३७॥
 लगत जु नीके स्त्रूलनितंबा ।
 तिनके मध्य मलिन मैलंबा ॥
 तट ताके ते अतिदुर्गंधा ।
 व्है आसक्त तहां सो अंधा ॥ ३८ ॥

किया, तब वे दोनूं भ्राता परस्पर लड मरे ॥

इसरीतिसैं वह तिलोत्तमा सुंद औ निसुंद दैत्यके
 मारनैमैं निमित्त भई । यातैं सो हल्यारी है ॥

॥ २३७ ॥ और खानपानआदिक अन्यइंद्रियन-
 के विषयनके भोग तिनके (स्त्री भोगके) उपकरण
 कहिये सामग्री है ॥

॥ २३८ ॥ इहांसैं लेके ३८ वें छंदपर्यंत जो
 पाठ है, सो स्त्रीके पास पुरुषकूं वांचना योग्य नहीं ॥

॥ २३९ ॥ शस्त्रादिककी चोटसैं जो अंग फटे ।
 ता फटनैकूं छत (क्षत) कहतेहैं, तिस बिना ऋतु-
 कालमें स्त्रीकी योनितैं मांसमय रुधिर स्रवताहै, सो
 ग्लानिका स्थान है ॥

॥ २४० ॥ स्त्रीकी जंघ कहिये ऊरु नाम साथर,
 सो सर्वकालमें जघन्य कहिये निकृष्ट है । जाकूं रंभा
 कहिये कदलीका खंभा औ करीकर कहिये हस्तिकी
 सुंड, तिनकरिके उपमित कहिये केइक विषयलंपट
 कवि उपमायुक्त करतेहैं । सो जंघ मनु कहिये मानौ
 आर्द्र (गीलो) मूत्रको पतनारो कहिये वर्षाकालमें
 जिसतैं ग्रहके उपरका जल गिरे ऐसा पनबारा है ॥

॥ २४१ ॥ कटिपश्चात्भाग ॥

॥ २४२ ॥ गुद (मूलद्वार) ॥

अधर जो थूक लारसैं भीजत ।
तजि ग्लानि निजमुखमें दीजत ॥
दृष्टमदा नारी मदिरा भजि ।
सुद्धअसुद्ध विवेक दियो तजि ॥३९॥
[दृष्टमदा कहिये जाके देखतही मद चढै]
कहत नारिके अंग जु नीके ।
करत विचार लगत गूं फीके ॥
कपट कूँटको आकर नारी ।
मैं जानी अब तजन विचारी ॥४०॥
॥ २१९ ॥ ॥ भल्लुके वैराग्यका कथन ॥

कलाकंद दधि पायसैं पेरा ।
तंदुल घृत व्यंजन बहुतेरा ॥
और विविधभोजन जे कीने ।
तिन सबके रसना रस लीने ॥ ४१ ॥
अबलों भई न तृप्ति जु याकूं ।
यातैं वृथा पोषिना ताकूं ॥
छुधा विनासहि बन फल कंदा ।
वै क्यूं पराधीन यह बंदा ॥ ४२ ॥
गुहा महल बन बाग घनेरा ।
क्यूं राजाको व्है हूं चेरौ ॥
सैजसिला अरु निजभुज तकिया ।
निर्झरजल कर पात्र न रूकिया ॥४३॥

॥ २४३ ॥ समूहको औ तजन विचारी कहिये
तजवेकूं विचारकी विषय करीहै ॥

॥ २४४ ॥ चावल औ दुग्धसैं बनाया जावैहै
ऐसा दुग्धपाक ॥

॥ २४५ ॥ भोजन ॥

॥ २४६ ॥ किकर कहिये चाकर ॥

वैठी इकंत होय सुछंदा ।
लहिये भल्लू परमानंदा ॥
बिन एकांत न आनंद कबहू ।
मिलै अविधलों पृथ्वी सबहू ॥ ४४ ॥
॥ २२० ॥ राजासैं लेके ब्रह्मापर्यंत सर्वसुख
एकांतमें होवैहै ॥

॥ दोहौं ॥
पृथ्वीपती निरोग युव,
दृढ स्थूल बलवंत ॥
विद्यायुत तिहि भूपमें,
मानुष सुखको अंत ॥ ४५ ॥
॥ चौपाई ॥
जे मानव गंधर्व कहावत ।
ता नृपतैं सतगुन सुख पावत ॥
होत देव गंधर्व जु औरा ।
तिनतैं तहँ सौगुन सुख व्यौरा ॥४६॥
सुख गंधर्व देवको जोहै ।
तातैं सतगुन पितरनको है ॥
पुनि अजानदेवमें तिनतैं ।
सौगुन कर्मदेवमें जिनतैं ॥ ४७ ॥
मुख्यदेव जे हैं पुनि तिनमें ।
कर्मदेवतैं सौगुन जिनमें ॥

॥ २४७ ॥ न रुकिया कहिये मृत्तिकाका कूजा
औ तिसकरि उपलक्षित लोटाआदिक पात्र नहीं ।
किंतु स्वतःसिद्ध कररूप पात्र है ॥

॥ २४८ ॥ इहांसैं लेकै ५१ वें छंदपर्यंत जो
अर्थ कहाहै, सो तैत्तिरीयउपनिषद्का है । सो हमनै
ईशाचष्टोपनिषद्गत ता उपनिषद्की भाषाटीकामें
सविस्तर लिखाहै ॥

जो त्रिलोकपति इंद्र कहीजै ।
तामें पुनि सौगुन गिनि लीजै ॥ ४८ ॥

[मुख्यदेव कहिये ग्यारा रुद्र । बाराआदित्य ।
आठ वसु । ये इकतीस]

सबदेवनको गुरु बृहस्पति ।
लहै इंद्रतैं सतगुन सुखगति ॥
जाको नाम प्रजापति भाखत ।
गुरुतैं सुख सौगुन सो राखत ॥ ४९ ॥

ताहूतैं सौगुन ब्रह्माहि सुख ।
लहै न रंचक सो कबहू दुख ॥
इतनै या क्रमतैं सुख पावत ।
तैतिरीयश्रुति यूं समुझावत ॥ ५० ॥

॥ सोरठा ॥

राजातैं ब्रह्मांत,
कह्यो जु सुख सगरो लहै ॥
रहत सदा एकांत,
कामदग्ध जाको न हिय ॥ १५ ॥

॥ चौपाई ॥

वै एकांत देसमें अस सुख ।
युवति पुत्र धन संग सदा दुःख ॥
॥ २२१ ॥ ॥ अथ युवतिसंगदुःखवर्णन ॥
युवति कुरूप कुबोलिनि जाके ।
सदा सोक हिय वै यह ताके ॥ ५२ ॥

॥ २४९ ॥ पुरीषपंडा कहिये विष्ठाका पिंड ॥

॥ २५० ॥ भूतनी (चूडेल) ॥

॥ २५१ ॥ श्यालनामक पशुकी स्त्री (श्यालनी) ॥

॥ २५२ ॥ इहां यह अर्थ है—व्यभिचारादि
अपराधतैं अथवा वैराग्यतैं स्त्रीका त्याग होवैहै । या
स्त्रीका कुरूप औ कुबोल जो है सो पूर्वकर्मके संयोग-

प्रभु ^{२५१}पुरीषपंडा यह रंडा ।
दिय मुहि कौन पापको दंडा ॥
बोलत बैन व्याल कागनिके ।
भेड भैसि न्योरी नागनिके ॥ ५३ ॥

भूत भावती ऊठनिको है ।
बोल खरीको सुनि खर मोहै ॥
^{२५३}रैनि जु ऊंचे स्वरहि उचारत ।
स्यार हजारन सुनत पुकारत ॥ ५४ ॥

निरपराध तिय विन वैरागा ।
तजत न वनत पाप जिय लागा ॥
रहत दुखित यूं निसिदिन पिय मन ॥
तिय कुबोल सुनि लखि कुरूप तन ५५
कामनि वै जु सुरुप सुबानी ।
सो कुरूपतैं वै दुखदानी ॥

चमकचामकी पियहि पियारी ।
अर्थ धर्म नसि मोछ बिगारी ॥ ५६ ॥
॥ २२२ ॥ अथ युवतिसंगसैं धनबिगार ॥

मीठे बैन जहरयुत लडवा ।
खाय गमाय बुद्धि वै भडवा ॥
और कछू सुपनहु नहि देखै ।
काम अंध इक कमानि लेखै ॥ ५७ ॥

तैं ईश्वरनै रच्यहै । इसमें याका वर्त्तमानअपराध
नहीं औ मेरे चित्तमें वैराग्य बी नहीं । तातैं निरपराध-
स्त्रीका वैराग्य विना त्याग कियेतैं मुजकूं पाप
लगेगा । यातैं याका त्याग करना बनता नहीं । किंतु
“ पाप जिय लागा ” कहिये मेरे जीवकूं पूर्वजन्ममें
किये पापका यह स्त्रीरूप फल प्राप्त भयाहै ॥

धन कछु मिलै जु बाहिर घरमें ।
 सो सब खरचै कामनि धरमें ॥
 भूपन वस्त्र ताहि पहिरावै ।
 गुरु पितु मात यादिहु न आवै ॥५८॥
 पायस पान मिठाई मेवा ।
 देय भक्ति^{२५३}तैं तिय निजदेवा ॥
 नेह-नाथ-नाथ्यो नहिं छूटै ।
 तियकैंसान पियवैलहि कूटै ॥ ५९ ॥
 ॥ २२३ ॥ अथ युवतिसंगसैं धर्मविगार ॥
 ज्युं सूवा पिंजरेमें बंधुवा ।
 सिखयो बोलत सुद्ध असुद्ध वा ॥
 तैसैं जो कछु नारि सिखावत ।
 सो गुरु पितु मातही सुनावत ॥ ६० ॥
 जैसैं मोर मोरनी आगै ।
 नाचि रिझाय आप अनुरागै ॥
 तैसैं विविधवेष करि तियको ।
 मन रिझाय रीझत मन पियको ॥६१॥
 जैवै दुहूनको मन अनुराग्यो ।
 तवहि मदन मदिरा मद जाग्यो ॥
 भये बावरे वसनहु त्यागे ।
 अतिउन्मत घूरन पुनि लागे ॥ ६२ ॥
 प्रेतरूप धरि नम्र अमंगल ।
 भिरि फिरि भिरत मेष मन दंगल ॥

ज्युं लोटत मद्य पि मतवारो ।
 गिनत मलीन गलीन न नारो ॥ ६३ ॥
 त्युं नरनारी मदन-मदअंधे ।
 अतिगलीन अंगनमें बंधे ॥
 करत मदन मद भ्रम जे मनकूं ।
 व्है अचरज सुनि त्यागी जनकूं ॥ ६४ ॥
 नसै मदनमदतैं मति नरकी ।
 लखत न ऊंच नीच परघरकी ॥
 तियहुं वावरी मदन बनाई ।
 क्रियादुखद जिहि व्है सुखदाई ॥ ६५ ॥
 प्रवल काममदिरा मद जागै ।
 तव द्विजतिय धौनकतैं लागै ॥
 पिये मदन मदिरा नरनारी ।
 ऐसैं करत अनंतखुवारी ॥ ६६ ॥
 कामदोष यूं नरहि विगोवत ।
 सो प्रकट सुंदरी तिय जोवत ॥
 यातैं अतिसुरूप तिय दुखदा ।
 ताको त्याग कहत मुनि सुखदा ॥६७॥
 जो सुरूप तियमें अनुरागत ।
 विषसम दुखद पेखि नहिं भागत ॥
 उभयलोककी करत सु हानी ।
 मुनिजन गन गुन साख बखानी ॥६८॥

॥ २५३ ॥ स्नेहरूप नाथ (बैलकी नासिकाविषै
 डालनैके सूत्र) करिके नाथ्यो कहिये बांध्यो पतिरूप
 बैल सो छूटै नहीं ॥

॥ २५४ ॥ स्त्रीरूप खेतीकी करनैवाली पतिरूप
 वि. १७

बैलकूं कूटै ॥

॥ २५५ ॥ इहांसै लेके ६६ वें छंदपर्यंत जो
 पाठ है सो स्त्रीके पास पुरुषनै बांचना न चाहिये ।

॥ २५६ ॥ धानक नाम पारधीका वा भोयाका है ॥

॥ २२४ ॥ युवतिसंगसैं बिंदुका नाश ॥

जो नानाविध भोजन खावै ।

रस ताको फल बिंदु उपावै ॥

जीवन बिंदु अधीन सबनको ।

नसत सोक बिंदुहुतैं मनको ॥ ६९ ॥

वहै जब जनको मन मलवासी ॥

करत सोक अति धरत उदासी ॥

रुधिर निवास धरत मन जबहू ।

चंचल अधिक रजोगुन तबहू ॥ ७० ॥

जब मन करत बिंदुमें वासा ।

तबैं सोक चंचलता नासा ॥

पुनि आपहि बलवत जन जानै ।

वहै प्रसन्न सुभ कारज ठानै ॥ ७१ ॥

बिंदु अधिक होवै जा जनमें ।

सुंदरकांतिरूप ता तनमें ॥

बिंदुहुको तनमें उजियारो ।

नसै बिंदु तन मनु हतियारो ॥ ७२ ॥

जाको बिंदु न कबहू नासै ।

^{२५७} बलि न ^{२५८} पलित तिहि तन परकासै ।

॥ २५७ ॥ बलि नाम वृद्धावस्थामें शरीरकी लंचामें बल् (सल) पडतेहैं तिसका है । याहीकुं जोगरी औ पेटी बी कहतेहैं ॥

॥ २५८ ॥ पलित नाम केश श्वेत होवैहैं तिसका है ॥

॥ २५९ ॥ षण्मासके अभ्याससैं जिन्हाके मूलकी नाडीकुं २१ रोमपरिमित क्रमतैं छेदिके जिन्हाकुं बढावतेहैं, ता जिन्हाकुं योगी लंबका कहैहैं ॥

ऊर्ध्वगमनकारिके मूर्ध्वनिमें स्थित भये प्राण-

^{२५९} योगी करत खेचरीमुद्रा ।

तातैं बिंदु राखि वहै भद्रा ॥ ७३ ॥

अष्टसिद्धि जे धारत योगी ।

बिंदु खसै हारत ते भोगी ।

अस अति उत्तम बिंदु जु जगमें ।

तिहिं तिय छीनि लेत निजभगमें ७४

ज्यूं किसान बेलनमें ऊँपहि ।

पीरत लेत निचोरि पियूषहि ॥

वार वार बेलनमें धारहि ।

वहै असार दथ्या तब जारहि ॥ ७५ ॥

[हलकी बाथ गंडेकी बंधी हुई बेलनमें देवै ।

ताका नाम दथ्या पंजाबमें प्रसिद्ध है]

त्यूं तिय भीचि भुजनमें पीकूं ।

भरत योनि-घट खीचि अमीकूं ॥

पुनिपुनि करत क्रिया नित तौलों ।

सेष बिंदुको बिंदु न जौलों ॥ ७६ ॥

कियो असार नारि नरदेहा ।

खीच फुलेल फूल ज्यूं खेहा ॥

वायुके रोकनैअर्थ तालुके छिद्रमें ता लंबकाकुं लगावना, ताकुं खेचरीमुद्रा कहतेहैं । तातैं सारे शरीर-विषे कामादिवृत्ति सहित मनके प्रचारके अभावसैं बिंदु जो वीर्य ताकी रक्षाकारिके भद्रा कहिये योगीका कल्याण होवैहै ॥

॥ २६० ॥ बेलन नाम कोलका है । याहीकुं किसीदेशमें चीचोडा बी कहतेहैं ॥

॥ २६१ ॥ गुडशकरका उपादान ऐसा इक्षु-दंड (गन्ना) याके टुकड़ेकुं गंडा कहतेहैं ॥

भौ अकाम सब ताहि जरावै ।
 सूके वैन मुरारै लगावै ॥ ७७ ॥
 व्है जु सुरूप जोर धन भारी ।
 ता नरपै नारी बलिहारी ॥
 करि सुरूप धन बलको अंता ।
 कहत ताहि तूं काको कंता ॥ ७८ ॥
 तिहि पुनि मिलन चहै जु अनारी ।
 कर धरपै धरतहु दै गारी ॥
 नाक चढाय आंखिहू मोरै ।
 जाय न पति सैजहुके धोरै ॥ ७९ ॥
 कोटिवज्र संघात जु करिये ।
 सबको सार खीचि इक धरिये ।
 तियके हिय सम सो न कठोरा ।
 रिषि-मुनि-गन यह देत ढंढोरा ॥ ८० ॥
 करत गुमान हटत तिय ज्यूं ज्यूं ।
 विपटत सठ मति जन मन त्यूं त्यूं ॥
 कबहुक ताको वांछित करिके ।
 मरन अंत छोडत न पकरिके ॥ ८१ ॥
 पढ्यो पुरान वेद स्मृति गीता ।
 तर्कनिपुन पुनि किनहु न जीता ॥
 करत अधीन ताहि तिय ऐसैं ।
 बाजीगर वंदरकूं जैसैं ॥ ८२ ॥
 सब कछु मन भावत करवावत ।

पढै-पसुहि भलभांति नचावत ॥
 उक्ति युक्ति सब तबही विसरै ।
 जव पंडित पढि तियपै ढिसरै ॥ ८३ ॥
 जव कवहू सुमरत यह वेदा ।
 तव तियमें मानत कछु खेदा ॥
 तिहिं त्यागनकी इच्छा धारै ।
 पुनि तिय नैन सैन सर सारै ॥ ८४ ॥
 जहरकटाछ नैनसर वोरै ।
 तानि कमान भौह जुग जोरै ॥
 मारत सारत हिय सब जनको ।
 विज्ञहूं वचत न धन सठ गनको ॥ ८५ ॥
 [विज्ञ कहिये विद्वानहु न वचत । सठगनको
 धन कहिये कहा चीज ।]
 भयो न तियमें तीव्रविरागा ।
 यूँ मतिमंद करत पुनि रागा ॥
 करत विविध आज्ञा ज्यूं चाकर ।
 हुकम करै बैठी मनुं ठाकर ॥ ८६ ॥
 जे नर नारनयनसर वीधे ।
 तिनके हिये होत नहिं सीधे ॥
 भलो बुरो सुखदुख सब विसरत ।
 ते कैसें भवदुखतैं निसरत ॥ ८७ ॥
 नौरि बुरी वेस्या अरु परकी ।
 तीजी नरकनिसानी घरकी ॥

॥ २६२ ॥ उल्लुक् (अर्धजल्य काष्ठ) ॥ इहां
 आगे ७९ वीं चौपाईमें “ अनारी (अनाडी) ” याका
 ताकी वृद्धपुरुषमें अरुचिकूं नहीं जाननैवाला मूर्ख ।
 यह अर्थ है ॥ औ “ कर धरपै धरतहु ” याका धर
 नाम धड जो शरीर तापै हस्त लगावतैही । यह
 अर्थ है ॥ औ “ धोरै ” कहिये समीप ॥

॥ २६३ ॥ इहां काव्यशास्त्रउक्त सामान्या (वेस्या)
 परकीया (परकी) औ स्वकीया (घरकी) इस भेदतैं
 तीनप्रकारकी जे नायिका हैं तिनका त्याग
 बतायाहै ॥

तजत विवेकी तिहूँमें नेहा ।
करै नेह तिह सठमुख खेहा ॥ ८८ ॥

॥ दोहा ॥

अर्थ धर्म अरु मोछकुं,
नारि बिगारत ऐन ॥
सब अनर्थको मूल लखि,
तजै ताहि व्है चैन ॥ ८९ ॥

॥ २२५ ॥ पुत्रसंगदुःखवर्णन ॥

पुत्र सदा दुख देत यूँ,
बिन प्राप्ति दुख एक ॥
गर्भसमय दुख जन्म दुख,
मरै तु दुःख अनेक ॥ ९० ॥
॥ चौपाई ॥

गर्भ धरत जौलों नहिं नारी ।
दुख दंपति-मन तौलों भारी ॥
व्है जु गर्भ यह चिंत न नासै ।
पुत्री होय कि पुत्र प्रकासै ? ॥ ९१ ॥

गर्भ गिरनके हेतु अनंता ।
तिनतैं डरत करत अतिचिंता ॥
व्है जु पूत नवमास बिहानै ।
जननी जनक अधिक दुख सानै ॥ ९२ ॥

नवग्रहमें इक द्वै नहिं बिगैरै ।
अस जनको जन्म न जग-सगैरै ॥

॥ २६४ ॥ अच्छीतरहसैं ।

॥ २६५ ॥ स्त्री औ पतिके ।

॥ २६६ ॥ उरदमगचावलआदिकरंधितअन्नका
वा मांसका बलिदान ठीकरैमें किंवा पत्रावलीमें

बिगैरै ग्रहकी निसिदिन चिंता ।
करत मातपितु बैठि इकंता ॥ ९३ ॥

सिसु उदास व्है जब तजि बोबा ।
तब दोऊ मिलि लागत रोबा ॥

यूं चिंतत कछु गये महीने ।
दांत पूतके निकसैं झीने ॥ ९४ ॥

मरत बाल बहु निकसत दंता ।
तब यह चिंता दुख तिय कंता ॥

जिये दूबरो दुखतैं वारो ।
देखि चुहारो धरत उतारो ॥ ९५ ॥

म्लेच्छ चमार चूहरे कोरी ।
तिनतैं झरवावत द्विज घोरी ॥

सइयद ख्वाजा पीर फकीरा ।
धोक्त जोरत हाथ अधीरा ॥ ९६ ॥

जाकुं हिंदु कबहु नहिं मानै ।
पुत्रहेतु तिहि इष्ट पिछानै ॥

भैरो भूत मनावत नाना ।
धरत सिवावल भूमिमसाना ॥ ९७ ॥

धानकको डमरू धरि बाजै ।
कर जोरत पूजन नहिं लाजै ॥

औरजंत्र तावाज धनैरै ।
लिखि मढवाय पूत-गर गेरै ॥ ९८ ॥

निजकुलमें इक अन्युतपूजा ।
किनहु न सुपनहु सुमन्यो दूजा ॥

डालिके चौबटेमें किंवा स्मसानमें रखतेहैं । ताका
नाम शिवावल है ॥

॥ २६७ ॥ धानकको कहिये पारधीको । डमरू
कहिये डाक घरमें बाजताहै ॥

सो कुल नेम पूतहित त्याग्यो ।
 व्यभिचारन ज्यूं जहँतहँ लाग्यो ॥१९॥
 होत सीतलाको जब निकसन ।
 नसत मातपितु मनको बिकसन ॥
 स्नानक्रिया तजि रहत मलीना ।
 परमदेव गदहाकूँ कीना ॥ १०० ॥
 मोरि बाग बकसहु सिसु मोरा ।
 गदहा मात चराऊं तोरा ॥
 यूँ कहि चना गोदमैं धारै ।
 बिनती करि गदहाकूँ चारै ॥ १०१ ॥
 अस अनंतदुखतैं सिसु पारन ।
 जुवा होत लौं औरैहँजारन ॥
 उमर पूतकी न्है जो थोरी ।
 मरि है करहु उपाय करोरी ॥ १०२ ॥
 मरै मातपित कूटहिं माथा ।
 मानि आपकूँ दीन अनाथा ॥
 हाय हाय करि निसदिन रोवैं ।
 करि धिकधिक निजजन्म विगोवैं ॥ १०३ ॥
 पूत मरनको न्है दुख जैसो ।
 लखत सपूत अपूत न तैसो ॥

॥ २६८ ॥

- १ युवावस्थासँ पूर्व बालककी खेलमैं रुचि विशेष होवैहै ताकूँ बचसँ प्रवृत्ति करावनैसँ प्रतिदिन दुःख होवैहै । और—
- २ विद्याशालामैं अल्पबालकनकूँ मारि आवै किंवा आप मार खाई आवै तौ बी छेश होताहै ।
- ३ फेर मंदसंस्कारतैं पढ़ै नहीं तौ बी चिंता होवैहै औ
- ४ पढ़ै अरु व्यवहारनिपुण न होवै तौ बी चिंता होवैहै ।

जो जीवै तौ होतहि तरुना ।
 लगत नारिके पोषन भरना ॥ १०४ ॥
 सपूत कहिये जाका पूत जीवैहै औ अपूत
 कहिये जाके पूत नहीं हुआ ॥
 जिन अनेकयत्ननि प्रतिपारौ ।
 तिनकूँ जल प्यावन है भारौ ॥
 रजनि-सैजपैं सिखवै नारी ।
 तव पितमात देहु मुहिं गारी ॥ १०५ ॥
 न्है सुपूत तौ प्रातहि उठिके ।
 नवैं दूरतैं माथ न गठिके ॥
 चहै मातपित आवैं नरै ।
 पूत न सन्मुख आंखिहु हेरै ॥ १०६ ॥
 न्है कुपूत तौ उठतहि प्राता ।
 वचन गारिसम बकि असुहाता ॥
 जुदौ होय ले सब घरको धन ।
 दे पितमातहि इक तिनको तन ॥ १०७ ॥
 फेरि संभारत कबहु न तिनकूँ ।
 पोषत सबदिन तिय-निज-तिनकूँ ॥
 देखि लेत पितमात उसासा ।
 याविधि पुत्र सदा दुखरासा ॥ १०८ ॥

५ फिर जुगारआदिक दुर्न्यसनमैं छगै तौ बी चिंता होवैहै ।

६ फेर तिसकी सादीके निमित्त बड़ी चिंता होवैहै ।

७ फेर तिसके विवाहके निमित्त बी चिंता होवैहै ।

इससँ आदिलेके युवावस्थापर्यंत मातापिताकूँ अनंतदुःख होवैहैं । यह भाव है ।

॥ दोहा ॥

करि विचार यूं देखियें,

पुत्र सदा दुखरूप ॥

सुख चाहत जे पूततैं,

ते मूढनके भूप ॥ १०९ ॥

॥ २२६ ॥ धनसंगदुःखवर्णन ॥

तजि तिय पूत जु धन चहै,

ताके मुखमें धूर ॥

धन जोरन रच्छा करन,

खरच नास दुखमूर ॥ ११० ॥

॥ चौपाई ॥

जो चाहै माया बहु जोरी ।

करै अँनर्थ सु लाख करोरी ॥

जातिधर्म कुलधर्म सु त्यागै ।

जो धनकूं जोरन जन लागै ॥ १११ ॥

बिना भाग तदपि न धन जु रि हैं ।

जुरै तु रच्छा करिकरि मरि हैं ॥

खरचत धन घटि है यह चिंता ।

नासै निसिदिन ताप अनंता ॥ ११२ ॥

सदा करत यूं दुख धन मनकूं

चहै ताहि धिक धिक तिहि जनकूं ॥

युवति पूत धन लखि दुखदाता ।

तज्यो भर्तु ममताको नाता ॥ ११३ ॥

॥ २६९ ॥ पंचदश अनर्थ होवैं तब एक अर्थ
(धन) होवै । ऐसा एकादशस्कंधके २३ वें अध्याय-
विषे कदर्यके आख्यानमें कहाहै । इसकरि उपलक्षित
अनंत अनर्थ करै ॥

॥ २२७ ॥ राजाकूं भर्तुमें प्रेतबुद्धि होनी

औ राजाका भागना ॥

॥ कुंडलिया छंद ॥

भर्तु बन एकांतमें ।

गयो कियो चित सांत ॥

भयो नयो दीवान तिन ।

सुन्यो सकलवृत्तांत ॥

सुन्यो सँकलवृत्तांत ।

चित यह उपजी ताके ॥

जो नृप जीवत सुनै ।

मिलै वा काहू नाँके ॥

तौ झूठे हम होहिं ।

भूप दे सबकूं दंडा ॥

यातैं अब मिलि कहौ ।

भर्तु भौ प्रेत प्रचंडा ॥ ११४ ॥

॥ दोहा ॥

करि सलाह यह परस्पर,

गये कचहरी बीच ॥

सबहिं कही यह भूपतैं,

भर्तु प्रेत भौ नीच ॥ ११५ ॥

राख लगाये देहमें,

मिलै जाहि बैतरात ॥

तिहि मारत सो नर बचत,

जो तिहि देखि परात ॥ ११६ ॥

॥ २७० ॥ गतअर्थ (पूर्व होगई वार्त्ता) ।

॥ २७१ ॥ वनकी गल्लीमें ।

॥ २७२ ॥ बात करै ।

[परात कहिये भाग जावै]

सुनि भूपह निश्चय कियो,
 भर्तु मरी भौ प्रेत ॥
 साचझूठ भूप न लखत,
 व्है जु प्रमाद अवेत ॥ ११७ ॥
 कछु दिन बीते भूप तब,
 मारन गयो सिकार ॥
 पैठ्यो गिरि वनसघनमें,
 जहँ मृगराज हजार ॥ ११८ ॥
 तपत तहां इक तरुतरै,
 भर्तु निजदीवान ॥
 पेखि ताहि भाज्यो उलटि,
 मानि प्रेत दुखदान ॥ ११९ ॥
 ॥ २२८ ॥ अंक २२७ उक्तदृष्टांतकूं
 सिद्धांतमें जोडना ॥ भेदवादकी
 धिक्कारपूर्वक त्याज्यता ॥
 ॥ इंदव छंद ॥
 भर्तु मन्यो ऽरु परेत भयो यह ।
 वाक्य असत्यहु सत्य पिछाना ॥
 देखि लियो निज आखिन जीवत ।
 तौहु परेत हु मानि भगाना ॥
 वंचकतैं सुनि द्वैत तथा मति- ।
 में विसवास करै जु अजाना ॥
 ब्रह्म अद्वैत लखै परतच्छहु ।
 तौहु न ताहि हिये ठहराना ॥ १२० ॥

॥ दोहा ॥

भेदवचन विस्वास करि,
 सुनत जु कोउ अजान ॥
 सो जन दुख भुगतै सदा,
 व्है न ब्रह्मको ज्ञान ॥ १२१ ॥
 यातैं सुनै जु भेदके,
 वचन लखै सु असत्य ॥
 तबही ताकूं ज्ञान व्है,
 महावाक्यतैं सत्य ॥ १२२ ॥
 ॥ चौपाई ॥
 सिष तैं सुनी जु भेदकहानी ।
 जानि झूठ ते नरकनिसानी ॥
 तिनके कहनहार सब झूठै ।
 पुरुषारथ सुखतैं सठ रूठै ॥ १२३ ॥
 तिनको संग न कबहू कीजै ।
 व्है जो संग न वचन सुनीजै ॥
 जो कहूं सुनै तु सुनतहि त्यागहु ।
 म्लेच्छ जैन वच सम लखि भागहु ॥ १२४ ॥
 ॥ २२९ ॥ मिथ्यादुःखका मिथ्यासैं नाश
 एक भूपकूं स्वप्नकी प्राप्ति । तिसकूं
 गादरीकरि दुःखका होना औ
 मिथ्यावैद्यसैं मिटना ॥
 जो मिथ्या व्है दैसिक वेदा ।
 कैसें करही भवदुख छेदा ? ॥
 याको अब उत्तर सुनि लीजै ।
 मिथ्यादुख मिथ्यातैं छीजै ॥ १२५ ॥
 वेदऽरु गुरु सत्य जो होवै ।

तौ मिथ्याभवदुख नहिं खोवै ॥
 यामैं इक दृष्टांत सुनाऊं ।
 जातैं तव संदेह नसाऊं ॥ १२६ ॥
 सुरपति इंद्र स्वर्गमें जैसो ।
 प्रबलप्रताप भूप इक ऐसो ॥
 भीम समान सूर बहुतेरे ।
 तिनके चहुधा डेरे गेरे ॥ १२७ ॥
 जोधा ले निजनिज हथियारन ।
 खरै रहे तिहि द्वार हजारन ॥
 अंदिर मंदिर ब्यौढी ठाढे ।
 लिये खडग कोसनतैं काढे ॥ १२८ ॥

[कोस कहीये म्यान]

ऊंचो महल अटारी जामैं ।
 फूलसैज सोवै नृप तामैं ॥
 पंछी हू पौचन नहिं पावै ।
 तहां और कैसे चलि जावै ॥ १२९ ॥
 तहां भूप देख्यो अस सुपना ।
 पकन्यो पैर गौंदरी अपना ॥
 भूप छुडायो चाहत निजपग ।
 तजत न गादरि पकरि जु पगरग ॥ १३० ॥
 तब राजा यूं खरो पुकारै ।
 है को अस जो गादरि मारै ॥
 जोधा जो ठाढै निजद्वारा ।
 तिन रंचकहु न दियो सहारा ॥ १३१ ॥
 तब नृप दंड लियो निजकरमैं ।

आपुहि मान्यो स्यारनि सिरमैं ॥
 लगत दंड भौ ताको अंता ।
 तब निसरै पगरगतैं दंता ॥ १३२ ॥
 दांत लगै गाढै नृप पगमैं ।
 यूं लंगरात सु चालत मगमैं ॥
 तब चाल्यो ले लाठी करमैं ।
 पहुच्यो धावरियाके घरमैं ॥ १३३ ॥
 ताहि कह्यो फोहो अस दीजै ।
 धाव पावको तुरत भरीजै ॥
 धावरिया नृपतैं यह भाख्यो ।
 फोहा नहिं तयार धर राख्यो ॥ १३४ ॥
 जो तूं दै पैसा इक मोकुं ।
 तौ तयार करि देहूं तोकुं ॥
 तब उलख्यो नृप लाठी टैका ।
 नहीं दैनकुं कौडिहु एका ॥ १३५ ॥
 लाग्यो सोच करन टरि घरतैं ।
 बूजै बात कौन बिन जैरतैं ॥
 जो मैं होत धनी बडभागा ।
 आवतु घर धावरिया भागा ॥ १३६ ॥
 मोहिं निकंमा जानि कंगाला ।
 घरतैं तुरत रोग ज्यूं टाला ॥
 याहीकुं कछु दोष न दीजै ।
 बिनस्वारथको किहि न पँतीजै ॥ १३७ ॥
 मातपिता बांधव सुत नारी ।
 करत प्यार स्वारथतैं भारी ॥

॥ २७३ ॥ शियालिनी स्वानतुल्य पशुविशेष-
 की स्त्री ।

॥ २७४ ॥ मल्लमपट्टी करनेवालेके ।

॥ २७५ ॥ मल्लम ।

॥ २७६ ॥ द्रव्यतैं ।

॥ २७७ ॥ स्वार्थविना कोई किसकी न पतीजे
 कहिये प्रतीति (विश्वास) करता नहीं ।

जो नहिं स्वारथ सिद्धी पावै ।
 तौ इनकूँ देख्योहुं न भावै ॥ १३८ ॥
 जा बिन घरी एक नहिं रहते ।
 दुख अपार बिछुरै सब लहते ॥
 जब देखैं आयो घर पौरी ॥
 घरके मिलत भौंजि भरि कौरी ॥ १३९ ॥
 विधि अधीन कोठी सो होवै ।
 सब अंगनिमें पानी चोवै ॥
 अरु जरि परी आंगुरी जाके ।
 भिनभिनात मुख माखी ताके ॥ १४० ॥
 कहत ताहि ते घरके प्यारे ।
 मरि पापी अब तौ हतियारे ॥
 जिहि देखत अखियां न अघानी ।
 तिहि लखि ग्लानि वमन ज्युं आनी ॥ १४१ ॥
 जो तिय हिय लागत पति प्यारो ।
 किय न चहत पल उरतैं न्यारो ॥
 ताकी पवन बचायो लौरै ।
 भिरै जु वैसीन तु नाक सकौरै ॥ १४२ ॥
 जिहि पितुमात गोदमें लेते ।
 सखुक्त तिहि करते कछु देते ॥
 मिलत भ्रात जो भरि भुज कोरी ।
 सो बतरात बीच दै डोरी ॥ १४३ ॥
 ऐसैं जग स्वारथको सारो ।
 बिन स्वारथको काको प्यारो ॥

॥ २७८ ॥ पगतिपा (सोपान) ।

॥ २७९ ॥ भाजि कहिये सन्मुख दौरिके । कौरी
 भरि कहिये बाध भराईके घरके आदमी मिलतेहैं ।

॥ २८० ॥ इच्छै ।

मुहि स्वारथयोग्य न विधि कीनो ।
 यातैं इन फोहा नहिं दीनो ॥ १४४ ॥
 यूँ चिंतत इक मुँनि तिहिं भेद्यो ।
 तिन दै जरी घावदुख मेद्यो ॥
 निद्रातैं जाग्यो नृप जबही ।
 घाव दरद मुनि नासै तबही ॥ १४५ ॥
 सिष यह तुहि दृष्टांत प्रकास्यो ।
 लखि मिथ्यातैं मिथ्या नास्यो ॥
 मिथ्यादुख देख्यो जब राजा ।
 साचसमाजन किय कछु काजा ॥ १४६ ॥
 ॥ २३० ॥ अंक २२९ उक्त प्रसंगकी टीका ॥

टीका:—सर्वप्रकरणका अर्थ स्पष्ट ।

भाव यह है:—संसाररूप दुःख मिथ्या है,
 यातैं तिसके दूरि करनेके साधन वेदगुरु
 मिथ्याही चाहियेहैं । मिथ्याके नाशमें सत्य-
 साधनकी अपेक्षा नहीं । औ—

सत्यसाधन होवै तौ तिनतैं मिथ्याका नाश
 होवै नहीं । जैसे राजाके समीप मिथ्या-
 गादरी खममें पहुंची । किसी सत्यजोधासँ रुकी
 नहीं औ राजा पुकार्यो जब काहूसैं वी मरी
 नहीं औ राजाके पास अनेक साचे शस्त्र धरे
 रहे तौ वी मिथ्यादंडसैं मरी । औ राजाके
 मिथ्याघाव भया तब कोई वैद्यजराह साचा
 पाया नहीं । मिथ्याजराहके पास गया । तानै
 पैसा माग्या । तौ अनंतखजानै साचे धरेही
 रहे । एकपैसा वी राजाकूँ मिल्या नहीं । कोई
 वी सत्यसाधन राजाके दुःखके नाश करनेमें

॥ २८१ ॥ धन ।

॥ २८२ ॥ संन्यासी ।

॥ २८३ ॥ वैद्य किंवा जराह कहिये मल्लमपट्टी
 मात्रका करनेवाला ।

समर्थ हुआ नहीं। किंतु मिथ्यामुनिनै मिथ्या-जरी देके मिथ्यादुःखका नाश किया।

इसरीतिके स्वप्न सर्वकूं अनुभवसिद्ध हैं। जाग्रत्पदार्थका स्वप्नमें काहूकूं कदै वी उपयोग होवै नहीं तैसैं मिथ्या जो संसारदुःख, ताका नाश मिथ्यावेदगुरुसैं होवैहै। साचे वेद-गुरु अपेक्षित नहीं ॥

॥ २३१ ॥ मरुस्थलके जल औ

प्यासमें सत्ताका भेद।

“जैसैं मरुस्थलके मिथ्याजलतैं तृपाका नाश होवै नहीं तैसैं मिथ्यावेदगुरुतैं संसार-दुःखका नाश होवै नहीं औ मिथ्यावेदगुरु मानिके संसारदुःखका तिनतैं नाश अंगीकार करौगे तौ मरुभूमिके जलतैं वी तृपाका नाश हुआचाहिये” यह शंका शिष्यनै करीथी

ताका समाधान ॥

॥ चौपाई ॥

यद्यपि मिथ्या मरुथलपानी।

तातैं किनहु न प्यास बुझानी ॥

॥ २८४ ॥ इहां यह शंका है:—समसत्तावाले पदार्थही आपसमें साधक बाधक हैं। यह नियम घटित नहीं। किंतु विषमसत्तावाले पदार्थ वी कहाँक आपसमें साधकबाधक होवैहैं। काहेतैं?

१ सर्वत्र आरोपकी अधिष्ठानतैं विषमसत्ता है। ताकी साधकता अधिष्ठानमें है। जैसैं कल्पित-रजतका अधिष्ठान शुद्धि है, ताकी व्यावहारिक सत्ता है। रजतकी प्रतिभाससत्ता है। तिस प्रतिभाससत्ता-वाले रजतकी साधकता (कारणता) शुक्तिमें है।

२ किंवा जगत्का अधिष्ठान ब्रह्म है, ताकी परमार्थसत्ता है औ जगत्की व्यावहारिकसत्ता है, तिस व्यावहारिक सत्तावाले जगत्की साधकता ब्रह्ममें है। यातैं विषमसत्तावाला वी साधक होवैहै ॥ औ—

तदपि विषमदृष्टांत सु तेरो।

सत्ताभेद दुहनमें हेरो ॥ १४७ ॥

टीका:—यद्यपि मिथ्या जो मरुभूमिका पानी, तातैं किसीनै प्यास नहीं बुझाई औ मिथ्यागुरुवेदतैं दुःखके नाशकी न्याई मिथ्या-जलसैं प्यासका नाश हुआचाहिये औ प्यास-नाश होवै नहीं। तैसैं मिथ्यागुरुवेदतैं संसार का नाश बनै नहीं। तदपि कहिये तौ वी तेरा दृष्टांत विषम है। काहेतैं? दुहनमें कहिये मरुस्थलका जल औ प्यास इन दोनोंमें सत्ताका भेद है, ताहूं हेरो कहिये देखो ॥ १४७ ॥

॥ २३२ ॥ समसत्ताकी आपसमें

साधकबाधकता ॥

॥ चौपाई ॥

समसत्ता भवदुख गुरुवेदा।

यूं गुरुवेद करत भवछेदा ॥

आपसमें सैमसत्ता जिनकी।

लखि साधकबाधकता तिनकी ॥ १४८ ॥

३ अंतःकरणकी वृत्तिरूप शुक्तिके यथार्थज्ञानसैं ज्ञानसहित रजतका बाध होवैहै। तहां ज्ञानसहित रजतकी प्रतिभाससत्ता है औ शुक्तिके ज्ञानकी व्यावहारिक सत्ता है। यातैं विषमसत्तावाला वी बाधक होवैहै ॥

तातैं विषमसत्तावाले पदार्थ आपसमें साधक-बाधक होवैं नहीं। यह नियम असंगत है। याका—

यह समाधान है:—केवल (शुद्ध) शुक्ति किंवा ब्रह्म क्रमतैं रजतकी औ जगत्की कल्पनाके अधिष्ठान नाम विवर्त उपादानकारण नहीं। किंतु तूलअविद्या-सहित शुक्ति रजतका अधिष्ठान है औ मूलअविद्या-सहित ब्रह्मचेतन जगत्का अधिष्ठान है। कहुं विशेषणके धर्मका विशिष्टमें व्यवहार होवैहै। इस नियमतैं प्रातिभासिक तूलअविद्यासहित शुक्ति किंवा शुक्ति-

टीकाः—भवदुःख औ गुरुवेदकी समसत्ता कहिये एकसत्ता है, यातैं गुरुवेदतैं भवदुःखका छेद होवैहै ॥

जिनकी आपसमें समसत्ता होवै तिनकी आपसमें साधकता औ बाधकता होवैहै । जैसे—

१ मृत्तिका औ घटकी समसत्ता है, यातैं मृत्तिका घटका साधक है ।

२ अग्नि औ काष्ठकी समसत्ता है । तहां अग्नि काष्ठका बाधक है ॥

१ साधक कहिये कारण । औ—

२ बाधक कहिये नाशक ।

मरुस्थलके जलकी औ प्यासकी समसत्ता नहीं । यातैं मरुस्थलका जल प्यासका बाधक नहीं ॥

या स्थानमें यह रहस्य हैः—चेतनमें परमार्थसत्ता है औ चेतनसैं भिन्न जो मिथ्या-पदार्थ तिनमें दो प्रकारकी सत्ता हैः—एक तौ व्यवहारसत्ता है औ दूसरी प्रतिभाससत्ता है ।

अवच्छिन्नचेतन प्रातिभासिक कहियेहै औ व्यावहारिक मूलअविद्याअवच्छिन्न ब्रह्मचेतन बी व्यावहारिक कहियेहै ॥

यद्यपि इहां अविद्या उपाधि है । विशेषण नहीं । तथापि अविवेकी जनोंकी, दृष्टिसैं विशेषणकी न्याई प्रतीत होवैहै । यातैं विशेषण कहियेहै । याहीतैं तिन अविद्याके धर्म प्रातिभासिकता औ व्यावहारिकता ताका अपनै विशेष्य (आश्रय) शुक्ति औ ब्रह्ममें व्यवहार होवैहै । यातैं इहां विषमसत्तावाला साधक नहीं । किंतु समसत्तावालाही साधक है ॥ औ—

पंचपादिकाकारकी रीतिसैं मूलअविद्यासैं भिन्न तूलअविद्या नहीं । यातैं ताकी निवृत्ति शुक्तिके ज्ञानसैं होवै नहीं किंतु ब्रह्मज्ञानसैं होवैहै । परंतु व्यावहारिक अंतःकरणकी वृत्तिरूप शुक्तिके यथार्थ ज्ञानसैं शुक्तिनिष्ठ तूलअविद्याका तिरस्कार होवैहै । तातैं ताके कार्य ज्ञानसहित रजतका बी तिरस्कार होवैहै । यातैं इहां विषमसत्तावाला बाधक नहीं ।

॥ २३३ ॥ १ व्यावहारिक, २ प्रातिभासिक औ ३ पारमार्थिक सत्ता

॥ २३३-२३५ ॥

१ जा पदार्थका ब्रह्मज्ञानविना बाध होवै नहीं किंतु ब्रह्मज्ञानसैंही बाध होवै ता पदार्थमें व्यवहारसत्ता कहिये है ।

सो व्यवहारसत्ता ईश्वरसृष्टिमें है । काहेतैं ? देहइंद्रियादिक प्रपंच जो ईश्वरसृष्टि ताका ब्रह्मज्ञानसैं विना बाध होवै नहीं । ब्रह्मज्ञानसैं ही बाध होवैहै ॥

यद्यपि ईश्वरसृष्टिके पदार्थनका ब्रह्मज्ञानसैं विना नाश तौ होवै बी है । परंतु ब्रह्मज्ञानसैं विना बाध होवै नहीं ॥

अपरोक्षमिथ्यानिश्चयका नाम बाध है ।

सो अपरोक्षमिथ्यानिश्चय ईश्वरसृष्टिके पदार्थनमें ब्रह्मज्ञानसैं प्रथम किसीकूं होवै नहीं, ब्रह्मज्ञानसैं अनंतरही होवैहै । यातैं मूल-

यह प्रसंगानुसारि समाधान है । औ—

विचारदृष्टिसैं देखिये तौ अधिष्ठानरूप साधकमें औ अधिष्ठानके ज्ञानरूप बाधकमें समानसत्ताका नियम नहीं । किंतु—

१ अधिष्ठानरूप साधक तौ विषमसत्तावालाही होवैहै । समसत्तावाला नहीं । औ—

२ ज्ञानरूप बाधक तौ कहीं विषमसत्तावाला होवैहै । जैसे शुक्तिरजतका बाधक शुक्ति-ज्ञान है औ स्वप्नजगत्का बाधक जाग्रत्का ज्ञान है । औ—

३ कहीं समसत्तावाला बी होवैहै । जैसे व्यावहारिक जगत्का बाधक ब्रह्मज्ञान है । परंतु—
४ मिथ्याज्ञानही मिथ्यावस्तुका बाधक है । यह नियमित है ।

यातैं इहां कहा जो नियम सो अधिष्ठानरूप साधक औ ज्ञानरूप बाधककूं छेडिके अवशिष्ट रहे पदार्थनकूं विषय करनेहारा है ॥

अविद्याके कार्य जो जाग्रतके पदार्थ ईश्वरसृष्टि तामें व्यवहारसत्ता है।

जन्म मरण बंध मोक्ष आदिक व्यवहारके सिद्ध करनैवाली जो सत्ता कहिये होना सो व्यवहारसत्ता कहियेहै। औ—

॥ २३४ ॥ २ ब्रह्मज्ञानसँ विनाही जिनका बाध होवै तिन पदार्थनमँ प्रतिभाससत्ता कहिये है। जैसे ब्रह्मज्ञानसँ विनाही शुक्ति-जेवरीमरुस्थलआदिकनके ज्ञानतँ रूपा सर्प जल-आदिकनका बाध होवैहै, तिनमँ प्रतिभास-सत्ता है।

प्रतिभास कहिये प्रतीतिमात्र जो सत्ता कहिये होना सो प्रतिभाससत्ता कहिये है।

तूलअविद्याके कार्य रूपाआदिक पदार्थनका

॥ २८५ ॥ घटादिजडपदार्थउपहित चेतनकू आच्छादन करनैवाली (ढांपनैवाली) जो अविद्या सो तूलअविद्या कहियेहै। याहीकू अवस्थाअज्ञान औ सादिदोषवाली अविद्या बी कहतेहैं।

सो तूलअविद्या अंशभेदतँ नाना है औ भिन्न-भिन्नपदार्थनकू आवरण करैहै। जिस घटादिपदार्था-कार अंतःकरणकी वृत्ति होवै तिस पदार्थका आच्छादक तूलअविद्याका अंश नष्ट होवैहै। फेर जब वृत्ति अन्यदेशविपै जावै तब तहां औरअविद्याअंश उपजैहै। इस तूलअविद्याके नाशनिमित्त ब्रह्मज्ञानकी अपेक्षा नहीं। किंतु ताकू प्रातिभासिक सत्तावाली होनैतँ घटादिकके ज्ञानसँही ताका नाश होवैहै। औ—

पंचपादिकाके कर्त्ता पद्मपादाचार्य 'मूलअविद्या सोई तूलअविद्या है तिसतँ भिन्न नहीं' ऐसँ मानते-हैं। इनके मतमँ जैसे लोकसमूहके मध्य त्रिजली-के पतनकरि सर्वलोक हट जातेहैं फेर एकत्र होतेहैं। तैसेँ जिस पदार्थाकार अंतःकरणकी वृत्ति होवै तिस पदार्थाकार अविद्या तहांतँ तिरोहित (तिरोधानकू प्राप्त) होवैहै। फेर जब वृत्ति अन्यदेशमँ जावै तब वह अविद्या फेर तहां प्रसरतीहै। परंतु ब्रह्मज्ञान-विना ताका नाश होवै नहीं औ स्वप्न तथा कल्पित-सर्पादिकनका अविद्याके नाशविना बी विरोधि-

प्रतीतिमात्रही होना है, यातँ तिनकी प्रतिभाससत्ता है॥

॥ २३५ ॥ ३ जाका तीनकालमँ बाध होवै नहीं ताकी परमार्थसत्ता कहिये है। चेतन-का बाध कदै होवै नहीं, यातँ परमार्थसत्ता चेतनकी है॥

॥ २३६ ॥ वेदगुरु औ संसारदुःखकी व्यावहारिक सत्ता है, यातँ तिनतँ भवदुःखका नाश बनैहै॥

इसरीतिसँ वेदगुरु औ संसारदुःख इनकी एक व्यवहारसत्ता होनैतँ आपसमँ समसत्ता है। यातँ मिथ्यावेदगुरुतँ मिथ्याभवदुःखका नाश बनैहै। औ—

पदार्थके ज्ञानतँ वा अविद्याके तिरोधानतँ अविद्याविषे लयरूप नाश वा तिरोधान होवैहै।

यह प्रसंगसँ तूलअविद्याका वणन किया।

॥ २८६ ॥ यद्यपि मिथ्यावेदगुरुतँ मिथ्याभव-दुःखका नाश संभवैहै औ ऐसँ माननैतँ सिद्धांतकी बी हानि नहीं तथापि—

१ वेदगुरुरूप इष्टकू मिथ्या कहना अयोग्य है। औ—

२ जगत्सत्यत्ववादिनके उपहास्यका विषय है। औ—

३ जिज्ञासुनकी विचिंतताका बी कारण है।

यातँ इस उक्तिका खंडनकारिके सिद्धांतका भंग न होवै तैसेँ अन्यप्रकारकी उक्तिका निरूपण करैहै:— वेदगुरुकू मिथ्या कहनैवालेके प्रति पूछतेहैं कि:—

१ शिष्यकी दृष्टिसँ वेदगुरु मिथ्या है? २ किंवा गुरुकी दृष्टिसँ?

१ जो शिष्यकी दृष्टिसँ कहै तो (१) सो शिष्य ज्ञानी है? (२) वा अज्ञानी है?

(१) 'सो शिष्य ज्ञानी है' ऐसँ कहै तो ताकू शिष्यपना संभवै नहीं। यद्यपि उपदेष्टा गुरुकी अपेक्षातँ सर्वज्ञानीनकू शिष्यपना है तथापि तिनकू अधिकार होयके शिक्षाके योग्य शिष्यपना नहीं है। औ—

धुधापिपासा प्राणके धर्म हैं । प्राण औ ताके धर्मनका ब्रह्मज्ञानसँ विना बाध होवै नहीं । यातँ पिपासाकी व्यवहारसत्ता है । मरुस्थलके जलका ब्रह्मज्ञानसँ विनाही मरुस्थलके ज्ञानतँ बाध होतँ मरुस्थलके जलकी प्रतिभाससत्ता है । यातँ प्यास औ मरुस्थलके जलकी समसत्ता नहीं होतँ ता जलतँ प्यासका नाश होवै नहीं ।

१ याप्रकारतँ दार्ष्टान्तविषे बाधका वेदगुरु औ वाच्य संसारदुःख तिनकी सत्ता एक है औ—

२ दृष्टान्तविषे जल औ प्यास सत्ताका भेद है ।

यातँ दृष्टान्त विषम कहिये दार्ष्टान्तके सम नहीं ॥ १४८ ॥

॥ १३७ ॥ शंकाः—शुक्तिरूपाआदिकका ब्रह्मज्ञानविनाही बाध औ संसारदुःख ब्रह्मज्ञानसँ अनंतर बाध यह भेद कौन हेतुसँ राखौहौ ?

(२) ' सो शिष्य अज्ञानी है ' ऐसँ कहँ तौ ताकी मिथ्या जानेहुये वेदगुरुविषे श्रद्धापूर्वक प्रशक्तिके अभावतँ बोधकी प्राप्ति दुष्कर है । किंचा अज्ञानी पुरुषकू वेदांतश्रवणंत पूर्व किसी बी जगत्के पदार्थविषे मिथ्यात्वबुद्धि संभवै बी नहीं ।

यातँ शिष्यकी दृष्टितँ वेदगुरु मिथ्या हैं । यह कथन बने नहीं ॥ औ

२ जो गुरुकी दृष्टिसँ वेदगुरु मिथ्या हैं । ऐसँ कहँ तौ (१) गुरु अज्ञानी है (२) किंचा ज्ञानी है ?

(१) अज्ञानी कहँ तौ ताकू गुरु कहना वेदसँ विरुद्ध है । यद्यपि केईक अज्ञानी पुरुष बी जगत्-विषे मूर्खनकी दृष्टिसँ गुरु केहलातेहँ तथापि वेदवेत्ताविद्वानोंकी दृष्टिसँ वे गुरुशब्दके विषय (वाच्य) नहीं । यह वार्त्ता तृतीयतरंगमें स्पष्ट निरूपण करीहै यातँ तिस अज्ञानीकी दृष्टिसँ तौ वेदगुरु मिथ्या हैं ।

॥ चौपाई ॥

ब्रह्मभिन्न मिथ्या सब भाखौ ॥

तिनको भेद हेतु किहि राखौ ॥

उपज्यो यह मोकू संदेहा ।

प्रभु ताको अव कीजे छेहा ॥ १४९ ॥

टीकाः—हे प्रभु ! ब्रह्मसँ भिन्न आप सर्वकू मिथ्या कहाँहौ तिन मिथ्यापदार्थमें—

१ शुक्तिरूपा रज्जुसर्प मरुस्थलजलआदिक-नका ब्रह्मज्ञानसँ विनाही बाध । औ—

२ संसारदुःखका ब्रह्मज्ञानसँ अनंतर बाध । यह भेद कौन हेतुसँ राखौहौ ?

॥ २३८ ॥ उत्तरः—जाके ज्ञानसँ जो

उपजे तिसका ताके ज्ञानसँ

बाध होवैहै ॥

॥ चौपाई ॥

सकल अविद्याकारज मिथ्या ।

सिप तामें रंचकहु न तथ्या ॥

यह कथन बने नहीं । किंतु वेदगुरुसहित सर्वजगत् सत्य है । यह कथन बनेहै ।

(२) जो कहँ ' गुरु ज्ञानी है ' तौ [१] तिस ज्ञानीकू वेदगुरुसहित सर्वजगत् ब्रह्मसँ भिन्न प्रतीत होवैहै ? [२] किंचा अभिन्न प्रतीत होवैहै ?

[१] प्रथमपक्ष कहँ तौ तिस भेदवादीकू ज्ञानी किंचा गुरु कहना अयुक्त है । औ—

[२] द्वितीयपक्ष कहँ तौ सर्वजगत् औ आपकू परमार्थसत्तामय ब्रह्मरूप जाननैवाले अद्वैतवादी गुरुकी दृष्टिसँ ' वेदगुरु मिथ्या है ' यह कथन बने नहीं ।

यातँ वेदगुरु मिथ्या है यह उक्ति अज्ञतज्ज्ञकी नहीं । किंतु अर्धदग्धकाष्ठकी न्याई वेदांतश्रवणमनन करनैहारे अर्धप्रबुद्ध पुरुषकी किंचा वाक्यव्यवहारत बहिर्मुख-ज्ञानीनकी है ।

इसरीतिसँ ' वेदगुरु सत्य है ' यह उक्ति युक्तिसहित है ॥

जा अज्ञानसें उपजत जोई ।

ताके ज्ञान बाध तिहि होई ॥ १४० ॥

टीका:—हे शिष्य ! यद्यपि ब्रह्मसें भिन्न सकल अविद्याका कार्य है यातें मिथ्या है । तामें रंचक श्री तथ्या कहिये सत्य नहीं । परंतु जाके अज्ञानसें जो उपजैहै ताके ज्ञानसें तिसका बाध होवैहै ।

१ शुक्ति रज्जु मरुस्थल आदिकनके अज्ञानतें रूपा सर्प जल आदि उपजैहै, तिनका बाध शुक्ति रज्जु मरुस्थल आदिकनके ज्ञानतें होवैहै । ओ—

२ ब्रह्मके अज्ञानसें जो जन्ममरणादिक संसारदुःख उपजैहै ताका बाध ब्रह्मज्ञानतें होवैहै ॥ १५० ॥

॥ २३९ ॥ प्रश्न:—ब्रह्मके अज्ञानसें संसार कौन क्रममें उपजैहै ? ॥

॥ शिष्य उवाच ॥

॥ दोहा ॥

भगवन् ब्रह्म-अज्ञानतें,

जो उपजै संसार ॥

सो किहि क्रममें होत है,

कहौ मोहिं निरधार ॥ १५१ ॥

अर्थ स्पष्ट ॥ १५१ ॥

॥ गतप्रश्नका उत्तर ॥ २४०-२७१ ॥

॥ २४० ॥ स्वप्नसमान विनाक्रमतें

जगत्का भासना ॥

॥ श्रीगुरुवाच ॥

॥ चौपाई ॥

जैसें स्वप्न होत विन क्रममें ।

॥ २८७ ॥ इच्छे ।

त्यू मिथ्याजग भासत भ्रममें ॥

जो ताको क्रम जान्यो लौरे ॥

सो मरुथलजल वैसें निचोरे ॥ १५२ ॥

अर्थ स्पष्ट ॥ १५२ ॥

॥ दोहा ॥

उपनिषदनमें बहुत विधि,

जगउत्पत्ति प्रकार ॥

अभिप्राय तिनको यही,

चेतनभिन्न असार ॥ १५३ ॥

टीका:—यद्यपि उपनिषदनमें जगत्की उत्पत्ति अनेकप्रकारसें कहीहै ।

१ छांदोग्यमें तो 'सत्वरूप परमात्मातें अग्नि-जलपृथ्वी क्रममें उपजैहै' यह कथाहै ॥ औ तैत्तिरीयमें आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी क्रममें होवैहै । इसरीतिसें पांचभूतकी उत्पत्ति कहीहै । ओ—

२ कहुं सर्वकी परमेश्वर उत्पत्ति करैहै । इसरीतिसें क्रमसें विनाही उत्पत्ति कहीहै ।

ऐसें जगत्की उत्पत्ति वेदमें अनेकप्रकारसें कहीहै ।

तहां वेदका यह अभिप्राय है:—जगत् मिथ्या है । जो जगत् कलुष पदार्थ होता तो ताकी उत्पत्ति अनेकप्रकारसें वेद नहीं कहता । अनेकप्रकारसें जगत्की उत्पत्ति कहीहै यातें जगत्की उत्पत्तिप्रतिपादनमें वेदका अभिप्राय नहीं । किंतु अद्वैतब्रह्म लक्षावधैक जगत्के निषेध करनेवास्तै मिथ्या जगत्का किसीरीतिसें आरोप कियाहै ।

दृष्टांत:—जैसें विनोदके निमित्त दारुका

॥ २८८ ॥ गज ।

हस्ती उडावनैकुं वनावैहै, ताके कान पूछ छैहै होवै तो सूधे करनैवास्तै यत्न नहीं करते तैसँ अद्वैतज्ञानके निमित्त प्रपंचके निषेधनकुं प्रपंचका आरोप कियाहै । यातँ वेदनै प्रपंचकी उत्पत्तिक्रम एकरूप कहनैमैं यत्न नहीं किया ॥

प्रपंचकी उत्पत्ति एकरूपसँ वेदनै नहीं कही यातँ यह जानैहैः—वेदका अभिप्राय प्रपंचनिषेधनमैं है ताकी उत्पत्तिमैं अभिप्राय नहीं । और

॥ २४१ ॥ सूत्रकारभाष्यकारका श्रुति-

वचनसँ जगत्उत्पत्तिकथनका

अभिप्राय ॥

१ सूत्रकारभाष्यकारनै द्वितीयअध्यायमैं उत्पत्ति कहनैवाले श्रुतिवचनका विरोध दूरिकरि के जो एकरूपसँ तैत्तिरीय श्रुतिके अनुसार उत्पत्तिमैं सर्वउपनिषदनका अभिप्राय कछाहै । सो मंदजिज्ञासुके निमित्त कछाहै । जो उत्पत्तिवाक्यनके पूर्व कहे अभिप्रायकुं नहीं जानै ता मंदजिज्ञासुकुं उपनिषदनमैं नानाप्रकारसँ जगत्की उत्पत्ति देखिके आपसमैं उपनिषदनका विरोध है । यह भ्रांति होय जावैगी । ताकेदूरि करनैकुं सर्वउपनिषदनमैं एकरूपसँ जगत्की उत्पत्तिप्रतिपादनका प्रकार कछाहै । औ—

॥ २८९ ॥ दृष्टिसृष्टिवादकी रीतिसँ ब्रह्मविषै प्रपंचका आरोप करिके फेर ताके अपवादपूर्वक पंचमभूमिकामैं आरूढ होनैयोग्य जो उत्तमसंस्कारवान् जिज्ञासु हैं वे इहां उत्तमजिज्ञासु कहियेहैं ॥

॥ २९० ॥ यद्यपि जगत्का विवर्तउपादानरूप अधिष्ठान मायाउपहितचेतन है, मायाविशिष्टचेतन नहीं । तथापि मायाविशिष्टकुं विवर्तउपादान कहिके तासँ जगत्की उत्पत्ति कहीहै । सो अविषेकी पुरुषनकी दृष्टिके अनुसार है ।

१ विषेकीपुरुषनकी दृष्टिसँ ती जगत्की

२ जाकुं ब्रह्मविचारसँ यथार्थज्ञान नहीं होवै ताकुं लयचित्तनके निमित्त की उत्पत्तिक्रम कछाहै । जा क्रमतँ उत्पत्ति कहीहै तासँ विपरीत क्रमतँ लयचित्तन करै । ता लयचित्तनसँ अद्वैतमैं बुद्धि स्थित होवैहै । सो लयचित्तनका प्रकार पंचीकरणमैं वार्तिककार सुरेश्वराचार्यनै कछाहै ।

३ यह ग्रंथ उत्तमजिज्ञासुके निमित्त है । यातँ जगत्की उत्पत्ति औ लयका प्रकार नहीं लिख्या औ सागररूप है, यातँ संक्षेपतँ दिखावैहैः—शुद्धब्रह्मसँ जगत्की उत्पत्ति होवै नहीं । काहेतँ ? शुद्धब्रह्म असंग है औ अक्रिय है । किंतु मायाविशिष्ट जो ईश्वर तासँ जगत्की उत्पत्ति होवैहै । यातँ माया औ ईश्वरका स्वरूप प्रतिपादन करैहैं ॥ १५३ ॥

॥ २४२ ॥ प्रसंगसँ मायास्वरूप-

प्रतिपादन ॥

॥ कवित्व ॥

जीवईस भेदहीन

चेतनस्वरूपमांहि ।

माया सो अनादि एक

सांत ताहि मानिये ॥

परिणामीउपादानता विवर्तउपादानता माया-विशिष्टचेतनमैं नहीं है, किंतु—

(१) जगत्की परिणामीउपादानता केवल मायामैं है । औ—

(२) विवर्तउपादानता मायाउपहितचेतनमैं है ।

२ अविषेकी जनोकुं दोनू धर्मनकी मायाविशिष्टचेतनमैं भ्रांतिसें प्रतीति होवैहै ।

यातँ शास्त्रकारोनै इस अविषेकी जनोकुं दृष्टिका

अनुवादमात्र कियाहै ।

सत औ असततैं
विलच्छन स्वरूप ताको ।
ताहिहुं अविद्या औ
अज्ञानहु बखानिये ॥
चेतनसामान्य न
विरोधी ताको साधक है ।
वृत्तिमें आरूढ वा
विरोधी वृत्ति जानिये ॥
मायामें आभास अधि-
ष्ठान अरु माया मिल ।
ईस सरवज्ञ जग-
हेतु पहिचानिये ॥ १५४ ॥

टीका:—जीवईश्वरभेदरहित जो शुद्ध-
चेतन, ताके आश्रित माया है । सो माया
अनादि कहिये आदिरहित है ॥
आदि नाम उत्पत्तिका है ।

१ जो मायाकी उत्पत्ति अंगीकार करैं तौ
मायाके कार्य प्रपंचसैं तौ पुत्रसैं पिताकी न्याई
मायाकी उत्पत्ति बनै नहीं । चेतनसैंही मायाकी
उत्पत्ति माननी होवैगी ॥ तहां—

२ जीवभाव औ ईश्वरभाव तौ मायाके
कार्य हैं । मायाकी सिद्धि हुएविना जीवईश्वर-
का स्वरूप असिद्ध है । यातैं जीवचेतन वा
ईश्वरचेतनसैं मायाकी उत्पत्ति कहना असंभव
है । औ—

३ शुद्धचेतन असंग है; अक्रिय है;
निर्विकार है; तातैं मायाकी उत्पत्ति मानै विकारी
होवैगा । औ शुद्धचेतनसैं मायाकी उत्पत्ति होवै
तौ मोक्षदशाविषै माया फेरि उपजैगी । यातैं
मोक्षनिमित्तसाधन निष्फल होवैगे ॥

इसरीतिसैं माया—

१ उत्पत्तिरहित है, यातैं अनादि है । औ—
२ एक है ।

३ सांत कहिये अंतवाली है । ज्ञानतैं
मायाका अंत होवैहै । औ—

४ सतअसतसैं विलक्षण है ।

(१) जाका तीनिकालमें बाध होवै नहीं
सो सत् कहियेहै । ऐसा चेतन है ।

(२) मायाका ज्ञानतैं बाध होवैहै यातैं
सत्सैं विलक्षण है ॥

(३) जाकी तीनिकालमें प्रतीति होवै नहीं
सो शशशृंग बंध्यापुत्र आकाशफूल-
आदिक असत् कहियेहैं ।

(४) ज्ञानसैं पूर्व माया औ ताका कार्य प्रतीत
होवैहै ॥

[१] जाग्रत्विषै “मैं अज्ञानी हूं । प्रबुद्ध
नहीं जानुंहुं” । इसरीतिसैं माया
प्रतीत होवैहै । औ—

[२] स्वप्नकेविषै जो नानापदार्थ प्रतीत
होवैहैं । तिनका उपादानकारण माया
है । औ—

[३] सुषुप्तिसैं अनंतर अज्ञानकी इसरीति-
सैं स्मृति होवैहै:—“मैं सुखसैं सोया ।

कछु बी न जानतामया” सो स्मृति
अज्ञात वस्तुकी होवै नहीं । यातैं सुषुप्तिमें
अज्ञानका मान होवैहै । सो अज्ञान औ
माया एकही है । तिनका भेद नहीं ।

या प्रकारतैं तीनूं अवस्थाविषै मायाकी प्रतीति
होवैहै । यातैं असत्सैं विलक्षण है ॥

इसरीतिसैं सत्असत्सैं विलक्षण जो माया
ताका कार्य बी सत्असत्सैं विलक्षण है ॥

सत्असत्सैं विलक्षणहुंही अद्वैतमतमें मिथ्या
कहैहैं औ अनिर्वचनीय कहैहैं ॥

यातैं माया औ ताके कार्यतैं द्वैतकी सिद्धि
होवै नहीं । काहेतैं ? जैसैं चेतन सत्स्वरूप है ।

तैसें माया औ ताका कार्य सत्स्वरूप होवै तौ द्वैत होवै । सो माया औ ताका कार्य सत्-असत्सैं विलक्षण होनेतैं मिथ्या है । मिथ्या-पदार्थसैं द्वैत होवै नहीं । जैसें स्वप्नके पदार्थ मिथ्या हैं तिनतैं द्वैत होवै नहीं ।

॥ २४३ ॥ अज्ञानकी स्वाश्रयता औ स्वविषयता ॥

१ जीव-ईश्वर-विभागरहित शुद्धब्रह्मके आश्रित माया है । औ—

२ शुद्धब्रह्मकी आच्छादन करैहै ।

जैसें गेहके आश्रित अंधकार गेहके आच्छादन करैहै ।

या पक्षकूं स्वाश्रयस्वविषयपक्ष कहैहैं ।

१ स्व कहिये शुद्धब्रह्मही आश्रय । औ—

२ स्व कहिये शुद्धब्रह्मही विषय कहिये मायानं आच्छादित है । अर्थ यह ढक्याहै ।

संक्षेपशारीरक, विवरण, वेदांतमुक्तावली, अद्वैतसिद्धि, अद्वैतदीपिका आदिक ग्रंथकारोंने स्वाश्रयस्वविषयही अज्ञान अंगीकार किया-है । औ—

॥ २४४ ॥ उक्तार्थमें वाचस्पतिका मत ॥

वाचस्पतिका यह मत हैः—

१ “अज्ञान जीवके आश्रित है औ २ ब्रह्मकूं विषय करैहै ।

१ ‘मैं अज्ञानी ब्रह्मकूं नहीं जानूँहूँ’ । या प्रतीतिसैं ‘मैं’ शब्दका अर्थ जीव ‘अज्ञानी’ कहनेतैं अज्ञानका आश्रय भान होवैहै । औ—

२ ‘ब्रह्मकूं नहीं जानूँहूँ’ यातैं अज्ञानका विषय ब्रह्म प्रतीत होवैहै ।”

इसरीतिसैं अज्ञान जीवके आश्रित औ ब्रह्मकूं विषय कहिये आच्छादन करैहै ।

वि. १९

“सो अज्ञान एक नहीं; किंतु अनंत हैं । काहेतैं ?

१ जो एक अज्ञान मानैं तौ एक अज्ञानकी एकके ज्ञानतैं निवृत्ति हुयेतैं औरनकूं अज्ञान औ ताका कार्य संसार प्रतीत नहीं हुवा चाहिये ।

२ जो ऐसें कहैः—आजतरी किसीकूं ज्ञान हुवा नहीं तौ आगे वी किसीकूं ज्ञान नहीं होवैगा । यातैं श्रवणादिक साधन निष्फल होवैंगे ।

यातैं अनंतजीवनके आश्रित अज्ञान अनंत हैं । अनंतजीवनके अनंतअज्ञानकल्पित ईश्वर अनंत औ ब्रह्मांड अनंत हैं । जा जीवकूं ज्ञान होवै ताका अज्ञान ईश्वर ब्रह्मांडकी निवृत्ति होवैहै । जाकूं ज्ञान नहीं होवै ताकूं बंध रहैहै” ॥

यह वाचस्पतिका मत है सो समीचीन नहीं । काहेतैं ?

॥ २४५ ॥ वाचस्पतिके मतकी असमी-चीनता औ अज्ञानकी एकता ॥

१ “ईश्वर जीवके अज्ञानसैं कल्पित है” ।

यह कहना श्रुतिस्मृतिपुराणतैं विरुद्ध है ।

२ “ईश्वर अनंत औ जीवजीवमें सृष्टिका भेद” यह वी विरुद्ध है ।

यातैं नानाअज्ञान माननैं असंगत है । औ—नानाअज्ञान मानिके ईश्वर औ सृष्टि एक मानैं तौ वनैं नहीं । काहेतैं ? जीवईश्वरप्रपंच अज्ञानकल्पित हैं । अनंतअज्ञान मानेतैं एकएक अज्ञानकल्पित जीवकी न्याई ईश्वर औ प्रपंच वी अनंतही होवैंगे । याहीतैं वाचस्पतिनैं अनंत-ईश्वर औ अनंतसृष्टि कहीहै । यातैं “अज्ञान एक है” यह मत समीचीन है ॥

॥ २४६ ॥ स्वाश्रयस्वविषयपक्षका
अंगीकार ॥

सो ऐँके अज्ञान बी जीवके आश्रित नहीं
किंतु शुद्धब्रह्मके आश्रित है । काहेतै ?

१ जीवभाव अज्ञानका कार्य है । सो अज्ञान
स्वतंत्र कदै बी रहै नहीं । यातै निराश्रय-
अज्ञानसँ तौ जीवभाव बनै नहीं । प्रथम
किसीके आश्रित अज्ञान होवै तब
अज्ञानका कार्य जीवभाव होवै ।

२ जीवपनैकी न्याई ईश्वरता बी अज्ञानका
कार्य है । ताके आश्रित बी अज्ञान नहीं ।

किंतु शुद्धब्रह्मके आश्रित अनादिअज्ञान है ।
अनादि जो चेतन औ अज्ञान तिनका
संबंध बी अनादि चेतन अज्ञानके अनादि-
संबंधसँ जीवभावईश्वरभाव बी अनादि हैं ।
परंतु जीवभाव औ ईश्वरभाव अज्ञानके आधीन
है । यातै अज्ञानका कार्य कहियेहै ।

यद्यपि “ मैं अज्ञानी हूं ” इसरीतिसँ
जीवके आश्रित अज्ञान प्रतीत होवैहै; तथापि
शुद्धब्रह्मके आश्रित जो अज्ञान, ताका जीवकूं
“ मैं अज्ञानी हूं ” यह अभिमान होवैहै । औ—

१ जीव अज्ञानका कार्य है । यातै अज्ञानका

॥ २९१ ॥ याका यह अभिप्राय है:—जैसँ
अंशरूप अंधकार एक है, ताके अंशरूप नाना-
अंधकार प्रतिगृहविषै स्थित हैं । जा गृहमें दीपक होवै
ता गृहके अंशरूप अंधकारका नाश होवैहै । तैसँ
अंशीअज्ञान एक है, ताके अंशरूप नानाअज्ञान नाना
अंतःकरणदेशमें गत साक्षीचेतनविषै स्थित हैं ।
जा अंतःकरणदेशमें ज्ञान होवै ता अंतःकरण-
देशगत अज्ञानांशका नाश होवैहै, यातै एककूं ज्ञान
होवै तिसँ सर्वकूं अज्ञानतत्कार्यकी निवृत्तिद्वारा
मुक्ति प्रतीत होवै नहीं । इसरीतिसँ एकअज्ञानके
अंगीकार किये बी बंधमोक्षकी व्यवस्था बनैहै । औ
जीवके अज्ञानसँ कल्पित ईश्वर अनंत हैं औ जीव-

अधिष्ठानरूप आश्रय जीव बन नहीं । किंतु
शुद्धब्रह्मही अज्ञानका अधिष्ठानरूप आश्रय है ।

२ शुद्धब्रह्मअधिष्ठानके आश्रित जो अज्ञान
सो ता ब्रह्मकूही आच्छादन करैहै । तिसँ
अनंतर “ मैं अज्ञानी हूं ” इसरीतिसँ अज्ञानका
अभिमानरूप आश्रय जीव होवैहै ।

याप्रकारतै स्वाश्रयस्वविषय अज्ञान है ।

॥ २४७ ॥ एकअज्ञानपक्षमें बंधमोक्षकी
व्यवस्था । सर्वप्रक्रियाकी श्रेष्ठतापूर्वक
मायाका नामभेदसँ स्वरूप ॥

सो अज्ञान यद्यपि एक है औ ज्ञानतै
निवृत्त होवैहै । परंतु जा अंतःकरणमें ज्ञान
होवै ता अंतःकरणअवच्छिन्नचेतनमें स्थित
जो अज्ञानका अंश; ताकी निवृत्ति ता ज्ञानसँ
होवैहै । सोई मुक्त होवैहै । जा अंतःकरणमें
ज्ञान नहीं होवै । तहां अज्ञानका अंश रहैहै
औ बंध रहैहै । यारीतिसँ एक अज्ञानपक्षमें
बंधमोक्षव्यवहार बनैहै । औ—

किसीकूं वाचस्पतिकी रीतिसँ नानाअज्ञान
वादही बुद्धिमें प्रवेश होवै तौ वह बी अद्वैत-

जीवमें सृष्टिका भेद है । इस श्रुतिस्मृतिपुराणनतै
विरुद्धपक्षका अंगीकार करना बी नहीं होवैहै । यातै
यह पक्ष समीचीन है ॥

॥ २९२ ॥ “ मैं अज्ञानी हूं ” इस अनुभवकरि
वाचस्पतिमिश्रनै अज्ञानका आश्रय जीव कहाहै । सो
सुगमरीतिसँ मुमुक्षुकी बुद्धिमें घटै इस निमित्त
कहाहै । परंतु वाचस्पतिमिश्रका गूढअभिप्राय यह
है:— “ मैं ” शब्दका वाच्य जो अंतःकरणविशिष्टचेतन
रूप जीव है, ताका विशेष्यभाग जो साक्षीचेतन
सो ब्रह्म है । सो अज्ञानका आश्रय है: । ताका
(विशेष्यके धर्मका) विशिष्टमें व्यवहार होवैहै ।

ज्ञानका उपाय है ताके खंडनमें कछु आग्रह नहीं । जिसरीतिसँ जिज्ञासुकुं अद्वैतबोध होवै तैसँ बुद्धिकी स्थिति करै ॥

शुद्धब्रह्मके आश्रित जो माया ताकुं अविद्या औ अज्ञान कहैहैं ।

१ अचित्यशक्ति औ युक्तिकुं नहीं सहारै, यातैं माया कहैहैं ।

२ विद्यातैं नाश होवैहै, यातैं अविद्या कहैहैं ।

३ स्वरूपका आच्छादन करैहै, यातैं अज्ञान कहैहैं ॥

१ जा चेतनके आश्रित है सो सामान्य-चेतन ताका विरोधी नहीं । किंतु सामान्य-चेतन मायाका साधक है । सत्तास्फुरण देवैहै ॥ औ—

२ वृत्तिमें आरूढ कहिये स्थित सो चेतन अथवा चेतनसहित वृत्ति, ताकी विरोधी जानिये ।

कवित्वके तीनिपादनतैं मायाका स्वरूप कछा ।

॥ २४८ ॥ प्रसंगसँ ईश्वरका स्वरूप,

द्विविधकारणका लक्षण, जगत्का

उपादान औ निमित्तकारण ईश्वर है ॥

॥ २४८--२४९ ॥

“ मायामैं आभास ” इत्यादि चतुर्थपादसँ ईश्वरका स्वरूप कहैहैं:—

१ शुद्धसत्त्वगुणसहित माया । औ—

॥ २९३ ॥ इहां यह नैष्कर्म्यसिद्धिकारका वचन है:—

“ यया यया भवेत्पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि । सा सैव प्रक्रियेह स्यात् साध्वी स्वा च व्यवस्थितिः ” ॥१॥

अर्थ:—पुरुषनकुं जिस जिस प्रक्रियाकरि प्रत्यगात्माविषै बोध होवै । सोई सोई प्रक्रिया इहां (वेदांत-सिद्धांतविषै) श्रेष्ठ है औ सोई व्यवस्था है ।

२ मायाका अधिष्ठान चेतन ।

३ मायामैं आभास ।

तीनुं मिले ईश्वर कहियेहै ॥

सो ईश्वर सर्वज्ञ है । सोई जगत्का हेतु कहिये कारण है ।

कारण दोप्रकारका होवैहै:— १ एक तौ उपादानकारण होवैहै । २ एक निमित्तकारण होवैहै ॥

१(१) जाका कार्यके स्वरूपमें प्रवेश होवै । औ

(२) जा बिना कार्यकी स्थिति होवै नहीं ।

सो उपादानकारण कहियेहै ॥

जैसँ मृत्तिका घटका उपादानकारण है ।

(१) घटके स्वरूपमें ताका प्रवेश है । औ

(२) मृत्तिकाबिना घटकी स्थिति नहीं ॥

२(१) जाका स्वरूपमें प्रवेश नहीं । किंतु

(२) कार्यकुं भिन्न स्थित होयके करै । औ

(३) जाके नाशतैं कार्य विगैरै नहीं ।

सो निमित्तकारण कहियेहै ॥

जैसँ घटके कुलालदंडचक्रआदिक निमित्त-कारण हैं ।

(१) घटके स्वरूपमें तिनका प्रवेश नहीं ।

(२) घटसँ भिन्न कहिये किनारै स्थित होयके घटकी उत्पत्ति करैहै । औ

(३) उत्पत्ति हुये पीछे कुलाल दंड चक्र आदिकनके नाशतैं घट विगैरै नहीं ।

इसरीतिसँ उपादान औ निमित्त दोप्रकारका कारण होवैहै । औ—

॥ २९४ ॥ कार्यकी उत्पत्ति स्थिति औ लय इन तीनका जो कारण सो उपादानकारण कहिये-है । यह बी उपादानका लक्षण है ॥

॥ २९५ ॥ कार्यकी उत्पत्तिमात्रका जो कारण सो निमित्तकारण कहियेहै । यह निमित्तकारण अनेकप्रकारका होवैहै ।

॥ २४९ ॥

जगत्का उपादान औ निमित्त दोनूँ प्रकारतेँ ईश्वरही कारण है । जैसेँ एकही मँकरी जाले-का उपादानकारण औ निमित्तकारण है ॥ औ जो ऐसेँ कहै:—

१ मकरीका जडशरीर जालेका उपादान-कारण है । औ—

२ मकरीके शरीरमें जो चेतनभाग सो निमित्तकारण है ।

यातेँ एकईश्वरकूँ निमित्तकारण औ उपादान-कारण माननैमें कोई दृष्टांत नहीं ।

तौ मकरीकी न्याई

१ ईश्वरका शरीर जडमाया जगत्का उपादानकारण है । औ—

२ चेतनभाग निमित्तकारण है ।

इसरीतिसेँ एकही ईश्वर जगत्का उपादान औ निमित्तकारण है । तामें मकरीका दृष्टांत औ मुख्यदृष्टांत स्वम है ॥

॥ २९६ ॥ मकरी नाम द्धतातूँका है । याहीकूँ ऊँनामि बी कहतेहैं ।

॥ २९७ ॥

१ जैसेँ मकरीका शरीर जालेका उपादान-कारण है औ—

२ अतःकरणसहित चेतनभाग निमित्तकारण है ।

१ तैसेँ तमःप्रधानप्रकृतिरूप माया जगत्का उपादान है औ—

२ शुद्धसत्त्वप्रधान मायासहित चेतनभाग जगत्का निमित्तकारण है ।

केवलचेतनभागमें कारणता नहीं । यह अभिप्राय है ॥

॥ २९८ ॥

१ न्यायमतमें घटके साथि ईश्वरके संयोगविषे ईश्वरकूँ अभिन्ननिमित्तउपादानकारण मान्याहै औ जीवात्मगत ज्ञानादिगुणविषे जीवात्माकूँ अभिन्न-निमित्तउपादानकारण मान्याहै । औ—

१ जा समय जीवनके कर्म फल देनेकूँ सन्मुख नहीं होवै तब प्रलय होवैहै । औ २ जीवनके कर्म फल देनेकूँ सन्मुख होवै तब सृष्टि होवैहै ।

इसरीतिसेँ जीवकर्मके आधीन सृष्टि है । यातेँ

॥ २५० ॥ जीवका स्वरूप कहैहैं:—

॥ दोहा ॥

मलिनसत्त्व अज्ञानमें,

जो चेतनआभास ॥

अधिष्ठानयुत जीव सो,

करत कर्म फल आस ॥ १५५ ॥

टीका:—

१ रजोगुण औ तमोगुणकूँ दावि लेवै, सो शुद्धसत्त्वगुण कहियेहै ॥ औ—

२ रजोगुणतमोगुणसेँ आप दवै, सो मलिनसत्त्वगुण कहियेहै ।

२ श्रीमद्भागवतविषे जब ब्रह्माजीनै वत्स औ वत्स-पाल हरण कियेथे तब श्रीकृष्णपरमात्मा वत्स औ वत्सपालादिसर्वरूप आपही बन्याहै । तहां बी श्रीकृष्ण-परमात्मा तिनका अभिन्ननिमित्तउपादानकारण है । औ—

३ सूर्य जो है, सो अष्टमासपर्यंत पृथ्वीके रसका शोषण करैहै । फेर ग्रीष्म औ वर्षाऋतुके चारिमासपर्यंत जलकूँ छोडताहै । तिस जलका सूर्य-अभिन्ननिमित्तउपादानकारण है ॥ औ—

४ कोई कमांगर नखरूप कलमसेँ स्वशरीरपर चित्र लिखताहै । फेर ताकूँ देखिके मुदित होता-है । फेर ताकूँ नाश करताहै । तिस चित्रका वह कमांगर (चित्रकार) अभिन्ननिमित्तउपादानकारण है । औ—

५ जैसेँ साक्षीचेतन स्वमप्रपंचका अभिन्ननिमित्त-उपादानकारण है तैसेँ ईश्वर जगत्का अभिन्न-निमित्तउपादानकारण है ॥

१ ता मलिनसत्त्वगुणसहित अज्ञानके अशमें
जो चेतनका आभास । औ—

२ अज्ञान औ—

३ ताका अधिष्ठान कूटस्थ ।

तीनों मिले जीव कहियेहैं ।

सो जीव कर्म करेहैं औ फलकी आशा
करेहैं ॥ १५५ ॥

॥ २५१ ॥ ईश्वरमें विपमदृष्टि औ
क्रूरता नहीं ।

ता जीवके कर्मनके अनुसार ऊंचनीच-
भोगके निमित्त ईश्वर सृष्टि रचेहैं । यातें ईश्वरमें
विपमदृष्टि औ क्रूरता नहीं । और—

जो ऐसे कहें—सर्वमें प्रथमसृष्टिमें पूर्व
कर्म नहीं औ प्रथमसृष्टिमें ऊंचनीचशरीर औ
भोग ईश्वरने रचेहैं । यातें ईश्वर विपमदृष्टि हैं ।

सो यनै नहीं । काहेतें ? संसार अनादि
हैं । उत्तरउत्तरसृष्टिमें पूर्वपूर्वसृष्टिके कर्म हेतु
हैं । सर्वमें प्रथम कोई सृष्टि नहीं । यातें ईश्वर-
में दोष नहीं ।

॥ २५२ ॥ जीवनके भोगनिमित्त ईश्वरकूं
जगत्के उपजावनैकी इच्छा ।

॥ कवित्व ॥

जीवनके पूर्व सृष्टि

कर्म अनुसार ईस ।

॥ २९९ ॥ इहां यह शंका है—

१ दुःख औ दुःखके साधनकी निवृत्तिके
निमित्त किंवा सुख औ सुखके साधनकी प्राप्तिके
निमित्त इच्छा होवैहैं । अन्यवस्तुकी इच्छा होवै नहीं ।
यह नियम है ॥ ईश्वरकूं दुःख औ दुःखके साधनका
अभाव है । यातें ईश्वरकूं दुःख औ दुःखके साधनकी
निवृत्तिके निमित्त इच्छा बनै नहीं । औ—

२ जातें ईश्वर पूर्णकाम है यातें ताकूं सुख

इच्छा होय जीव भोग

जग उपजाईये ॥

नभ वायु तेज जल

भूमि भूत रचे तहां ।

शब्द स्पर्श रूप रस

गंध गुन गाईये ॥

सत्त्वअंस पंचनको

मेलि उपजत सत्व ।

रजोगुनअंस मिलि

प्राण त्यों उपाईये ॥

एक एक भूत सत्व-

अंस ज्ञानइंद्रि रचे ।

कर्मइंद्रि रजोगुन-

अंसतें लखाईये ॥ १५६ ॥

टीका—

१ जब जीवनके कर्म भोग देनेसे उदासीन
होवें तब प्रलय होवैहै । प्रलयमें सर्वपदार्थनके
संस्कार मायामें रहेहैं । यातें जीवनके
कर्म वी जो बाकी रहेये सो सूक्ष्म होयके
मायामें रहेहैं ।

२ जब कर्म भोग देनेकूं सन्मुख होवें तब
ईश्वरकूं यह इच्छा होवैहै— “जीवनके भोग-
निमित्त जगत् उपजाइये” ॥

औ सुखके साधनकी प्राप्तिके निमित्त वी इच्छा
बनै नहीं ॥

जो कहो बालककूं विनोदकी इच्छा होवैहै ।
ताकी न्याई ईश्वरकूं जगद्रचनारूप विनोदकी इच्छा
निर्निमित्त वी होवैहै । सो कहना वी बनै नहीं ।
काहेतें ? जैसे बालककूं चित्तके आल्हादरूप सुखकी
प्राप्तिके निमित्त इच्छा होवैहै तैसे पूर्णकामईश्वरकूं
आल्हादरूप सुखप्राप्तिकी इच्छा संभवै नहीं ।

(॥सूक्ष्मसृष्टिनिरूपण ॥ २५३-२५७)

॥ २५३ ॥ पंचभूत औ तिनके गुणनकी उत्पत्ति ॥

ऐसी ईश्वरकी इच्छातैं माया तमोगुणप्रधान होवैहै । ता तमोगुणप्रधान मायातैं नभ वायु तेज जल भूमि, ये पंचभूत रचैजावैहैं । तिन भूतनमें क्रममें शब्द, स्पर्श, रूप, रस औ गंध, ये पांचगुण होवैहैं ॥

१ मायातैं शब्दसहित आकाशकी उत्पत्ति । औ—

२ आकाशतैं वायुकी उत्पत्ति ।

(१) वायु आकाशका कार्य है । यातैं आकाशका शब्दगुण वायुसैं होवैहै ।

(२) अपना गुण स्पर्श होवैहै ॥

३ वायुतैं तेजकी उत्पत्ति । औ—

(१) तेजमें आकाशका शब्द ।

(२) वायुका स्पर्श होवैहै ।

(३) अपना रूप होवैहै ।

४ तेजतैं जलकी उत्पत्ति ।

(१) आकाशका शब्द ।

(२) वायुका स्पर्श ।

(३) तेजका रूप जलमें होवैहै ।

(४) अपना रस होवैहै ।

५ जलसैं पृथ्वीकी उत्पत्ति औ—

(१) आकाशका शब्द ।

(२) वायुका स्पर्श ।

(३) तेजका रूप ।

(४) जलका रस पृथिवीमें होवैहै ।

(५) पृथिवीका गंध होवैहै ॥

१ आकाशमें प्रतिध्वनिरूप शब्द है ॥

२ वायुमें

(१) सीसी शब्द । औ—

(२) उष्ण शीत कठिनतैं विलक्षण स्पर्श है ॥

३ अग्निरूप तेजमें

(१) झुकझुक शब्द । औ—

(२) उष्ण स्पर्श । औ—

(३) प्रकाश रूप है ।

४ जलमें

(१) चुलचुल शब्द ।

(२) शीत स्पर्श ।

या शंकाका यह समाधान है:—जैसे कल्प-वृक्ष अन्यपुरुषके संकल्परूप निमित्तसैं स्वस्वभावकरि वांछितफलकूं देताहै, तैसे ईश्वर बी फल देनेकूं सन्मुख भये जीवनके अदृष्टरूप निमित्तसैं स्वस्वभाव-करि इच्छा ज्ञान औ प्रयत्नकूं करताहै ॥ सो ईश्वरके इच्छादिककी एकएकही व्यक्ति सृष्टिके आरंभकालमें उपजैहै औ प्रलयपर्यंत स्थायी है । यातैं नित्य कहियेहै । औ भूतमविषयत्वर्त्तमानकाल-गत सकलपदार्थनकूं विषय करैहै । यातैं सदा सृष्टि किंवा प्रलय, शीत किंवा उष्ण किंवा वर्षा होवै नहीं । किंतु समयके अनुसारही होवैहै ॥

॥ ३०० ॥ जैसे स्वपतिके शूकरूप बीजकूं धारनैवाली औ कृमिआदिक अनेकजंतुयुक्त पुत्ररूप

गर्भवाली सगर्भा स्त्री प्रसवतैं पूर्व संततिके लभ-रूप निमित्तसैं सदा प्रसन्न रहतीहै, यातैं सत्वगुण-प्रधानकी न्याई है । पीछे प्रसवकालमें वेदनारूप निमित्तसैं प्रसन्नताका तिरोधानकरिके शून्यचित्तवाली होनैतैं तमोगुणप्रधानकी न्याई होवैहै औ जैसे पूर्व श्वेतरंगवाला बादल है । सो वर्षाकालमें श्याम-रंगवाला होवैहै । तैसे सृष्टितैं पूर्व ब्रह्मके प्रतिबिम्बरूप जगत्के बीज (कारण) कूं धारनैवाली औ अवि-द्योपाधिकअनंतजीवयुक्त प्रपंचरूप गर्भवाली शुद्धसत्त्व-प्रधानमाया (ईश्वरकी उपाधि) है । सो सृष्टिके आरंभकालमें शुद्धसत्वप्रधानस्वरूपका तिरोधान करिके सृष्टिके योग्य तमोगुणप्रधानप्रकृतिरूप होवैहै ॥

(३) शुक्ल रूप ।

(४) मधुर रस है । औ क्षार तथा कटु पृथिवीके संबंधसँ जल प्रतीत होवैहै । जलका रस मधुरही है । सो मधुरता हरीतकीआदिक भक्षणकरिके जलपान किये प्रगट होवैहै ।

५ पृथिवीमें

(१) कटकट शब्द है ।

(२) उष्णशीतसँ विलक्षण कठिण स्पर्श है ।

(३) श्वेत नील पीत रक्त हरित आदि रूप हैं ।

(४) मधुर आम्ल क्षार कटु कषाय तिक्त रस हैं ।

(५) सुगंध औ दुर्गंध दोप्रकारका गंध है ॥ इसरीतिसँः—

१ आकाशमें एक ।

२ वायुमें दोय ।

३ तेजमें तीनि ।

४ जलमें चारि । औ—

५ पृथिवीमें पांच गुण हैं ।

तिनमें एकएक अपना है । अधिक कारणके हैं । औ—

सर्वका मूलकारण ईश्वर है । तामें माया औ चेतन दोभाग हैं ।

१ मिथ्यापना मायाका भाग है । औ—

२ सत्तास्फूर्ति सर्वभूतनमें चेतनका भाग है ।

कवित्वके दोपादका यह अर्थ है ॥

॥ २५४ ॥ अंतःकरणकी चारी भेदसहित उत्पत्ति ।

पंचभूतनका सत्त्वगुण अंश मिलिके सत्त्व कहिये अंतःकरणकू उपजावैहै । अंतःकरण ज्ञानका हेतु है औ ज्ञानकी उत्पत्ति सत्त्वगुणतँ अंगीकार करीहै; यातँ अंतःकरण भूतनके

सत्त्वगुणका कार्य है औ पंचभूतनके कार्य पंचज्ञानइंद्रिय, तिन सबका सहायक हैं । यातँ पंचभूतनके मिले सत्त्वगुणतँ अंतःकरणकी उत्पत्ति कहीहै ।

१ देहके अंतर कहिये भीतर है औ करण कहिये ज्ञानका साधन है, यातँ अंतःकरण कहियेहै । औ—

२ भूतनके सत्त्वगुणका कार्य है, यातँ अंतःकरणका सत्त्व बी नाम है ।

अंतःकरणका जो परिणाम ताकू वृत्ति कहैहै । सो अंतःकरणकी वृत्ति चारि हैं ॥

१ पदार्थके भलेबुरेस्वरूपकू निश्चय करनै-वाली वृत्ति बुद्धि कहियेहै ।

२ संकल्पविकल्पवृत्ति मन कहियेहै ।

३ चिंतावृत्ति चित्त कहियेहै ।

४ “अहं” ऐसी अभिमानवृत्ति अहंकार कहियेहै ।

॥ २५५ ॥ प्राणकी पंचभेदसहित उत्पत्ति ।

पंचभूतनके मिले रजोगुणके अंशतँ प्राणकी उत्पत्ति होवैहै । सो प्राण क्रियाभेदतँ औ स्थानभेदतँ पांचप्रकारका है ।

१ (१) जाका हृदय स्थान है । औ—

(२) क्षुधापिपासा क्रिया है ।

सो प्राण कहियेहै । औ—

२ (१) जाका गुद स्थान है

(२) मूत्रमल अधोनयन क्रिया है

सो अपान कहिये है ।

३ (१) जाका नाभि स्थान । औ—

(२) भुक्तपीत अन्नजलकू पाचनयोग्य सम करनैकी क्रिया है

सो समान है ।

४ (१) जाका कंठ स्थान है । औ—

(२) स्वास क्रिया है

सो उदान कहिये है ।

५ (१) जाका सर्वशरीर स्थान है,

(२) रसमेलन क्रिया है,

सो व्यान कहिये है औ—

कहूं नाग कूर्म कृकल देवदत्त औ धनंजय ये पंचप्राण अधिक कहैं हैं । तिनकी उद्गार निमेष छीक जूंभाई औ मृतशरीरफुलावन इस क्रममें क्रिया कही है । पृथिवी जल तेज वायु आकाश पंचनके रजोगुणअंशतैं एकएककी क्रममें उत्पत्ति कही है । औ अपान समान प्राण उदान व्यान इनकी वी पृथिवी आदिक एकएकके रजोगुण-अंशतैं उत्पत्ति कही है । सर्वके मिले रजोगुणअंशतैं नहीं । परंतु अद्वैतसिद्धांतमें यह प्रक्रिया नहीं । काहेतैं ? विद्यारण्यस्वामीनैं तथा पंचीकरणमें वार्तिककारनैं सूक्ष्मशरीरमें औ पंचकोशनमें नागकूर्म आदिकनका ग्रहण किया नहीं औ तिननैं अपान आदिक पंचप्राणकी उत्पत्ति वी भूतनके मिले रजोगुण अंशतैं कही है । यातैं—

१ एकएकके रजोगुणअंशतैं अपान आदिकनकी उत्पत्तिकथन असंगत । औ—

२ सूक्ष्मशरीरमें नाग कूर्म आदिकनका ग्रहण असंगत ।

पंचप्राणकाही सूक्ष्मशरीरमें ग्रहण है ॥

प्राण विक्षेपरूप हैं औ विक्षेपस्वभाव रजोगुण का है यातैं भूतनके रजोगुण अंशतैं प्राणकी उत्पत्ति कही है ।

यह तृतीयपादका अर्थ है ।

॥ २५६ ॥ ज्ञानेन्द्रिय औ कर्मेन्द्रियकी उत्पत्ति ॥

१ एकएकभूतका सत्वगुणअंश पंचज्ञान-इन्द्रिय रचै है । औ—

२ एकएकका रजोगुणअंश एकएककर्म-इन्द्रिय रचै है ।

१ आकाशके सत्वगुणतैं श्रोत्र ।

२ वायुके सत्वगुणअंशतैं त्वक् ।

३ तेजके सत्वगुणअंशतैं नेत्र ।

४ जलके सत्वगुणअंशतैं रसना औ—

५ पृथिवीके सत्वगुणतैं घ्राण होवै है ।

ये पंचेन्द्रिय ज्ञानके साधन हैं । यातैं ज्ञानेन्द्रिय कहिये हैं ॥ औ—

ज्ञान सत्वगुणतैं होवै है यातैं भूतनके सत्वगुणतैं उत्पत्ति कही है ।

श्रोत्रेन्द्रिय आकाशके गुणकूं ग्रहण करै है । यातैं श्रोत्रेन्द्रियकी आकाशतैं उत्पत्ति कही । तैसैं जा भूतके गुणकूं जो इन्द्रिय ग्रहण करै ता भूतसैं ता इन्द्रियकी उत्पत्ति कही है ॥

१ आकाशके रजोगुणअंशतैं वाक्इन्द्रियकी उत्पत्ति होवै है ।

२ वायुके रजोगुणअंशतैं पाणिकी ।

३ तेजके रजोगुणअंशतैं पादकी ।

४ जलके रजोगुणअंशतैं उपस्थकी ।

५ पृथिवीके रजोगुणअंशतैं शुदाकी उत्पत्ति होवै है ।

स्त्रीकी योनि औ पुरुषके मेढ्रमें जो विषयानंदका साधन इन्द्रिय सो उपस्थ कहिये हैं । कर्म नाम क्रियाका है ॥

ये पांचइन्द्रिय क्रियाके साधन हैं । यातैं कर्मेन्द्रिय कहिये हैं ॥

क्रिया रजोगुणतैं होवै है । यातैं भूतनके रजोगुणअंशतैं इनकी उत्पत्ति कही है ॥ १५६ ॥

इति सूक्ष्मसृष्टिनिरूपण ॥

॥ २५७ ॥ ॥ सवैयाछंद ॥

भूत अपंचीकृत औ कारज,

इतनी सूक्ष्मसृष्टि पिछान ॥

पंचीकृत भूतनतैं उपज्यो,

स्थूलपसारो सारो मान ॥

कारन सूक्ष्म शूलदेह अरु ।

पंचकोस इनहीमें जान ॥

करि विवेक लखि आत्मन्यारो ।

मुंज इषीकातैं ज्यूं भान ॥ १५७ ॥

टीका:—अपंचीकृतभूत औ तिनका कार्य अंतःकरण, प्राण, कर्मइंद्रिय, औ ज्ञानइंद्रिय, इतनी सूक्ष्मसृष्टि कहियेहै ।

सूक्ष्मसृष्टिका ज्ञान इंद्रियतैं होवै नहीं । नेत्रनासिकादिक गोलक तौ इंद्रियनके विषय हैं । परंतु तिन गोलकनमें स्थित जो इंद्रिय सो काहूके इंद्रियनके विषय नहीं ॥

सूक्ष्मसृष्टिकी उत्पत्तिसैं अनंतर ईश्वरकी इच्छातैं स्थूलसृष्टिके निमित्त भूतनका पंचीकरण होताभया ॥

(॥ पंचीकरण ॥ २५८—२५९ ॥)

॥ २५८ ॥ पंचीकरणप्रकार ॥

पंचीकरण दोभांतिसैं कहाहै:—

१ एकएक भूतके दोदोभाग सम होयके एकएक भागके चारिचारि भाग भये । पांचभूतनका आधाआधा भाग प्रथम ज्यूंकात्यूं रखाहै । आधे आधे भागके जो चारिचारि भाग सो पृथक् रहे । बडे अर्धभागनमें अपनै अपनै भागकूं छोडिके मिलेतैं अर्धभागसबभूतनमें अपना औ अर्धभाग अपनैसैं इतर चारिभूतनका मिलिके पंचीकरण कहावैहै ।

२ दूसरा यह प्रकार है:—एकएक भूतके दोदोभाग भये सो सम नहीं । किंतु एकभाग चारि-

अंशका औ पंचमअंशका एक भाग इसरीतिसैं न्यूनअधिक दोदो भाग भये; तिनमें सबके अधिकभाग ज्यूंकेत्यूं पृथक् स्थित रहे औ पंचभूतनके न्यून जो पंचभाग तिनके एकएक भागके पंचपंच भाग करिके पृथक्स्थित अधिक पंचभागनमें एकएक भाग मिलिके पंचीकरण होवैहै ।

१ प्रथमपक्षमें एकभागके चारिभाग पृथक् रहे । आधेआधे भागनमें अपनै भागकूं छोडिके मिले । औ—

२ दूसरेपक्षमें न्यूनभागके पंचभाग पृथक् रहे । अधिकपंचभागनमें अपनै भागसहितमें मिले ॥औ—

१ प्रथमपक्षमें पंचीकृत भूतनमें अपना अंश अर्ध औ अर्धअंश औरनका ॥

२ दूसरे पक्षमें पंचीकरण कियेतैं अपनै अंश इकीस, औरनके अंश चारि औ—

दूसरे पक्षकी सुगमरीति यह है:— एकएक भूतके पचीस पचीस भाग होयें ॥ इकीसइकीस भाग औ चारि चारिभाग पृथक् भये ॥ चारि चारि भागनमें एकएक भाग इकीस इकीस भागनमें मिले अपनै इकीसभागकूं छोडिके ।

इसरीतिसैं दोप्रकारका पंचीकरण कहाहै ॥

एकएक भूतमें पांचपांच भूत मिलायके करनैका नाम पंचीकरण है ।

जिनभूतनका पंचीकरण कियाहै तिनकूं पंचीकृत कहैहैं ॥

॥ ३०१ ॥ पंचीकरणकी प्रथमरीतिसैं सर्वभूतनमें अर्धअर्धभाग आपआपका है औ अर्धभागजितनै चारिभाग अन्य भूतनके मिलेहैं । यातैं अन्य भूतनके चारिभागनसैं आपआपके अर्धअर्धभागके तिरोधानके होनैतैं आकाशादिक प्रत्येक भूतका पृथक् पृथक्

भान न हुवाचाहिये औ होवैहै । यातैं उक्त पंचीकरणकी रीति अवटित है । ऐसी शंका किसी सुसुक्ष्मके चित्तमें होवै तौ ताके निवारणार्थ यह पंचीकरणका दूसरा प्रकार कहैहैं ॥

॥ २५९ ॥ ॥ स्थूलब्रह्मांडादिककी उत्पत्ति ॥

तिन पंचीकृत भूतनतैं

१ इंद्रियनका विषय स्थूलब्रह्मांड होता-
भया ।

२ ता ब्रह्मांडके अंतर भूलोक, भुवर्लोक,
स्वर्लोक, महर्लोक, जनलोक, तप-
लोक औ सत्यलोक, ये सातभुवन
ऊपरके होतेभये ॥ औ—

३ अतल, सुतल, पाताल, वितल,
रसातल, तलातल औ महातल ये सात-
लोक नीचेके होतेभये ।

४ तिन चतुर्दशलोकनमें जीवनके भोगयोग्य
अन्नादिक औ भोगका स्थान देवमनुष्य-
पशुआदिस्थूलशरीर होतेभये ॥

यह संक्षेपतैं सृष्टिका निरूपण किया औ—
मायाके कार्यका विस्तारें निरूपण कियेतैं
कोटिब्रह्माकी उमरतैं वी मायाकृतपदार्थ-
निरूपणका अंत होवै नहीं । यह वाल्मीकिनैं
अनेक इतिहासनतैं वासिष्ठमें निरूपण कियाहै ।
(यह सबैयाके दोपादनका अर्थ है) ॥

(आत्मविवेक अथवा पंचकोश-
विवेक ॥ २६०-२७१ ॥)

॥ २६० ॥ पंचकोश औ तिनकरि
आत्माका आच्छादन करना ॥

तृतीय पादका अर्थ यह है—इनहीमें कहिये
माया औ ताके कार्यमें तीन शरीर औ पंच
कोश हैं ।

॥ ३०२ ॥

१ समष्टिअज्ञानरूप माया ईश्वरका कारणशरीर
है सो ईश्वरका आनंदमयकोश है । औ

२-४ जीवनके सूक्ष्मशरीरकी समष्टिरूप हिरण्य-

१ (१) शुद्धसत्त्वगुणसहित माया ईश्वरका
कारणशरीर है । औ—

(२) मलिनसत्त्वगुणसहित अविद्याअंश
जीवका कारणशरीर है ।

२ (१) उत्तरशरीरके आरंभक पंचसूक्ष्मभूत
मन बुद्धि चित्त अहंकार, पंचप्राण
पंचकर्मइंद्रिय औ पंचज्ञानइंद्रिय,
यह जीवका सूक्ष्मशरीर है ॥ औ—

२ सर्वजीवनके सूक्ष्मशरीरही मिलिके
ईश्वरका सूक्ष्मशरीर है ॥

३ (१) संपूर्णस्थूलब्रह्मांड ईश्वरका स्थूल-
शरीर है ॥ औ—

(२) जीवनके व्यष्टिस्थूलशरीर प्रसिद्ध
हैं ॥

इन तीनि शरीरनमेंही पंचकोश हैं ॥

१ कारणशरीरकूं आनंदमयकोश कहैहैं ॥

२-४ विज्ञानमय, मनोमय, औ प्राणमय,
ये तीनि कोश सूक्ष्मशरीरमें हैं ॥

(१) पंचज्ञानेंद्रिय औ निश्चयरूप अंतःकरण
की वृत्ति बुद्धि विज्ञानमयकोश
कहियेहैं ॥

(२) पंचज्ञानेंद्रिय औ संकल्पविकल्प अंतः-
करणकी वृत्ति मन मनोमयकोश
कहियेहैं ।

(३) पंचप्राण औ पंचकर्मेंद्रिय प्राणमय-
कोश है ।

५ स्थूलशरीरकूं अन्नमयकोश कहैहैं ।

इसरीतिसैं तीनिशरीरनमेंही पंचकोश हैं ॥

१ ईश्वरके शरीरमें ईश्वरके कोश हैं । औ

गर्भ ईश्वरका सूक्ष्मशरीर है । तामें

(१) विज्ञानमय (२) मनोमय औ (३) प्राणमयरूप
ईश्वरके तीनिकोश हैं तिनमें—

(१) दिक्पाल, वायु, सूर्य, वरुण, अरु, अश्विनी-

२ जीवके शरीरनमें जीवके कोश हैं ।

कोश नाम म्यानका है ।

म्यानकी न्याई पंचकोश आत्माके स्वरूपक आच्छादन करेह, यातें अन्नमयादिक कोश कहियेह ॥

अनेक मंदमतिपुरुष पंचकोशनमें जो अनात्म-पदार्थ हैं, तिनमें किसी एकक आत्मा मानिके मुख्यसाक्षी आत्मस्वरूपतें विमुखही रहेह । यातें अन्नमयादिक आत्मस्वरूपक आच्छादन करेह । तहां—

॥ २६१ ॥ विरोचनका सिद्धांत ॥

(अन्नमयकोश आत्मा)

कितने पामर विरोचनमतके अनुसारि स्थूलशरीररूप अन्नमयकोशकही आत्मा कहेंह औ यह युक्ति करेहः—

१ जामें अहंबुद्धि होवे सो आत्मा है । सो अहंबुद्धि स्थूलशरीरमें होवेह ।

(१) “मैं मनुष्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं” ऐसी प्रतीति सर्वक होवेह । औ—

कुमार, ये पांच ईश्वरकी ज्ञानइंद्रिय औ समष्टिबुद्धिमय महत्त्वरूप वा सर्व बुद्धिनका अभिमानी ब्रह्मारूप ईश्वरकी बुद्धि मिलिके ईश्वरका चिदानमयकोश है औ—

(२) उक्त श्रोत्रादिकके अधिष्ठाता देवतारूप पांच ईश्वरके ज्ञानइंद्रिय औ समष्टिमन रूप अहंकारमय वा सर्वके मनका अभिमानी चंद्रमामय ईश्वरका मन मिलिके ईश्वरका मनोमयकोश है । औ—

(३) अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, प्रजापति, अरु मृत्यु (यम) ये पांच ईश्वरके कर्मइंद्रिय औ समष्टिप्राण वा वायुका अभिमानी देवतारूप ईश्वरका प्राण मिलिके ईश्वरका प्राणमयकोश है । औ—

५ समष्टिस्थूलसूष्टिरूप विराट् ईश्वरका स्थूल-शरीर है सो ईश्वरका अन्नमयकोश है ।

(२) मनुष्यपना, ब्राह्मणपना, औ स्थूल-शरीरमेंही हैं ।

यातें स्थूलशरीरही अहंबुद्धिका विषय होनेतें आत्मा है ॥

२ किंवा जामें मुख्यप्रीति होवे सो आत्मा है ॥

(१) स्त्री पुत्र धन पशु आदिक स्थूलशरीरके उपकारक होवे तो तिनमें प्रीति होवेह । औ—

(२) स्थूलशरीरके उपकारक नहीं होवे तो प्रीति होवे नहीं ॥

जाके निमित्त अन्यपदार्थमें प्रीति होवे ता स्थूलशरीरमेंही मुख्यप्रीति है । यातें स्थूल-शरीरही आत्मा है ॥

स्थूलशरीरका वस्त्र भूषण अंजन मंजन नानाविधभोजनसं शृंगार पोषणही परम-पुरुषार्थ है ।

यह असुरस्वामी विरोचनका सिद्धांत है ॥

जैसे जीवके शरीरमें जीवके कोश हैं, वे कोशकार नाम कृमि (कीड़े) के कंठकरचित गृहरूप कोशकी न्याई जीवकी दृष्टिसे ताके निजरूप प्रत्यगात्माके आच्छादक हैं; तैसे ईश्वरके शरीरनमें जो ईश्वरके कोश हैं वे ईश्वरकी दृष्टिसे ताके निजरूप ब्रह्मके आच्छादक नहीं । किंतु जीवकी दृष्टिसे ब्रह्मके आच्छादक हैं । यातें जीवकूं व्यष्टिपंचकोशन-तें जैसे प्रत्यगात्माका विवेचन कर्तव्य है तैसे समष्टिपंचकोशनतें ब्रह्मका विवेचन बी जीवकूंही कर्तव्य है । ईश्वरकूं आवरणके अभावतें नित्यमुक्त होनेकरि कछु बी कर्तव्य नहीं है ॥

॥ ३०३ ॥ १ “मैं देखूं” “सुनूं” इसरीतिसे इंद्रियनन बी अहंबुद्धिके देखनेतें औ स्थूलदेहते इंद्रियनविषे अधिक प्रीतिके देखनेतें स्थूलदेहविषे अहंबुद्धि औ मुख्यप्रीतिके व्यभिचारतें । औ—

॥ २६२ ॥ इंद्रियआत्मवादीका मत ॥

(इंद्रियआत्मा)

और कोऊ ऐसे कहैहैं:—स्थूलशरीरही आत्मा नहीं । किंतु—

१ स्थूलशरीरमें जाके होनैतैं जीवनव्यवहार होवैहै औ जाके नहीं होनैतैं मरणव्यवहार होवैहै सो आत्मा स्थूलशरीरसँ भिन्न है । जीवन मरण इंद्रियनके आधीन है । जितनैं काल शरीरमें इंद्रिय होवै उतनैं काल जीवन है । औ कोऊ इंद्रिय न होवै तब मरण कहियेहै । औ—

२ “मैं देखूं हूं, ‘मैं सुनूं हूं’ ? ‘मैं बोलूं हूं’ इसरीतिसँ अहंबुद्धि बी इंद्रियनमें होवैहै ।

यातैं इंद्रियही आत्मा है । औ—

॥ २६३ ॥ हिरण्यगर्भके उपासकका मत ॥

(प्राणआत्मा)

हिरण्यगर्भके उपासी प्राणकूं आत्मा कहैहैं । तामैं यह युक्ति कहैहैं:—

१ जब मरणसमय मूर्छा होवैहै तब ताके संबंधी पुत्रादिक प्राण शेष होवैं तौ जीवन जानैहै औ प्राण शेष न होवैं तौ मरण जानैहैं ।

२ “मेरा देह है” औ “मुंजकूं धिक्कार है”

इसरीतिसँ स्थूलदेहकूं उलटा ममबुद्धि औ द्वेषका विषय होनेतैं ।

यह स्थूलदेह आत्मा नहीं है ।

इस देहात्मवादीके मतका विशेषकरिके खंडन हमनै श्रीपंचदशीके चित्रदीपके ६१ वें श्लोकके टिप्पणविषे लिख्यहै ।

॥ ३०४ ॥

१ इंद्रियके अभावतैं बधिर-अंध-मूक-पंगुरूप होयके बी शरीर जीवैहै, यातैं जीवनमरण इंद्रियनके आधीन नहीं ॥ औ—

२ “मैं क्षुधावान् हूं” “मैं तृषावान् हूं” ऐसैं

२ किंवा शरीरमें नेत्रइंद्रिय नहीं होवैं तौ अंधाशरीर रहैहै श्रोत्रसँ विना बधिर रहैहै । वाक्विना मूक रहैहै । ऐसैं जो इंद्रिय नहीं होवैं ताके व्यापारसँ विना बी शरीर स्थितही रहै औ प्राणसँ विना तिसीक्षणमें स्रशानके समान अमंगल भयंकर होयके गिरैहै ॥ औ—

३ “मैं देखूं हूं” । “सुनूं हूं” या प्रतीति-सँ बी इंद्रियनतैं भिन्नही आत्मा सिद्ध होवैहै । काहेतैं ? “नेत्रस्वरूप मैं देखूं हूं । श्रवणस्वरूप मैं सुनूं हूं” । जो ऐसी प्रतीति होवै तो इंद्रियरूप आत्मा सिद्ध होवै । किंतु “मैं नेत्रवाला देखूं हूं । श्रोत्रवाला मैं सुनूं हूं” । ऐसी प्रतीति होवैहै ॥

यातैं इंद्रियनतैं भिन्नही आत्मा है ॥ औ—

४ सुषुप्तिमें सर्वइंद्रियनका अभाव है । तौ बी प्राणके होनैतैं जीवनव्यवहार होवैहै । यातैं जीवनमरण बी इंद्रियनके आधीन नहीं । किंतु स्थूलशरीर औ प्राणके वियोगकूं मरण कहैहै ।

यातैं जीवनमरण प्राणकेही आधीन हैं । सोई आत्मा है ॥

क्षुधातृषारूप धर्मवाले प्राणविषे बी अह-बुद्धिके होनेतैं । औ—

३ “मेरी चक्षु” “मेरी वाणी” ऐसैं इंद्रियनकूं ममबुद्धिके विषय होनेतैं इंद्रियगत अहंबुद्धिका व्यभिचार है ।

यातैं इंद्रिय आत्मा नहीं ।

इंद्रियआत्मवादीके मतका विशेषखंडन हमनै श्रीपंचदशीके चित्रदीपके ६५ वें श्लोकके टिप्पणविषे लिख्यहै ॥

॥ ३०५ ॥ प्राण आत्मा नहीं है यह अर्थ पंचदशीके चित्रदीपके ६७ वें श्लोकके टिप्पणविषे सविस्तर लिख्यहै ।

॥ २६४ ॥ मनआत्मवादीका मत ॥

(मन आत्मा)

और कोई ऐसे कहेंहैं:-

१ प्राण जड़ है, यातें घटकी न्याई अनात्मा है । औ-

२ बंधमोक्ष मनके आधीन हैं ।

(१) विषयमें आसक्त जो मन सो बंधनका हेतु है ।

(२) विषयवासनारहित मन मोक्षका हेतु है । औ-

३ मनके संबंधतेंही इंद्रिय ज्ञानके हेतु हैं । मनके संबंधविना इंद्रियतें ज्ञान होवै नहीं ।

यातें सर्वव्यवहारका हेतु मन है । सोई आत्मा है । औ-

॥ २६५ ॥ विज्ञानवादी बौद्धका मत ॥

(बुद्धि आत्मा)

क्षणिकविज्ञानवादी बौद्ध यह कहेंहैं:-मनका व्यापार बुद्धिके आधीन है । काहेतें? बुद्धिकाही आकार मन होवैहै । यातें क्षणिकविज्ञानरूप बुद्धिही आत्मा है । मन नहीं ॥

यह तिनका अभिप्राय है:-

१ संपूर्णपदार्थ विज्ञानकेही आकार हैं ।

२ सो विज्ञान प्रकाशरूप है । औ-

३ क्षणक्षणमें विज्ञानके उत्पत्तिनाश होवैहै ।

पूर्वविज्ञानके समान अन्यविज्ञानकी उत्पत्ति हुयेतें पूर्वविज्ञानका नाश होवैहै । तैसैं तृतीय-विज्ञानकी उत्पत्ति औ द्वितीयविज्ञानका नाश, चतुर्थकी उत्पत्ति, तृतीयका नाश होवैहै । यारीतिसैं नदीके प्रवाहकी न्याई विज्ञानकी धारा

बनी रहैहै । सो विज्ञानकी धारा दोप्रकारकी है । १ एक तौ आलस्यविज्ञानधारा है औ २ दूसरी प्रवृत्तिविज्ञानधारा है ।

१ "अहं अहं" ऐसी विज्ञानधाराकूं आलस्यविज्ञानधारा कहेंहैं । ताहीकूं बुद्धि कहेंहैं ।

२ "यह घट है, यह शरीर है" । ऐसी विज्ञानधाराकूं प्रवृत्तिविज्ञानधारा कहेंहैं ।

आलस्यविज्ञानधारासैं प्रवृत्तिविज्ञानधाराकी उत्पत्ति होवैहै । मनका स्वरूप वी प्रवृत्ति-विज्ञानधारामें है । यातें आलस्यविज्ञानधारारूप बुद्धिका कार्य है । सो बुद्धिही आत्मा है ।

आलस्यविज्ञानधारारिषै प्रवृत्तिविज्ञानधाराका बाधचित्तनतें निर्विशेषक्षणिकविज्ञानधाराकी स्थितिही तिनके मतमें मोक्ष है ।

इसरीतिसें विज्ञानवादी बुद्धिकूंही क्षणिक-रूप औ स्वयंप्रकाशरूप कल्पनाकरिके आत्मा कहेंहैं ॥ औ-

॥ २६६ ॥ भट्टका मत ॥

(आनंदमयकोश आत्मा)

पूर्वमीमांसाका वार्त्तिककारभट्ट यह कहैहै:- विद्युत्की न्याई क्षणिकरूप आत्मा नहीं । किंतु स्थिरस्वरूप आत्मा १ जड़स्वरूप औ २ चेतनरूप है ।

यह ताका अभिप्राय है:-

१ सुषुप्तिसें जागिके पुरुष यह कहैहै:- "मैं जड़ होयके सोवताभया" यातें आत्मा जड़रूप है । औ-

॥ ३०६ ॥ 'मन आत्मा नहीं है' यह अर्थ पंचदशीके चित्रदीपके ६८ वें श्लोकके टिप्पणविषे विस्तारसैं लिखाहै ।

॥ ३०७ ॥ क्षणिकविज्ञानरूप बुद्धिही आत्मा

है । ऐसैं माननेवाले क्षणिकविज्ञानवादीके मतका प्रतिपादन औ खंडन चित्रदीपके ७४ वें श्लोकके टिप्पणविषे हमने विस्तारसैं लिखाहै ॥

२ जागेहुं स्मृति होवैहै, अज्ञातकी स्मृति होवै नहीं । आत्मस्वरूपसँ भिन्न ज्ञानके सुषुप्तिमें और साधन नहीं । यातँ स्मृतिका हेतु सुषुप्तिमें ज्ञान है । सो आत्माका स्वरूपही है ॥

इसरीतिसँ खद्योतकी न्याई आत्मा प्रकाश औ अप्रकाशरूप है ।

१ ज्ञानरूप है, यातँ प्रकाशरूप है । औ—
२ जड है, यातँ अप्रकाशरूप है ।

सो प्रकाशरूप औ अप्रकाशरूप आनंदमय-कोश है । काहेतँ ? सुषुप्तिमें चेतनके आभाससहित जो अज्ञान, ताहुं आनंदमयकोश कहैहैं । तहां आभास तौ प्रकाशरूप औ अज्ञान अप्रकाशरूप है । यातँ भट्टके मतमें आनंदमय-कोशही आत्मा है ॥

॥ २६७ ॥ माध्यमिक बौद्धका मत ॥

(आनंदमयकोश आत्मा)

शून्यवादी बौद्ध यह कहैहैं— आत्मा निरंश है, यातँ एक आत्माहुं प्रकाशरूप औ अप्रकाशरूप कहना वनै नहीं औ खद्योतका तौ एकअंश प्रकाशरूप है औ दूसरा अंश अप्रकाशरूप है । ताकी न्याई अंशरहित आत्माविषै उभयरूप कहना असंगत है । यातँ—

१ उभयरूपकी सिद्धिवास्तै आत्मा अंश-सहितही मानना होवैगा ।

२ जो अंशवाले पदार्थ घटादिक हैं सो उत्पत्ति औ नाशवाले होवैहैं । तैसँ आत्मा वी अंशसहित होनैतँ उत्पत्ति-नाशवालाही मानना होवैगा ।

१ जो उत्पत्तिनाशवाला पदार्थ होवै सो

॥ ३०८ ॥ आत्माहुं जडचेतन उभयरूप माननैहारे भट्टके मतका खंडन चित्रदीपके ९८ वें श्लोकके टिप्पणविषै हमनै लिख्यहै ।

उत्पत्तिसँ पूर्व औ नाशतँ अनंतर असत् होवैहै । जो आदिअंतमें असत् होवै सो मध्य वी सत् होवै नहीं । किंतु मध्य वी असत्ही होवैहै । यातँ आत्मा असत् रूपः है ।

तैसँ आत्मासँ भिन्न वी संपूर्णपदार्थ उत्पत्तिनाशवाले हैं यातँ असत् रूप हैं ।

इसरीतिसँ आत्मा औ अनात्मा समग्र-वस्तु असत् रूप होनैतँ शून्यही परमतत्त्व है । यह शून्यवादी माध्यमिक बौद्धका मत है ॥

सो वी अज्ञानरूप आनंदमयकोशहुं प्रति-पादन करैहैं । काहेतँ ? अज्ञान तीनिरूपसँ प्रतीत होवैहै ।

१ अद्वैतशास्त्रके संस्काररहित जो मूढ तिनहुं तौ जगत् रूप परिणामहुं प्राप्त अज्ञान सत्य प्रतीत होवैहै । औ—

२ अद्वैतशास्त्रके अनुसार युक्तिनिपुण-पंडितनहुं सत् असत्सँ विलक्षण अनिर्व-चनीयरूप अज्ञान औ ताका कार्य जगत् प्रतीत होवैहै ।

३ ज्ञाननिष्ठाहुं प्राप्त जो जीवन्मुक्तविद्वान् तिनहुं कार्यसहित अज्ञान तुच्छरूप प्रतीत होवैहै ।

तुच्छ असत्, औ शून्य, ये तीनिशब्द एकही अर्थहुं कहैहैं ॥

इसरीतिसँ जीवन्मुक्तनहुं तुच्छरूप जो प्रतीति होवै अज्ञान, ताकेविषै मोहित शून्य-वादी परमपुरुषार्थहुं नहीं जानैहैं । किंतु तुच्छ-रूप आनंदमयकोशहुंही आत्मा कहैहैं । औ

॥ ३०९ ॥ शून्यवादी माध्यमिकके मतका खंडन चित्रदीपके ७६ वें श्लोकके टिप्पणविषै लिख्यहै ॥

॥ २६८ ॥ प्रभाकर औ नैयायिकका मत ॥

(आनंदमयकोश आत्मा)

पूर्वमीमांसाका एकदेशी प्रभाकर औ नैयायिक यह कहेंहें—आत्मा शून्यरूप नहीं । काहेतें ? जो शून्यरूप आत्मा माने ताकूं यह पूछेंहें—१ शून्यरूपका तें अनुभव कियाहें २ अथवा नहीं ?

१ जो कहें “ शून्यका अनुभव कियाहें ” तौ जानें शून्यका अनुभव कियाहें । सो आत्मा शून्यसं विलक्षण सिद्ध होवेंहें ॥

२ जो ऐसैं कहें “ शून्यरूपका अनुभव नहीं किया ” तौ शून्य नहीं है । यह सिद्ध हुआ ॥

इसरीतिसं शून्यतं विलक्षण आत्मा है ।

१ ताकेविषे मनके संयोगतं ज्ञान होवेंहें ।

२ ता ज्ञानगुणतं आत्मा चेतन कहिये है । औ

३ स्वरूपसं आत्मा जड है ।

४ तैसैं सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, आदिक गुण आत्माविषे हैं ।

तिनके मतमें वी आनंदमय कोशही आत्मा है । औ—

विज्ञानमयकोशमें जो बुद्धि है सो आत्माका ज्ञानगुण कहेंहें । काहेतें ? आनंदमय-कोशमें चेतन गूढ है । विवेकहीनकूं प्रतीत होवें नहीं औ प्रभाकर तथा नैयायिक आत्माकूं सुषुप्तिमें ज्ञानहीन मानिके स्वरूपसं जड कहेंहें । यातें गूढचेतन आनंदमयकोशमेंही तिनकूं आत्मभ्रांति है । औ—

॥ २१० ॥ नैयायिक औ प्रभाकरके मतका पक्षिपादन चित्रदीपके ८८ सें ९४ वें श्लोकपर्यंत किया है औ तिनके मतका खंडन चित्रदीपके ९४ वें

आत्मस्वरूप नित्यज्ञानकूं तौ जीवमें माने नहीं किंतु अनित्यज्ञान मानेंहें । सो अनित्य-ज्ञान सिद्धांतमें अंतःकरणकी वृत्ति बुद्धिरूप है ।

यारीतिसं प्रभाकरनैयायिकमतमें आनंद-मयकोश आत्मा है औ बुद्धि ताका गुण है ॥ तिनका मन वी समीचीन नहीं । काहेतें ?—

॥ २६९ ॥ जीवका पंचकोशकी न्याई

ईश्वरके पंचकोशनसं ताके स्वरूपका आच्छादन ॥

१ ज्ञानसं भिन्न जो जडवस्तु घटादिक हैं सो अनित्य हैं । तैसैं आत्मा वी ज्ञान-स्वरूप नहीं होवें तौ घटादिकनकी न्याई जड होनैंतें अनित्य होवेंगा ।

२ जो आत्मा अनित्य होवें तौ मोक्षके अर्थ साधन निष्फल होवेंगा ।

इसरीतिसं वेदांतवाक्यनमें विश्वासहीन अनेकवहिर्मुख पंचकोशनमेंही किसी पदार्थकूं आत्मा मानेंहें औ मुख्यआत्मस्वरूप साक्षीकूं नहीं जानेंहें । यातें अन्नमयादिक आत्माके आच्छादक होनैंतें कोश कहियेहें ॥

जैसैं जीवके पंचकोश जीवके यथार्थस्वरूप साक्षीकूं आच्छादन करैहें तैसैं ईश्वरके समष्टि-पंचकोश ईश्वरके यथार्थस्वरूपकूं आच्छादन करैहें । काहेतें ? ईश्वरका यथार्थस्वरूप तौ तत्पद-का लक्ष्य है ताकूं त्यागिके—

१ कोई तौ मायारूप आनंदमयकोशविशिष्ट जो अंतर्गामी तत्पदका वाच्य ताकूंही परमतत्त्व कहेंहें ॥

२ तैसैं हिरण्यगर्भ, वैश्वानर, विष्णु, श्लोकके टिप्पणविषे लिखाहें । इहां “ गूढचेतन ” या शब्दका गूढ है चेतन जिसविषे ऐसा आनंदमय-कोश तागें यह अर्थ है—

ब्रह्मा, शिव, रणेश, देवी औ सूर्यसैं
आदिलेके असि, कुदाल, पीपल, अर्क
वंशपर्यंत पदार्थनमैं परमात्माभ्रांति करैहै
यद्यपि सर्वपदार्थनमैं लक्ष्यभाग परमात्मा-
सैं भिन्न नहीं तथापि तिसतिस उपाधि-
सहितकूं जो परमात्मा मानैहैं सो तिनकूं
भ्रांति है । यारीतिसैं—

१ पंचकोशनतैं आवृत जो जीवईश्वरका
परमार्थस्वरूप, तासैं विमुख होयके देहादिकनमैं
आत्मभ्रांतिकरिके पुण्यपापकर्म करै है । औ—

२ अंतर्यामीसैं आदिलेके वंशपर्यंतकूं ईश्वर-
रूप मानिके आराधनकरिके सुख चाहैहैं ।
जैसी उपाधिका आराधन करैहैं, ताके
अनुसारही तिनकूं फल होवैहै । काहेतैं ? कारण-
सूक्ष्मस्थूलप्रपंच सारा ईश्वरके तीनि शरीरनके
अंतर्भूत है । तामैं उपासनाके अनुसार फल
बी सर्वसैंही होवैहै ।

परंतु ब्रह्मज्ञानविना मोक्ष होवै नहीं । जो
मोक्षकी इच्छा होवै तौ विवेकतैं जीवईश्वरके
स्वरूपकूं पंचकोशनतैं पृथक् करै ॥

दृष्टान्तः—जैसैं मुंज औ इपीका कहिये
तूली मिली होवैहै तिनकूं तोरीके पृथक् करैहैं ।
तैसैं विवेकतैं जीवईश्वरके स्वरूपकूं पंचकोशन-
तैं पृथक् जानै ।

यह सवैयाका अर्थ है ॥ १५७ ॥

॥ २७० ॥ सो पंचकोशविवेकका
प्रकार दिखावैहैंः—

॥ सवैया ॥

स्थूलदेहको भान न होवै,
स्वप्नमांहि लखि आतमज्ञान ।

॥ २११ ॥ मुंजनामक तृणविशेषके लंबे
पणोंके मध्यमैं गुप्त होयके स्थित जो तूल (कपास)

सूक्ष्मज्ञान सुषुप्ति समैं नहिं,
सुखस्वरूप व्है आतम भान ॥

भासै भये समाधि अवस्था,
निरावरनआतम न अज्ञान ।
ऐसैं तीनिदेह व्यभिचारी ।

आतम अनुगत न्यारो जान १५८
टीकाः—

१ स्वप्नअवस्थामाही स्थूलदेहका भान
होवै नहीं औ आत्माका भान होवैहै ।

२ तैसैं सुषुप्तिअवस्थामैं सूक्ष्मशरीरका
ज्ञान होवै नहीं औ सुखस्वरूप आत्मा
स्वयंप्रकाशरूपतैं भान कहिये प्रतीत होवैहै ।
सुखका ज्ञान सुषुप्तिमें नहीं होवै तौ “मैं सुखसैं
सोचताभया ” ऐसी स्मृति जागिके नहीं
हुईचाहिये । यातैं सुखका ज्ञान सुषुप्तिमें होवैहै ।
सो सुख विषयजन्य तौ सुषुप्तिमें है नहीं, किंतु
आत्मस्वरूपही है । सो आत्मा स्वयंप्रकाश है ।
यातैं सुखस्वरूप आत्मा स्वयंप्रकाशरूपतैं सुषु-
प्तिमें भासैहै । औ—

३ निदिध्यासनके फल निर्विकल्पसमाधि-
अवस्थामैं निरावरण कहिये अज्ञानकृत आवरण-
रहित आत्मा भासैहै औ न अज्ञान कहिये
कारणशरीरअज्ञान नहीं भासैहै ।

१ ऐसैं तीनिदेह व्यभिचारी हैं । एक
अवस्थाकूं छोडिके दूसरीअवस्थामैं
भासै नहीं ।

२ आत्मा अनुगत है । सर्वअवस्थामैं भासैहै
यातैं व्यापक है ।

या विवेकतैं तीनि शरीरनतैं आत्माकूं न्यारो
जान ॥

करि वेष्टित लंबी शलाका सो इपीका औ तूली
कहियेहै । यह वृक्ष वृंदावनगत मुंजाटवीमें प्रसिद्ध है ।

१ स्थूलशरीर तौ अन्नमयकोश है । औ-
२ कारणशरीर आनंदमयकोश है । औ-
३-५ सूक्ष्मशरीरमें प्राणमय, मनोमय औ
विज्ञानमय, ये तीनिकोश हैं ।

यातैं तीनि शरीरके विवेकतैं पंचकोशकाही
विवेक होवैहै ।

जैसैं जीवका स्वरूप पंचकोशनतैं पृथक् है ।
तैसैं ईश्वरका स्वरूप बी समष्टिपंचकोशनतैं
पृथक् है । औ—

चतुर्थतरंगमें चतुर्विधआकाशके दृष्टांतसैं
जीवईश्वरके लक्ष्यस्वरूपका विवेक विस्तारसैं करी
आयेहैं औ उत्तरतरंगमें अस्तिभातिप्रियरूपके
निरूपणमें तथा महावाक्यनके अर्थनिरूपणमें
आत्माका परमार्थस्वरूप प्रतिपादन करैंगे । यातैं
इहाँ संक्षेपतैंही आत्मविवेक कहाहै ।

॥ २७१ ॥ महावाक्यके अर्थका उपदेश ॥

इसरीतिसैं पंचकोशनतैं आत्माकूं न्यारा
जानैसैं बी कृतकृत्य होवै नहीं । किंतु जीव-
ब्रह्मके अभेदनिश्चयवास्तै फेरि बी विचार
कर्त्तव्य रहैहै । यातैं कर्त्तव्यका अभावरूप कृत-
कृत्यताकी सिद्धिवास्तै महावाक्यका अर्थ
उपदेश करैहैं—

॥ सवैया ॥

पंचकोसतैं आतम न्यारो,
जानि सु जानहु ब्रह्मस्वरूप ।
तातैं भिन्न जु दीखै सुनिये,
सो मानहु मिथ्या भ्रमकूप ॥
मिथ्या अधिष्ठान न विगारै,
स्वप्नभीख न दरिद्री भूप ।
सब कछु कर्त्ता तऊ अकर्त्ता,
तव अस अद्भुतरूप अनूप ॥१५९॥

वि. सा. २१

टीकाः— हे शिष्य ! पंचकोशतैं आत्माकूं
न्यारा जानिके सु कहिये सो आत्मा ब्रह्म-
स्वरूप है । यह जानौ ॥ याकेविषे—

॥ २७२ ॥ प्रश्नः—आत्मा पुण्यपाप करै-
है, सुखदुःख भोगैहै, यातैं ताकी
ब्रह्मसैं एकता बनै नहीं ॥

ऐसी शंका होवैहैः—आत्मा पुण्यपाप
करैहै । तातैं स्वर्गनरक औ मृत्युलोकमें नाना-
प्रकारके सुखदुःख भोगैहै । ताकी ब्रह्मसैं एकता
बनै नहीं ।

(॥ गत प्रश्नका उत्तर ॥ २७३—३०३ ॥)

॥ २७३ ॥ अकर्त्ता अभोक्ता औ नित्य-
मुक्त आत्माका सदा ब्रह्मसैं अभेद ॥

ताका समाधानः—“ तातैं भिन्न जु
दीखै” इत्यादि तीनिपादनतैं कहैहैंः—

ता ब्रह्मरूप आत्मासैं भिन्न जो दीखैहै औ
सुनियेहै शास्त्रसैं, स्वर्गनरक पुण्यपाप, सो
संपूर्ण मिथ्याभ्रम है । ऐसैं मानो । औ—

मिथ्यावस्तु अधिष्ठानकूं विगारै नहीं । जैसैं
१ खमकी मिथ्याभीख कहिये भिक्षा
मागनैतैं भूप दरिद्री नहीं होवैहै औ—

२ मरुस्थलके मिथ्याजलतैं भूमि गिली
होवै नहीं ।

३ मिथ्यासर्पतैं रज्जु विपसहित होवै नहीं ।

यातैं सबकछु कर्त्ता कहिये संपूर्णमिथ्या-
शुभ अशुभ क्रियाका कर्त्ता है । तऊ कहिये तौ बी
अकर्त्ता कहिये परमार्थसैं कर्त्ता नहीं । ऐसा तव
कहिये तेरा अद्भुतआश्चर्यरूप अनूप कहिये
उपमारहित है ॥

याका भाव यह हैः—

१ ब्रह्मसैं अभिन्न तेरे स्वरूपविषे स्थूल-
सूक्ष्मशरीर औ तिनकी शुभअशुभक्रिया

औ ताका फल जन्ममरण स्वर्गनरक सुखदुःख संपूर्ण अविद्यासैं कल्पित है ।

२ ता कल्पित सामग्रीसैं तेरा ब्रह्मभाव बिगरे नहीं । यातैं ज्ञानतैं प्रथम वी आत्मा ब्रह्मस्वरूपही है ।

३ ताकेविषै तीनिकालमें शरीर औ ताके धर्मनका संबंध नहीं । किंतु आत्मा सदाही नित्यमुक्त है । ताका ब्रह्मसैं कदै वी भेद नहीं ॥ १५९ ॥

॥ २७४ ॥ जीवनमुक्तका निश्चय ॥

वेदांतश्रवणका फल ॥

जो ऐसै कहै:—आत्मा सदाही नित्यमुक्त ब्रह्मस्वरूप होवै तौ श्रवणादिक ज्ञानके साधन निष्फल होवैगे ।

ताका समाधान ।

॥ इंदव छंद ॥

नाहिं खपुष्पसमान प्रपंच तु,
ईस कहा करता जु कहावै ।

साछय नहीं इम साछिस्वरूप न,

दृश्य नहीं दृक् काहि जनावै ।

बंधुहु होई तु मोछ बने अरु,

होय अज्ञान तु ज्ञान नसावै ।

जानि यही करतव्य तजै सब,

निश्चल होतहि निश्चल पावै १६०

टीका:—जीवन्मुक्त विद्वान्की दृष्टिमें अज्ञान औ ताका कार्य तुच्छ है । सो जीवन्मुक्तका निश्चय बतावैहैं:— हे शिष्य !

१ यह प्रपंच खपुष्पसमान कहिये आकाशके फूलकी न्याई होनेतैं है नहीं, यातैं ताका कर्त्ता ईश्वर वी नहीं है ।

२ साक्षीका विषय अज्ञानादिक साक्ष्य कहियेहै । सो साक्ष्य नहीं । यातैं साक्षी वी नहीं ॥

३ तैसैं दृश्यका प्रकाशक दृक् कहियेहै औ प्रकाशनै योग्य देहादिक दृश्य कहियेहै । सो देहादिक दृश्य है नहीं । यातैं दृक् वी नहीं । यद्यपि केवल कूटस्थचेतनकूं साक्षी औ दृक् कहैहैं ताका निषेध बने नहीं, तथापि साक्ष्यकी अपेक्षातैं साक्षी नाम औ दृश्यकी अपेक्षातैं दृक् नाम है । साक्ष्य औ दृश्यका अभाव है । यातैं साक्षी औ दृक् नामका निषेध करैहैं । स्वरूपका नहीं ॥ औ—

४ बंध होवै तौ बंधकी निवृत्तिरूप मोक्ष होवै । बंध नहीं यातैं मोक्ष वी नहीं ॥ औ

५ अज्ञान होवै तौ ताका ज्ञानसैं नाश होवै । अज्ञान है नहीं । यातैं ताका नाशक ज्ञान वी नहीं ॥

यह जानिके कर्त्तव्य तजै कहिये “मेरेकूं यह करनैयोग्य है” या बुद्धिकूं त्यागै । काहेतैं ?

१ यह लोक तथा परलोक तौ तुच्छ हैं ।

तिनके निमित्त कछु कर्त्तव्य नहीं ॥

२ आत्मामें बंध नहीं । यातैं मोक्षके निमित्त वी कर्त्तव्य नहीं ॥

यारीतिसैं आत्माकूं नित्यमुक्त ब्रह्मरूप जानिके जब निश्चल होवै, सब कर्त्तव्य त्यागै, तब निश्चल कहिये अक्रियब्रह्मस्वरूप विदेह-मोक्षकूं प्राप्त होवै ॥

याका अभिप्राय यह है:—

यद्यपि आत्मा ज्ञानसैं प्रथम वी नित्य-मुक्तब्रह्मस्वरूपही है । परंतु ज्ञानसैं पूर्व आत्माकूं कर्त्ताभोक्ता मिथ्या मानिके सुखप्राप्ति औ दुःखकी निवृत्तिवास्तै अनेकसाधन करैहैं । तासैं छेदकूंही प्राप्त होवैहै ।

जब उत्तमआचार्य मिलै तौ वेदांतवाक्यनका,

उपदेश करेंहै ॥ तिन वेदांतवाक्यनके श्रवणतैं
ऐसा ज्ञान होवैहै:—“मैं कर्त्ताभोक्ता नहीं ।
किंतु मैं ब्रह्मस्वरूप हूं । यातैं मेरेकूं किंचित्
वी कर्त्तव्य नहीं” ऐसा जाननाही श्रवणा-
दिकनका फल है औ ब्रह्मकी प्राप्ति वेदांत-
श्रवणका फल नहीं । काहेतैं ? ब्रह्म अपना
स्वरूप है । यातैं नित्यप्राप्त है ॥ १६० ॥

॥ २७५ ॥ ज्ञानी औ अज्ञानीका चिह्न
(अकर्त्तव्य औ कर्त्तव्य)

॥ दोहा ॥

यही चिन्ह अज्ञानको,

जो मानै कर्त्तव्य ।

सोई ज्ञानी सुधरनर,

नहिं जाकूं भवितव्य ॥ १६१ ॥

टीका:— जो कर्त्तव्य मानै सो अज्ञानका
चिन्ह है औ जाकूं भवितव्य नहीं कहिये अन्य-
रूप हुआ नहीं चाहैहै सो नर ज्ञानी कहिये-
है ॥ १६१ ॥

॥ २७६ ॥ गोप्यतत्त्वका उपदेश ।

॥ इंदव छंद ॥

एक अखंडित ब्रह्म असंग,

अजन्म अदृश्य अरूप अनामैं ।

मूलअज्ञान न सूक्ष्मथूल,

समष्टि न व्यष्टिपनो नहिं तामैं ॥

॥ ३१२ ॥ निश्चल कहिये ब्रह्म, सो बुद्धिको
प्रकाशक सिद्धांतमैं कह्योहै । यातैं क्षणिकविज्ञान-
वादीके मतमैं अतिव्याप्ति नहीं । काहेतैं ? तिसके मतमैं
बुद्धिसैं भिन्न पदार्थ (प्रकाशक) के अभावतैं ।

॥ ३१३ ॥ इहां जिन गीताके पंचम अध्यायगत

ईस न सूत्र विराट न प्राज्ञ न,
तैजस विस्वस्वरूप न जामैं ।
भोग न जोग न बंध न मोछ,
नहिं कछु वामैं रु है सब वामैं ॥ १६२ ॥

जाग्रतमैं जु प्रपंच प्रभासत,
सो सब बुद्धिविलास वन्यो है ।
ज्यूं सुपनेमहिं भोग्य न भोग,
तऊं इक चित्र विचित्र जन्यो है ॥

लीन सुषूपतिमैं मति होतहि,

भेद भगै इकरूप सुन्यो है ।

बुद्धि रच्यो जु मनोरथमात्र सु,

निश्चल बुद्धि प्रकास मन्यो है ॥ १६३ ॥

॥ सवैयाछंद ॥

जाके हिय ज्ञानउजियारो,

तम अंधियारो खरो विनास ।

सदा असंग एकरस आत्म,

ब्रह्मरूप सो स्वयंप्रकास ॥

ना कछु भयो न है नहिं व्है है,

जगत मनोरथ मात्र विलास ॥

ताकी प्राप्ति निवृत्ति न चाहत,

ज्यूं ज्ञानीके कोउ न आस ॥ १६४ ॥

देखै सुनै न सुनै न देखै,

सब रस गहै रु लेत न स्वाद ।

७ सैं ९ पर्यंत श्लोकनका अभिप्राय लेके ग्रंथकर्त्तानै
यह सवैयाका युगल लिख्योहै तिन तीन श्लोकनकूं
मुमुक्षुनकी बुद्धिमैं सम्यक्बोध (अविपरीतबोध) वास्ते
अर्थसहित लिखेहैं:—

॥ श्लोकः ॥

योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः ॥
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ ७ ॥
अस्यार्थः—

१ जो कर्मरूप योगकरि वा ब्रह्मनिष्ठारूप
संन्यासयोगकरि युक्त है औ ताहीतैं शुद्ध
(रागद्वेषादिरहित) है आत्मा (मन) जिस-
का । औ—

२ ताहीतैं जीते (विषयकी ग्रहणतातैं विमुखता-
कूं प्राप्त किये)हैं दोनूं प्रकारके इंद्रिय जिसनै ।

३ याहीतैं जीत्याहै आत्मा बाह्यवासनारूप
स्वभाष जिसनै ।

४ ताहीतैं ब्रह्मसैं आदिलेके सांबपर्यंत सर्व-
भूतनका आत्मभूत (स्वरूपभूत) भयाहै
प्रत्यकरूप आत्मा जिसका ।

ऐसा सर्वात्मभावकूं प्राप्त भया जो ब्रह्मवित्तम है
सो शरीरकी यात्रा (निर्वाह) अर्थ कछुक विधिपूर्वक वा
अविधिपूर्वक कर्मकूं करताहुया बी तिस पुण्य वा अ-
पुण्यरूप कर्मकरि लेपकूं पावता नहीं कहिये कर्म-
विषै अकर्मताकी दृष्टिकरि संबंधकूं पावता नहीं ॥ ७ ॥

अब योगयुक्ताआदिक विद्वान्के पांचलक्षण-
करि विशिष्ट औ आहारआदिकविषै प्रवृत्त भये
ब्रह्मवेत्ताकूं दर्शनआदिक इंद्रियनके व्यापारनविषै “ मैं
कर्त्ता नहीं ” ऐसी बुद्धिकरि के स्थित होना योग्य है ।
ऐसैं दो श्लोककरिके कहैहैंः—

॥ श्लोकौ ॥

नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् ॥
पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रक्षश्च गच्छन् स्वपन्
श्वसन् ॥ ८ ॥

प्रलपन् विस्मजन् गृह्णन् निमिषन्निमिषन्नपि ॥
इंद्रियाणीन्द्रियाथेषु वर्त्तत इति धारयन् ॥ ९ ॥

अनयोरर्थः— आत्माके स्वभावकूं जाननैवाला जो
तत्त्ववित् (ब्रह्मवित्) सो अपनी कूटस्थता असंग-
ता औ अंतरबाहिरपूर्णताके दर्शनरूप प्रज्ञाकरि
युक्त हुया, आप बाहिर देखता हुया सुनता-
हुया, स्पर्श करताहुया, संघताहुया, खाता-
हुया, चलताहुया, निद्राकूं करताहुया,

उच्छ्वास अरु निःश्वासकूं करताहुया, धोला-
हुया, मलत्यागकूं करताहुया, लेनदेन करता-
हुया, औ निमेष अरु उन्मेषकूं करताहुया ।
बी “ शब्दादिविषयरूप इंद्रियनके अर्थनविषै
इंद्रियही वर्त्ततेहैं । मैं द्रष्टा श्रोता स्पृष्टा प्राता
(सूंघनैवाला) भोक्ता औ गंता नहीं हूं । ” इस
प्रकारके लक्षणवालीही वृत्तिकूं सर्वदा धारताहुया ।
“ तिनतिन कर्मनकूं इंद्रियही करैहैं । मैं तौ अविक्रिय
होनेतैं कछु बी नहीं करताहूं । किंतु तिसतिस
क्रियाका साक्षी होनेकरि निष्क्रियरूपसैं तूष्णीही
स्थित हूं ” । ऐसैं मानै कहिये आपकूं तिसतिस
क्रियाविषै निष्क्रियहीं देखै ॥

अर्थ यह जो देहइंद्रियनके व्यापारनविषै “ मैं औ
मेरा ” इस भावनाकूं त्यागीके विद्वान्ने तूष्णी स्थित होना
योग्य है । (यह दोनूं श्लोकनका इकट्ठा अर्थ है) ॥ ८ ॥ ९ ॥

इहां यह रहस्य हैः— जातैं ज्ञानीकूं “ मैं असंग
औ निर्विकार (अक्रिय) ब्रह्मचेतन हूं ” यह निश्चय
है । यातैं ज्ञानी वास्तवतैं कछु बी क्रिया करता नहीं
औ प्रारब्धके बलसैं ज्ञानीके देहइंद्रियआदिककरि
दर्शनादि व्यापाररूप क्रिया होवैहै, सो प्रारब्धके
फलका भोग है । परंतु तिस भोगविषै जो
दृढ आसक्तिरूप राग होवैहै ।

१ सो राग इंद्रियनका किया नहीं होवैहै ।
काहेतैं ? इंद्रियनकूं दर्शनादिक्रियामात्रकरि
कृतार्थ होनेतैं । औ—

२ सो राग आत्माका किया बी नहीं होवैहै ।
काहेतैं ? आत्माकूं सदा सर्वका साधारण
निर्विकार प्रकाशक होनेतैं ।

३ परिशेषतैं विषयनके गुणदोषके विचारके
कारण मनकूंही अनुकूलताके ज्ञानसैं राग
होवैहै ।

४ सो राग ज्ञानीके अंतःकरणमें होवै नहीं ।
काहेतैं ? ज्ञानीके अंतःकरणकूं शांत (अंतर्मुख)
होनेतैं यह वार्ता “ राग अबोधका लिंग है ”
इत्यादिरूप शास्त्रके वाक्यविषै स्पष्ट है ।

यद्यपि सर्वथा रागके अभाव हुये भोजनादिरूप
शरीरयात्राके हेतु व्यापारविषै बी प्रवृत्तिके अभावतैं

ज्ञानीकू प्रारब्धका भोग भी नहीं होवैगा औ ईश्वर-संकल्पके विषय प्रारब्धके भोगका अभाव ज्ञानीकू भी संभव नहीं ।

१ तथापि प्रारब्धफलके भोगविषे विचारसँ निवृत्त नहीं होनै योग्य ऐसा रोगादिककी न्याई प्रारब्ध-जनित अदृढ (अहंकार औ चिदात्माके भ्रमज-तादात्म्यके अभावतँ आभासरूप) राग ज्ञानीकू भी होवैहै । परंतु सो अदृढराग स्वाधीन होनैतँ औ दग्धबीजकी न्याई निर्वल होनैतँ देहनिर्वाहके हेतु शास्त्रविहितभोगका हेतु है । न्यसनके उत्पादक शास्त्र-निषिद्धभोगका हेतु नहीं ।

२ किंचाः—ज्ञानीकू विषयनविषे सत्यताकी भ्रांतिके अभावतँ औ मिथ्यापनैकी बुद्धिसँ जन्म दृढ-वैराग्यके सद्भावतँ बी दृढराग होवै नहीं । यह अर्थ आगे पष्ठतरंगविषे ग्रंथकारनैही निरूपण किया है ।

३ किंचाः—दोरपर खेल करनैवाले नटके अग्र-देशमें संलग्नचित्तकी न्याई । किंचा परस्पर वार्त्तालाप करनैवाला पनियारिके बीडामें संलग्नचित्तकी न्याई ज्ञानीके अंतःकरणकू आपातकरि विषयनविषे प्रवृत्त होनैतँ औ विशेष (मुख्यता) करि स्वरूप-विषे संलग्न (अंतर्मुख) होनैतँ औ ताके जड (चिदाभासरहित) देह अरु इंद्रियनकू रागसँ विनाही प्रारब्धके फलभूत दर्शनादिक्रियाकरि कृतार्थ होनैतँ बी निष्ठायुक्त साभासअंतःकरणरूप ज्ञानीकू विषयभोगविषे दृढराग संभव नहीं ।

४ यद्यपि किसी प्रवृत्तिके हेतु प्रारब्धवाले ज्ञानीका मनरूप हस्ती विषयनविषे किंचित् विक्षिप्त (प्रमादकू प्राप्त) होवैहै । तथापि चिबेक (दोषदृष्टि औ मिथ्यात्वबुद्धि) रूप केसरी (सिंह) के जागरणतँ सो मनरूप हस्ती झटिति प्रमादरूप विक्षेपकू छोडिके शांत होवैहै ।

जातँ ज्ञानीके चित्तविषे दृढ राग नहीं । यातँ—

१ भोगके हेतु प्रारब्धके होते सो काकाक्षीकी न्याई औ गंगामग्नार्धकायकी न्याई मुख्यताकरि स्वरूपमुखमें रमताहै । औ—

२ अमुख्यताकरि विष्टिगृहीतकी न्याई क्लेशकू पावताहुया तीव्रप्रारब्धके फलकू भोगताहै । औ—
शिथिलप्रारब्धके फलरूप निषिद्धविषयकू प्रयत्नसँ त्यागताहै । तौ बी तिस भोग किंचा त्यागविषे विकल (पागल) पुरुषके चित्तकी न्याई ज्ञानीके चित्तकी अमुख्यताके अभिप्रायतँ औ ताके जडइंद्रियकरिही भोग औ त्यागके करनैके अभिप्रायसँ ऊपर कहे गीताके श्लोकमें “इंद्रियनके अर्थनविषे इंद्रिय वर्त्ततेहै” ऐसँ कहा ॥ औ—

याके १६६ वें सवैयेमें बी “त्यागहु विषय की भोगहु इंद्रिय” इस वचनकरि निषिद्ध किंचा दृष्टदोष । विषयनके व्यक्ता औ अदृढरागतँ प्राप्त विहितविषयनके भोक्ता इंद्रियनकू कहाहै । अंतःकरणकू नहीं । औ—
याके १६५ वें सवैयेके चतुर्थपादविषे “भोगै युवति सदा संन्यासी” ऐसँ कहाहै । ताका यह अभिप्राय है किः—

१ त्यागी ज्ञानीकू तौ स्त्रीभोग प्राप्त भी नहीं तौ ताकू स्त्रीभोगके होते संन्यासके निरूपणरूप निषेध-का संभव भी कहासँ होवैगा ? औ जो त्यागी होयके स्त्रीभोगविषे प्रवृत्त होवै तौ सो वांताशी (वमनभक्षक) पुरुष त्यागी नहीं । किंतु त्यागीके वेपके धारनैवाले नटकी न्याई दंभी होनैतँ गृहस्थतँ बी अधम है । पूजाका पात्र नहीं ।

२ यातँ परिशेषतँ गृहस्थज्ञानीविषे स्त्रीभोग प्राप्त है । सो गृहस्थज्ञानी बी घृतभक्षणके अभ्यासीकू तैलभक्षणकी न्याई शास्त्रीतिसँ संततिके निमित्त ऋतुआदिकालमें परिणीत स्त्रीका संग करताहै । विषया-सक्तिसँ नहीं । जो विषयविषे आसक्तितान् वेदांत-वार्त्तानिपुणगृहस्थ होवै तौ सो दृढरागरूप अज्ञान-के चिन्हकरि युक्त होनैतँ ज्ञानी नहीं किंतु अज्ञानी है ।

इहां स्त्रीरूप विषयका जो विचार है सो अन्य सर्वविषयनके विचारका बी उपलक्षण है औ रागकी दृढताका अभाव जो कहाहै सो द्वेषआदिककी दृढताके अभावका बी उपलक्षण है ।

सूँधि परसि परसै न न सूँघै,
बैन न बोलै करै विवाद ॥
ग्रहि न ग्रहै मल तजै न त्यागै,
चलै नहीं अरु धावत पाद ।
भोगै युवति सदा संन्यासी,
सिष लखि यह अद्भुतसंवाद ॥ १६५ ॥

याका अभिप्राय कहैहैं:-

निजविषयनमें इंद्रिय बतें,
तिनतैं मेरो नाहिं संग ।
मैं इंद्रिय नहिं मम इंद्रिय नहिं,
मैं साछी कूटस्थ असंग ॥
त्यागहु विषय कि भोगहु इंद्रिय,
मोहूँ लगै न रंचक रंग ।
यह निश्चय ज्ञानीको जातैं,
कर्त्ता दीखै करै न अंग ॥ १६६ ॥

हे अंग ! प्रिय ! ॥ अन्यअर्थ स्पष्ट ॥ १६६ ॥

(लयचिंतन ॥ २७७-२८० ॥)

॥ २७७ ॥ सर्वप्रपंचकी ईश्वररूपता ॥

इसरीतिसैं आचार्यनै शिष्यकूँ गोप्यतत्त्वका
उपदेश किया तौ बी शिष्यका मुख अत्यंत-
प्रसन्न नहीं देखिके यह जान्या:- शिष्य
कृतार्थ नहीं हुवा । जो कृतार्थ होता तौ याका

॥ ३१४ ॥ वांछितपदार्थकी प्राप्तिसैं चित्तकी
चंचलताके हेतु इच्छारूप वृत्तिके नाशरूप निमित्ततैं
स्थिरदणर्पकी न्याई अंतर्मुख उदय भई सावित्री वृत्ति-
विषै स्वरूपभूत आनंदका प्रतिबिंब होवैहै । ता
आनंदकूँ अनुभवकरिके मुखकी प्रसन्नता होवैहै ।

शिष्यकूँ ज्ञानद्वारा वांछित जो कार्यसहित अविद्या-
की निवृत्ति औ परमानंदकी प्राप्तिरूप मोक्ष सो
सिद्ध भया नहीं । यातैं इच्छाकी निवृत्ति भई नहीं ।

मुखें प्रसन्न होता । यातैं फेरि स्थूलरीतिसैं
उपदेश करनेकूँ—

लयचिंतन कहैहैं:-

॥ सवैयाछंद ॥

माटीको कारज घट जैसै,
माटी ताके बाहिर मांहि ।
जलतैं फैन तरंग बुदबुदा,
उपजत जलतैं जुदे सु नाहिं ॥
ऐसै जो जाको है कारज,
कारनरूप पिछानहु ताहि ।
कारन ईस सकलको “सो मैं”,
लयचिंतन जानहु विध याहि ॥ १६७ ॥

टीका:- जैसैं माटीके कारजके बाहिर-
भीतरी माटी है । यातैं माटीका सर्वकार्य माटी-
स्वरूपही है । फैनआदिक जलके कार्य जल-
रूप हैं । ऐसैं जो जाका कार्य है सो ता
कारणस्वरूपसैं भिन्न नहीं । किंतु कार्य कारण-
स्वरूपही है । औ—

सकलप्रपंचका मूलकारण ईश्वर है, यातैं
सर्वकार्यप्रपंच ईश्वरस्वरूपसैं भिन्न नहीं । किंतु
सर्वप्रपंचका स्वरूप ईश्वरही है ।

“सो ईश्वर मैं हूँ” या रीतिसैं लयचिंतन
जानिके तूँ कर ॥

यातैं अंतर्मुखवृत्तिके अनुदयतैं स्वरूपानंदके प्रतिबिंब-
का अभाव है । याहीतैं तिस प्रतिबिंबगोचर
अनुभवके अभावतैं मुखकी प्रसन्नता नहीं भई । तिस
मुखकी अप्रसन्नतारूप लिंगसैं इष्टवस्तुकी अप्राप्ति-
रूप अकृतार्थताकी अनुमिति होवैहै ॥

॥ ३१५ ॥ कार्यकूँ कारणरूप जानिके जो
चित्तन सो लयचिंतन कहियेहै ॥

॥ २७८ ॥ सारीसूक्ष्मसृष्टिकी अपंचीकृत
भूतरूपता ॥

लयचिंतनका संक्षेपतै यह क्रम हैः—

१ स्थूलब्रह्मांड सारा पंचीकृतभूतनका कार्य है । तहां जो पृथ्वीका कार्य सो पृथ्वीस्वरूप औ जलका कार्य जलस्वरूप या रीतिसैं जा भूतनका जो कार्य सो ताकाही स्वरूप है । इसरीतिसैं सारा स्थूलब्रह्मांड पंचीकृतभूतस्वरूप है ।

२ तैसैं पंचीकृतभूत बी अपंचीकृतभूतनके कार्य हैं । यातैं अपंचीकृतस्वरूपही पंचीकृतभूत हैं । भिन्न नहीं । औ

३ अंतःकरणआदिक सूक्ष्मसृष्टि बी अपंचीकृतभूतनका कार्य होनैतैं अपंचीकृतभूतस्वरूप है । तामैं—

(१-२) अंतःकरण सारे भूतनके सत्वगुणके कार्य हैं । यातैं सत्वगुणस्वरूप हैं । औ—

(३-७) भूतनके रजोगुणअंशके कार्य प्राण रजोगुणस्वरूप हैं ॥

(८-९) गुदाइंद्रिय पृथ्वीके रजोगुणअंशका कार्य सो पृथ्वीका रजोगुणस्वरूप है । घ्राणइंद्रिय पृथ्वीके सत्वगुणका कार्य सो सत्वगुणस्वरूप ।

(१०-११) ऐसै रसना औ उपस्थ जलके सत्वगुणरजोगुणस्वरूप ।

(१२-१३) नेत्र औ पाद तेजके सत्वगुणरजोगुणस्वरूप ।

(१४-१५) त्वक् औ पाणि वायुके सत्वगुणरजोगुणस्वरूप ।

(१६-१७) ओत्र औ वाक् आकाशके सत्वगुणरजोगुणस्वरूप ।

या रीतिसैं सारी सूक्ष्मसृष्टि अपंचीकृतभूतस्वरूप है ।

॥ २७९ ॥ सर्वअनात्मपदार्थनका क्रमसैं ब्रह्मविषै लयचिंतन ॥

यह चिंतनकरिके अपंचीकृतभूतनका बी लयचिंतन करै ।

१ पृथ्वी जलका कार्य है । यातैं जलस्वरूप है ॥

२ तेजका कार्य जल तेजस्वरूप है ॥

३ तेज वायुका कार्य होनैतैं वायुस्वरूप है ।

४ आकाशका कार्य वायु आकाशस्वरूप है ॥

५ तमोगुणप्रधान प्रकृतिका कार्य आकाशप्रकृतिस्वरूप है । औ—

६ मायाकी अवस्थाविशेषही प्रकृति है । यातैं प्रकृति मायास्वरूप है ॥

एकवस्तुके (१) प्रधान । (२) प्रकृति (३) माया । (४) अविद्या । (५) अज्ञान (६) शक्ति । ये नाम हैं ॥

(१) सर्वकार्यकूं अपनैतैं लीनकरिके प्रलयमें स्थित उदासीनस्वरूपकूं प्रधान कहैहैं ।

(२) सृष्टिके उपादानयोग्य तमोगुणप्रधान स्वरूपकूं प्रकृति कहैहैं ॥

(३) जैसैं देशकालादिक सामग्रीविना दुर्घट पदार्थकी इंद्रजालसैं उत्पत्ति होवैहै ।

॥ ३१६ ॥ १ जिससैं प्रकर्षकरि सर्वजगत् करियेहै ऐसी जो सृष्टिकी उपादानकारण सो प्रकृति है ॥

२ किंवा “प्र” जो सत्वगुण औ “कृ” जो रजोगुण तिनकरि सहित “ति” जो तमोगुण सो तमोगुणप्रधानस्वरूप प्रकृति है ।

तहां इंद्रजालकूं माया कहैहैं । तैसैं असंगअद्वितीयब्रह्ममें इच्छादिक दुर्घट हैं तिनकूं कैरहै । यातैं माया कहैहैं ॥

(४) स्वरूपकूं आच्छादन करैहै । यातैं अज्ञान कहैहैं ॥

(५) ब्रह्मविद्यातैं नाश होवैहै । यातैं अविद्या कहैहैं । औ—

(६) स्वतंत्र कदै बी रहै नहीं । किंतु चेतनके आश्रितही रहैहै । यातैं शक्ति बी कहैहैं ॥

इसरीतिसैं प्रकृतिआदिक प्रधानकेही भेद हैं । यातैं प्रधानरूप हैं ॥

७ सो प्रधान ब्रह्मचेतनकी शक्ति है ॥ जैसैं पुरुषमें सामर्थ्यरूप शक्ति पुरुषसैं

॥ ३१७ ॥ यद्यपि ब्रह्मकी शक्ति ब्रह्मसैं भिन्न कहैं तौ अद्वैतश्रुतिसैं विरुद्ध होवैगा औ अभिन्न कहैं तौ ताकूं ब्रह्मरूप होनेतैं ब्रह्मसैं भिन्नताका शक्ति नामसैं कथन व्यर्थ होवैगा । यातैं शक्तिकों ब्रह्मसैं भेदअभेद दोनूं कहनै होवैगे औ भेदअभेद दोनूं धर्म तमप्रकाशकी न्याई एकआश्रयविषै रहै नहीं । परंतु शक्तिका ब्रह्मके साथि रज्जुसैं सर्पके, संबंधकी न्याई कल्पितभेद औ वास्तवअभेदरूप अनिर्वचनीयतादात्म्यसंबंध है । तातैं शक्तिका अपनै शक्ति- (आश्रय) सैं वास्तवभेदके अभावतैं औ कोई प्रमाण करि भिन्नप्रतीतिके अभावकरि सो शक्ति ब्रह्मसैं भिन्न नहीं । किंतु जैसैं कल्पितसर्प परमार्थसैं रज्जु-रूप है । तैसैं शक्ति परमार्थसैं ब्रह्मरूपही है ॥

॥ ३१८ ॥ इहां आदिशब्दकरिके

१ बुद्धिमंदताके सहवर्ति विशयाशक्ति कुतर्क औ विपर्ययदुराग्रहरूप त्रिविधवर्त्तमानप्रति-बंधका ग्रहण करना ॥ औ—

२ धनपुत्रादिरूप प्रियवस्तुके नाश भये पीछे बी तिनके अनुसंधान (अविस्मरण)रूप भूत-प्रतिबंधका ग्रहण करना ॥ औ—

३ ब्रह्मलोकादिककी इच्छा किंवा जन्मांतरके

भिन्न नहीं । तैसैं चेतनमें प्रधानरूप शक्ति ब्रह्मचेतनसैं भिन्न नहीं ।

याप्रकारतैं सर्वअनात्मपदार्थनका ब्रह्मविषै लयचितनकरिके “सो अद्वयब्रह्म में हूं” यह चितन करै ।

॥ ३२० ॥ ध्यान औ ज्ञानका भेद ।

अहंग्रहध्यान ॥

जाकूं महावाक्यविचार कियेतैं बी बुद्धिकी मंदतादिक किसी प्रतिबंधकतैं अपरोक्षज्ञान होवै नहीं ताकूं यह लयचितनरूप ध्यान कहाहै ॥

ध्यान औ ज्ञानका इतना भेद है:—

१ ज्ञान तौ प्रमाण औ प्रमेयके आधीन है ।

हेतु शेषप्रारब्धरूप भविष्य (आगामी) प्रतिबंधका ग्रहण करना ॥

इन ज्ञानकी उत्पत्तिके प्रतिबंधका निरूपण पंचदशीके ध्यानदीपनाम नवमप्रकरणके ३८ सैं ५३ वें श्लोकपर्यंत तथा वेदांतपदार्थमंजूपाविषै कियाहै । जाकूं जिज्ञासा होवै सो तहां देखै ॥

॥ ३१९ ॥ इहां यह रहस्य है:—१ आतिज्ञान ।

२ स्मृतिज्ञान औ ३ प्रमाज्ञान । इसभेदतैं ज्ञान तीनभांतिका है । तिनमें—

१ आतिज्ञान केवल वस्तु (अमरूपविषय) के आधीन है । औ—

२ स्मृतिज्ञान तौ अपनै विषयके सदृश वा तत्संबंधवस्तुके ज्ञानकरिके वा अपनै विषय (पूर्वदृष्टवस्तु) के चिन्तनकरिके उदय भये पूर्वदृष्टवस्तुके मनोमयआकारके आधीन है औ ३ प्रमाज्ञानके अंतर्गत जो सुखादिकका ज्ञान सो न्यायमतमें औ वाचस्पतिमिश्रके मतमें तौ मनरूप प्रमाण औ सुखादिरूप प्रमेयके आधीन है ।

परंतु सिद्धांतमें मनविषै प्रमाणताके अनंगीकारतैं सुखादिकका ज्ञान केवलप्रमेय (सुखादिरूप वस्तु) के

विधि औ पुरुषकी इच्छाके आधीन नहीं । औ—
२ ध्यान विधिके तथा पुरुषकी इच्छा औ विश्वास तथा हठके आधीन है ।

१ जैसे प्रत्यक्षज्ञानमें प्रमाणनेत्र औ प्रमेय-घटादिक है । तहां नेत्रका औ घटका संबंध हुयेतें पुरुषकी इच्छाविना बी घटका प्रत्यक्षज्ञान होवैहै । भाद्रपदशुद्धचतुर्थीके दिन चंद्रदर्शनका नियेध है, विधि नहीं, औ पुरुषकूं यह इच्छा होवैहै—“मेरेकूं आज चंद्रदर्शन नहीं होवै” तौ बी किसीरीतिसें नेत्रप्रमाणका जो प्रमेय-चंद्रसैं संबंध होय जावै तौ चंद्रका प्रत्यक्षज्ञान अवश्यही होवैहै ॥ इसरीतिसें प्रमाणप्रमेयके आधीन है औ अन्य जे प्रमाण हैं वे इंद्रिय-अनुमानादिरूप प्रमाणका जो प्रमेयरूप वस्तुके साथि संबंध होवैहै तिसके आधीन होवैहै । तिनमें—

१ शब्दप्रमाणसैं अन्य ब्रह्मज्ञानरूप जो शाब्दी-प्रमा है सो महावाक्यरूप शब्दप्रमाणका औ प्रत्यक्षअभिन्नस्वरूप प्रमेयका लक्षणवृत्ति-रूप जो परंपरासंबंध है । ताके ज्ञानके आधीन है । औ—

२ अन्यलौकिक पदार्थनका शाब्दीप्रमारूप जो ज्ञान है । सो—

(१) कहुं शक्तिवृत्तिरूप संबंधके ज्ञानक आधीन है ।

(२) कहुं लक्षणावृत्तिरूप संबंधके ज्ञानके आधीन है ॥

इसरीतिसें

(१) कोई ज्ञान क्षेत्ररूप वस्तुमात्रके आधीन है । औ—

(२) कोई ज्ञान प्रमाण औ प्रमेयरूप वस्तुके संबंधके वा तत्संबंधके ज्ञानके आधीन है ।

भ्रमप्रमा साधारणज्ञानके विषयकूं क्षेत्र कहैहैं ।

तामें प्रमेयपना नहीं है । औ—

केवलप्रमाज्ञानके विषयकूं प्रमेय कहैहैं तामें ज्ञेयपना बी है ।

वि. सा. २२.

आधीन ज्ञान है । विधि औ इच्छाके आधीन नहीं ॥ औ—

२ “शालिग्राम विष्णुरूप है” यह ध्यान करे ताकूं उत्तमफल प्राप्त होवैहै । तहां शास्त्रप्रमाणसैं विष्णुकूं तौ चतुर्भुजमूर्ति, शंख, चक्र, गदा, पद्म, लक्ष्मीसहित जानैहै औ नेत्रप्रमाणतें शालिग्रामकूं शिला जानैहै । तथापि विधिविश्वासइच्छातें “शालिग्राम विष्णु है” यह ध्यान होवैहै । परंतु सो ध्यान नानाप्रकारका है—

(१) कहुं तौ अन्यवस्तुका अन्यरूपसैं ध्यान । जैसे शालिग्रामका विष्णुरूपसैं ध्यान, याकूं प्रतीकध्यान कहैहैं । औ—

इसप्रकारका सर्वज्ञान वस्तुके आधीन हैं ॥

१ इहां “वस्तु” शब्दकारिके ईश्वरचित वा मनो-मय (परोक्षज्ञानके विषय) वा भ्रमरूप वस्तुके साथि प्रमाणद्वारा वा साक्षात् वृत्तिके संबंधका ग्रहण है । यातें ज्ञान विधिआदिकके आधीन नहीं । औ—

२ ध्यान जो उपासना सो वस्तुके आधीन नहीं । किंतु कर्त्ताक आधीन है ।

यद्यपि ध्यान बी मनकी वृत्तिरूप है तथापि सो पुरुषकरे किये इच्छाआदिकके आधीन है । वस्तुके आधीन नहीं । यातें सो मानसज्ञान नहीं । किंतु मानसक्रिया है ॥

॥ ३२० ॥ तहां विधि औ पुरुषकी इच्छा, विश्वास औ हठका उपलक्षण (सूचक) है ॥ जिस प्रकारसैं विधिआदिक चारिके आधीन ज्ञान नहीं । सो प्रकार पंचदशीगत ध्यानदीपके ७४वें श्लोकके टिप्पणविषै हमनै लिखाहै । यातें इहां लिखा नहीं ।

॥ ३२१ ॥ जाकी वृत्ति शास्त्रद्वारा परोक्षधेय-विषै स्थित होवै नहीं, सो पुरुष । पुरुषके प्रेरक शास्त्रके वचनरूप विधिकारिके बोधित (अन्यधेयके प्रतिनिधिरूप) वस्तुविषै अन्य (धेय) की बुद्धिकारिके उपासना करे । ता अन्यविषै अन्यकी बुद्धिकारिके उपासन (ध्यान) कूं प्रतीकध्यान कहैहैं ॥

(१) वैकुण्ठलोकवासी विष्णुका शंखचक्रादिक सहित चतुर्भुजमूर्तिरूपसँ ध्यान है । तहां अन्य-का अन्यरूपसँ ध्यान नहीं । किंतु ध्येयरूपके अनुसार यह ध्यान है ॥ वैकुण्ठवासी विष्णुका स्वरूप प्रत्यक्ष तौ है नहीं । केवल शास्त्रसँ जानियेहैं औ शास्त्रनै शंखचक्रादिकसहितही विष्णुका स्वरूप कहाहै । यातैं ध्येयस्वरूपके अनुसारही यह ध्यान है ।

विधिविश्वासइच्छाविना ध्यान होवै नहीं ।

(१) “यह उपासना करै” ऐसा पुरुषका प्रेरकवचन विधि कहियेहै ।

(२) ता वचनमें श्रद्धाकूं विश्वास कहैहैं । औ—

(३) अंतःकरणकी कामनारूप रजोगुणकी वृत्ति इच्छा कहियेहै ॥

ध्यानके हेतु ये तीनि हैं । ज्ञानके नहीं ।

(४) ध्यान हठसँ होवैहै । ज्ञानमें हठकी अपेक्षा नहीं । काहेतैं निरंतर ध्येयाकार चित्तकी वृत्तिकूं ध्यान कहैहैं । तहां वृत्तिमें विक्षेप होवै तौ हठसँ वृत्तिकी स्थिति करै । औ—

ज्ञानरूप अंतःकरणकी वृत्तिसँ तत्काल आवरणमंग हुयेतैं वृत्तिकी स्थितिका उपयोग नहीं । यातैं हठकी अपेक्षा नहीं ।

वैकुण्ठवासी चतुर्भुजविष्णुके ध्यानकी न्याई “मैं ब्रह्म हूं” यह ध्यान बी ध्येयके अनुसार

॥ ३२२ ॥ तैसँ “मैं ब्रह्म हूं” इस आकारवाला जो निर्गुणउपासनरूप अहंग्रहध्यान है, सो बी ध्येयानुसार ध्यान है ॥

॥ ३२३ ॥ जैसँ संवादीभ्रांतिकरिके प्रवृत्त भये पुरुषकूं यथार्थज्ञानद्वारा इष्टवस्तुका लाभ होवैहै तैसँ “मैं ब्रह्म हूं” या वृत्तिकी स्थितिरूप अहंग्रहध्यान करै, ताकूं बी ज्ञानद्वारा मोक्षकी प्राप्ति होवैहै ॥

यद्यपि ध्यानका विषय जो ब्रह्म सो परमार्थरूप नहीं किंतु मनःकल्पित है । यातैं भ्रमरूप है ।

है । प्रतीक नहीं । परंतु यह अहंग्रहध्यान है ॥ ध्येयस्वरूपका अपनैसँ अभेदकरिके चितन अहंग्रहध्यान कहियेहै ॥

जा पुरुषकूं अपरोक्षज्ञान नहीं होवै औ वेदकी आज्ञारूप विधिमें विश्वासकरिके हठतैं निरंतर “मैं ब्रह्म हूं” या वृत्तिकी स्थितिरूप अहंग्रहध्यान करै । ताकूं बी ज्ञान प्राप्त होयके मोक्षकी प्राप्ति होवैहै ॥ १६७ ॥

(॥ प्रणवकी उपासना ॥ २८१—३०३॥)

॥ २८१ ॥ प्रणवका अहंग्रहध्यान ॥

औररीतिसँ अहंग्रहउपासना कहैहैं:—

॥ सवैया छंद ॥

ध्यान अहंग्रह प्रणवरूपको,
कह्यो सुरेश्वर श्रुतिअनुसार ।

अच्छर प्रणव ब्रह्म ममरूप सु,
यूं अनुलव निजमति गति धार ॥
ध्यानसमान आन नहिं याके,
पंचीकरनप्रकार विचार ।

जो यह करत उपासन सो मुनि,
तुरत नसै संसार अपार ॥ १६८ ॥

टीका:—हे शिष्य ! प्रणवरूपका कहिये

याहीतैं ताकूं विषय करनेवाली वृत्तिरूप ध्यान बी भ्रांतिज्ञानही है । यथार्थज्ञान नहीं । तथापि मणिकी प्रभाविषै मणिबुद्धिरूप संवादीभ्रांतिकरिके दोढे पुरुषकूं मणिके ज्ञानद्वारा मणिकी प्राप्ति की न्याई उक्तध्यानसँ ब्रह्मका ज्ञान होयके मोक्षकी प्राप्ति संभवैहै ॥

संवादिभ्रमका वर्णन पंचदशीगत ध्यानदीपके आरंभविषै लिख्यहै ॥

ओंकारस्वरूपका अहंग्रहध्यान माण्डूक्य-ग्रन्थ-आदिक श्रुतिके अनुसार सुरेश्वराचार्यनै कया है, सो तू कर । ताका संक्षेपतै प्रकार यह है:- प्रणवअक्षर ब्रह्मस्वरूप है ॥ “सो प्रणवरूप ब्रह्म में हूँ” यारीतिसँ अनुलव कहिये क्षणमात्र-अंतरायरहित निजमतिकी गति कहिये वृत्ति धार कहिये स्थित कर । याके समान आनध्यान नहीं है औ या ध्यानका प्रकार कहिये विशेष-रीति सुरेश्वरकृतपंचीकरणनाम ग्रंथसँ विचार ।

चतुर्थपाद स्पष्ट ॥ १६८ ॥

॥ २८२ ॥ निर्गुण औ सगुणप्रणवकी उपासनाका फलसहित कथन ।

यद्यपि प्रणवउपासना बहुतउपनिषदनमें है तथापि माण्डूक्यउपनिषदमें विशेष है । ताके व्याख्यानमें भाष्यकार औ आनंदगिरिनै ताकी रीति स्पष्ट लिखीहै । सोईरीति वार्तिक-कारनँ पंचीकरणमें लिखीहै । तथापि तिन ग्रंथनके विचारनैमें जिनकी बुद्धि समर्थ नहीं है, तिनके अर्थ प्रणवउपासनाकी रीति हम लिखैहैं:-दोप्रकारसँ प्रणवका चिंतन उपनिषदन-में कयाहै । १ एक तौ परब्रह्मरूपतै प्रणवका चिंतन कयाहै औ २ दूसरा अपरब्रह्मरूपतै कयाहै ।

१ निर्गुणब्रह्मकूँ परब्रह्म कहैहैं । औ—

२ सगुणब्रह्मकूँ अपरब्रह्म कहैहैं ।

१ परब्रह्मरूपतै प्रणवका चिंतन करै ।

सो मोक्षकूँ प्राप्त होवैहै । औ—

२ अपरब्रह्मरूपतै प्रणवका चिंतन करै
सो ब्रह्मलोककूँ प्राप्त होवैहै ।

ऐसै निर्गुण सगुणभेदतै प्रणवउपासना दो-प्रकारकी है । तामें—

॥ ३२४ ॥ इहां “माण्डूक्य” शब्दकारिके गौडपादाचार्य-

॥ २८३ ॥ निर्गुणरूप प्रणवउपासनाके प्रकारका प्रारंभ ।

निर्गुणउपासनाकी रीति लिखैहैं । सगुणकी नहीं । काहेतै ?

१ जाकूँ ब्रह्मलोककी कामना होवै ताकूँ निर्गुणउपासनातै बी कामनारूप प्रतिबंधक-तै ज्ञानद्वारा तत्काल मोक्ष होवै नहीं । किंतु ब्रह्मलोककीही प्राप्ति होवैहै । तहां हिरण्यगर्भ-के समान भोगनकूँ भोगिके ज्ञान होवै तब मोक्ष होवै । औ—

२ जाकूँ ब्रह्मलोककी कामना नहीं होवै ताकूँ इसलोकमेंही ज्ञान होयके मोक्ष होवैहै ।

इसरीतिसँ सगुणउपासनाका फल बी निर्गुणउपासनाके अंतर्भूत है । यातै निर्गुण-उपासनाका प्रकार कहैहैं:-

जो कुछ कारणकार्यवस्तु है सो ओंकार-स्वरूप है । यातै सर्वरूप ओंकार है ।

१ सर्वपदार्थनमें नाम औ रूप दोभाग हैं । तहां रूपभाग अपनै अपनै नामभागसँ न्यारा नहीं । किंतु नामस्वरूपही रूपभाग है । काहेतै ? पदार्थका रूप कहिये आकार, ताका नामसँ निरूपणकरिके ग्रहण वा त्याग होवैहै । नाम जानै बिना केवलआकारतै व्यवहार सिद्ध होवै नहीं । यातै नामही सार है ॥ औ आकार-के नाश हुयेतै बी नाम शेष रहैहै । जैसे घटका नाश हुयेतै मृत्तिका शेष रहैहै । तहां घट वृत्तिकासँ पृथक्वस्तु नहीं । मृत्तिकास्वरूप है । तैसेँ आकारका नाश हुयेतै मृत्तिकाकी न्याई शेष रहे जो नाम तासँ आकार पृथक् नहीं । नामस्वरूपही आकार है ॥

किंवा जैसेँ घटशरावादिकनमें मृत्तिका कृत माण्डूक्यउपनिषद्की कारिकाका बी ग्रहण है ॥

अनुगत है औ घटशरावादिक परस्परव्यभिचारी हैं । यातैं घटशरावादिक मिथ्या । तिनमें अनुगत मृत्तिका सत्य है । तैसैं घट आकार अनेक हैं । तिन सबका “घट” यह दो अक्षरनाम एक है । सो आकार परस्परव्यभिचारी औ सर्वघटके आकारनमें नाम एक अनुगत है । यातैं मिथ्याआकार सत्यनामतैं पृथक् नहीं ।

इसरीतिसैं सर्वपदार्थनके आकार अपनै अपनै नामसैं भिन्न नहीं । किंतु नामस्वरूपही आकार हैं ।

२ सो सारेनाम ओंकारसैं भिन्न नहीं । किंतु ओंकारस्वरूपही नाम हैं । काहेतैं ? वाचक-शब्दकूं नाम कहैहैं औ लोकवेदके सारे शब्द ओंकारसैं उत्पन्न हुयेहैं । यह श्रुतिमें प्रसिद्ध है । संपूर्णकार्य कारणस्वरूप होवैहैं । यातैं ओंकारके कार्य जो वाचकशब्दरूप नाम सो ओंकारस्वरूप हैं ॥

इसरीतिसैं रूपभाग जो पदार्थनका आकार सो तौ नामस्वरूप है औ सर्वनाम ओंकारस्वरूप है । यातैं सर्वस्वरूप ओंकार है ॥

॥ २८४ ॥ ओंकार औ ब्रह्मका अभेद ॥

३ जैसैं—

(१) सर्वस्वरूप ओंकार है तैसैं सर्वस्वरूप ब्रह्म है । यातैं ओंकार ब्रह्मरूप है ।

(२) किंवा ओंकार ब्रह्मका वाचक है । ब्रह्म वाच्य है । वाच्यका औ वाचकका

॥ ३२५ ॥ शराव नाम कूंडेका है औ आदि-शब्दकरि अन्य मृत्तिकाके पात्रनका ग्रहण है ।

॥ ३२६ ॥ घटशरावादिकनकी अपेक्षातैं मृत्तिका बहुकालस्थायी है यातैं सो अपेक्षिकसत्य कहियेहै ।

॥ ३२७ ॥ घटकी अपेक्षातैं “घट” ऐसा दोअक्षरवाला नाम बहुकालपर्यंत स्थायि है । यातैं पुण्यके क्षयतैं मरनेवाला बहुकालस्थायी देव जैसै

अभेद होवैहै । यातैं बी ओंकार ब्रह्मरूप है । औ—

(३) विचारदृष्टितैं जो अक्षर ब्रह्मविषै अध्यस्त है । ब्रह्म तिसंका अधिष्ठान है । अध्यस्तका स्वरूप अधिष्ठानतैं न्यारा होवै नहीं । यातैं बी ओंकार ब्रह्म-स्वरूप है ॥

यातैं ओंकारकूं ब्रह्मरूपकरिके चिंतन करै ॥

॥ २८५ ॥ चारिपादनके कथनपूर्वक आत्माका ब्रह्मसैं औ विश्वका विराट्सैं अभेद । विराट् विश्वके सप्तअंग औ उन्नीस मुख ॥

४ ब्रह्मरूप ओंकारका आत्मासैं बी अभेद चिंतन करै । काहेतैं ? आत्माका ब्रह्मसैं मुख्य अभेद है । औ—

ब्रह्मके चारिपाद हैं । तैसैं आत्माके बी चारिपाद हैं ॥

पाद नाम ५भागका है । ताहीकूं अंश बीकहैहैं

(१) विराट्, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, औ तत्पदका लक्ष्य ईश्वर साक्षी, ये चारि पाद ब्रह्मके हैं ।

(२) विश्व, तैजस, प्राज्ञ औ त्वंपदका लक्ष्य जीवसाक्षी । ये चारिपाद आत्माके हैं ।

अमर कहिये है तैसैं वह नाम बी सत्य (नित्य) कहियेहै ।

॥ ३२८ ॥ इहां पादशब्द जो है सो धान्यके पादकी न्याई विभागरूप अर्थका बोधक है । गौके पादकी न्याई अवयव (अंग) रूप अर्थका बोधक नहीं ।

जीवसाक्षीकुंही तुरीय कहें ।

(१) समष्टिस्थूलप्रपंचसहित चेतन विराट् कहियेहें ।

(२) व्यष्टिस्थूलअभिमानी विश्व कहियेहें ।

विराट्की औ विश्वकी उपाधि स्थूल है । यातें विराटरूपही विश्व है । विराट्ते न्यारा नहीं ।

विराटरूप विश्वके सात अंग हैं:—

(१) स्वर्गलोक सूर्या है ।

(२) सूर्य नेत्र है ।

(३) वायु प्राण है ।

(४) आकाश धट है ।

(५) समुद्रादिरूप जल सृत्रस्थान है ।

(६) पृथ्वी पाद है ।

(७) जा अग्रिमं होम करिये सो अग्नि मुख है । ये सातअंग विश्वके कहेंहें ।

मांदव्यमें यद्यपि स्वर्गलोकादिक विश्वके अंग बनें नहीं तथापि विराट्के अंग हैं । ता विराट्सैं विश्वका अभेद है । यातें विश्वके अंग कहेंहें ॥

तैसैं विराट्विश्वके उन्नीस मुख हैं:—पंचप्राण, पंचकर्मइंद्रिय, पंचज्ञानइंद्रिय, औ चारि अंतःकरण, ये उन्नीस मुखकी न्याई भोगके साधन हैं । यातें मुख कहियेहें ।

इन उन्नीसतैं स्थूलशब्दादिकनहुं ब्रालवृत्तिकरि के जाग्रत्अवस्थाविषे भोगेंहें । यातें विराटरूप विश्व स्थूलका भोक्ता औ ब्रालवृत्ति कहियेहें औ जाग्रत्अवस्थावाला कहियेहें ।

॥ २८६ ॥ ॥ चतुर्दशत्रिपुटी ॥

प्राणादिक उन्नीस जो भोगके साधन हैं तिनविषे श्रोत्रादिक इंद्रिय औ अंतःकरणचारि

॥ ३२९ ॥ बहिःप्रज्ञ ।

ये चतुर्दश अपने अपने विषय औ अपने अपने देवताकी सहाय चाहेंहें । देवताविषयकी सहायविना केवल इनतैं भोग होवें नहीं । यातें पंचप्राण औ चतुर्दशत्रिपुटी विराटरूप विश्वके मुख कहियेहें । तिनके समुदायका नाम त्रिपुटी है ।

सो त्रिपुटी इसरीतिसैं कहीहें:—

(१) [१] श्रोत्रइंद्रिय अध्यात्म है । औ—

[२] ताका विषय शब्द अधिभूत है ।

[३] दिशाका अभिमानी देवता अधिदैव है ।

(क) या प्रकरणमें क्रियाशक्तिवाले औ ज्ञानशक्तिवाले इंद्रिय औ अंतःकरण अध्यात्म कहियेहें ।

(ख) तिनके विषय अधिभूत कहियेहें । औ

(ग) तिनके सहायक देवता अधिदैव कहियेहें ।

(२) [१] त्वचाइंद्रिय अध्यात्म है ।

[२] ताका विषय स्पर्श अधिभूत है ।

[३] वायुतत्त्वका अभिमानी देवता अधिदैव है ।

(३) [१] नेत्रइंद्रिय अध्यात्म है ।

[२] रूप अधिभूत है ।

[३] सूर्य अधिदैव है ।

(४) [१] रसनाइंद्रिय अध्यात्म है ।

[२] रस अधिभूत है ।

[३] वरुण अधिदैव है ।

(५) [१] घ्राणइंद्रिय अध्यात्म है ।

[२] गंध अधिभूत है ।

[३] अधिनीकुमार अधिदैव है ॥ औ

वार्त्तिककार सुरेश्वराचार्यनै पृथिवीका अभिमानी देवता घ्राणका अधिदैव कहाहै । सो बी

बनैहै । काहेतैं ? पृथिवीसैं प्राणकी उत्पत्ति है ।
यातैं पृथिवी अधिदैव कहाहै औ सूर्यकी वडवा-
की नासिकातैं अश्विनीकुमारकी उत्पत्ति कहीहै ।
यातैं नासिकाका अधिदैव कहूं अश्विनी-
कुमारही कहैहैं ।

(६) [१] वाक्इंद्रिय अध्यात्म है ।

[२] वक्तव्य अधिभूत है ।

[३] अग्निदेवता अधिदैव है ॥

(७) [१] हस्तइंद्रिय अध्यात्म है ।

[२] पदार्थका ग्रहण अधिभूत है ।

[३] इंद्र अधिदैव है ॥

(८) [१] पादइंद्रिय अध्यात्म है ।

[२] गमन अधिभूत है ।

[३] विष्णु अधिदैव है ॥

(९) [१] गुदाइंद्रिय अध्यात्म है ।

[२] मलका त्याग अधिभूत है ।

[३] यम अधिदैव है ॥

(१०) [१] उपस्थइंद्रिय अध्यात्म है ।

[२] ग्रीष्मधर्मके सुखकी उत्पत्ति अधि-
भूत है ।

[३] प्रजापति अधिदैव है ॥

(११) [१] मन अध्यात्म है ।

[२] मननका विषय अधिभूत है ।

[३] चंद्रमा अधिदैव है ॥

(१२) [१] बुद्धि अध्यात्म है ।

[२] बोद्धव्य अधिभूत है ।

[३] बृहस्पति अधिदैव है ॥

॥ ३३० ॥ वचनक्रियाका विषय पदार्थ वक्तव्य
कहियेहै । सो वचनक्रियाद्वारा वाक्इंद्रियका अधि-
भूत है । ऐसैं सर्वइंद्रियनके आपआपकी क्रियाद्वारा
जो विषयरूप अधिभूत हैं, वे जानी लैनै ॥ कहूं
वचनादिक्रियाकूं अधिभूत कहीहै सो स्थूलदृष्टि-
वाले जनोंके ज्ञानार्थ है । श्रुतिअर्थके विचारसैं
कहा नहीं ॥

ज्ञानका विषय बोद्धव्य कहियेहै ॥

(१३) [१] अहंकार अध्यात्म है ।

[२] अहंकारका विषय अधिभूत है ॥

[३] रुद्र अधिदैव है ॥

(१४) [१] चित्त अध्यात्म है ।

[२] चित्तनका विषय अधिभूत है ।

[३] क्षेत्रज्ञ जो सांक्षी सो अधिदैव है ॥

ये चतुर्दशत्रिपुटी औ पंचप्राण ये उन्नीस
विराटरूप विश्वके मुख हैं ॥

॥ २८७ ॥ विश्व विराट् औ अकारका
अभेदचित्तन ॥

१ जैसैं विराट्तेैं विश्वका अभेद है तैसैं
ओंकारकी प्रथममात्रा जो आकार ताका बी
विराटरूप विश्वतैं अभेद है । काहेतैं ?

(१) ब्रह्मके चारिपादनमें प्रथमपाद विराट्
है । औ—

(२) आत्माके चारिपादनमें प्रथम विश्व है ।

(३) तैसैं ओंकारकी चारिमात्रारूप पादन-
में प्रथमपाद अकार है ।

यातैं प्रथमता तीनोंमें समानधर्म होनेतैं
विश्व-विराट्-अकारका अभेदचित्तन करै । जो
सातअंग उन्नीसमुख विश्वके कहे ।

॥ २८८ ॥ विश्व औ तैजसकी

विलक्षणता ॥

सोई सातअंग औ उनीसमुख तैजसके बी
जाननैकूं योग्य हैं ॥ परंतु इतना भेद है:—

॥ ३३१ ॥ मैथुनक्रियारूप पशुधर्मके ॥

॥ ३३२ ॥ साक्षीचेतन, जातैं चित्तका आश्रय
होनैकरि चित्तके ताई अनुग्रह करैहै यातैं ताका
अधिदैव कहियेहै । याहीतैं किसी आचार्यनैं चित्तन-
रूप स्मृतिज्ञान साक्षीके आश्रित कहाहै । कहूं
चित्तका अधिदैव नारायण (वासुदेव) कहाहै ॥

(१) विश्वके जो अंग और मूल हैं सो नो ईश्वररचिन हैं । और—

(२) तैजसके जो इन्द्रिय-देवता-विषयरूप विपुटी और मूर्धादिअंग सो मनो-मय हैं ।

तैजसका भोग सूक्ष्म है ।

(१) यद्यपि भोग नाम मुख अथवा दृग्गन्धज्ञानका है ताकेविषय स्पृष्टता और गृह्यता कहना बने नहीं, तथापि बाह्य जो शब्दादिक विषय हैं तिनके संबंध-में जो मुख अथवा दृग्गन्धका माहा-त्ता सो स्पृष्ट कहियेहैं । और—

(२) मानस जो शब्दादिक तिनके संबंधमें जो भोग होय सो सूक्ष्म कहियेहैं ॥

इसी कारणसे—

(१) विश्व तो स्पृष्टता भोक्ता श्रुतिविषय कया है । और—

(२) तैजस सूक्ष्मता भोक्ता कयाहै । काहेतें ?

(१) तैजसके भोग जो शब्दादिक हैं सो तो मानस हैं । यातें सूक्ष्म हैं । और—

(२) तिनकी अपेक्षाकरिके विश्वके भोग बाह्यशब्दादिक हैं सो स्पृष्ट हैं ॥ और—
विश्व बहिरप्रज्ञ है । तैजस अंतरप्रज्ञ है ।

काहेतें ? जो विश्वकी अंतःकरणकी पृथिरूप प्रज्ञा है सो बाहिर जायहै और तैजसकी नहीं जायहै ॥

॥ २८५ ॥ तैजस हिरण्यगर्भ और उकार-का अमेदचित्तन ॥

२ जैसे विश्वका और विराट्का अमेद है

॥ २३३ ॥ जैसे पिण्ड (अन्नका पूर्ण) । जलसे पिण्डके बधि दृष्टे एकरूप होयहै और वर्षाके अनंत बिंदु तडाग (तलाव) बिधे एकरूप होयहै । तैसें जाग्रतस्वप्नके ज्ञान, सुषुप्तिविधे एकअविद्यारूप

तैसें तैजसके भी हिरण्यगर्भरूप जानें । काहेतें ? गृह्यउपाधि तैजसकी है और गृह्यही हिरण्य-गर्भकी है । यातें दोनोंवाकी एकता जानें ॥

तैजसहिरण्यगर्भकी एकता जानिके ओंकार-की द्वितीयमाहाउकारमें निनका अमेदचित्तन कर । काहेतें ?

(१) आत्माके चाग्निपादनमें द्वितीयपाद तैजस है ।

(२) ब्रह्मके पादनमें हिरण्यगर्भ दूसरा पाद है ॥

(३) ओंकारकी मात्रामें द्वितीयमात्रा उकार है ॥

द्वितीयता तीनोंमें समानधर्म है । यातें तीनोंकी एकता चित्तन कर ॥

॥ २८७ ॥ प्राज्ञ ईश्वर और मकारका

अमेद ॥ प्राज्ञके विशेषण ॥

३ और प्राज्ञके ईश्वररूप जानें । काहेतें ?

(१) प्राज्ञकी कारण उपाधि है । और—

(२) ईश्वरकी भी कारण उपाधि है ।

ईश्वर और प्राज्ञ पादनमें वर्तीय है ॥

(३) ओंकारकी तृतीयमात्रा मकार है ॥

तीसरापना तीनोंमें समानधर्म है । यातें तीनोंकी एकता जानें ॥ और—

(१) यह प्राज्ञ प्रज्ञानघन है । काहेतें ? जाग्रत और स्वप्नके जितने ज्ञान हैं । सो सुषुप्तिविषय पन कहिये एक अविद्यारूप होय जायहै । यातें प्रज्ञानघन कहियेहै । और—

(२) आनंदभुक् भी यह प्राज्ञ श्रुतिन कयाहै । काहेतें ? अविद्यासे आपृत जो आनंद है ताके यह प्राज्ञ भोगहै । यातें आनंदभुक् कहियेहै ॥

होयहै । तिस अविद्याविधि स्थित जो अधिष्ठान कूटस्थसहित चेतनका प्रतिबिम्बरूप प्राज्ञजीव सो “ प्रज्ञानघन ” कहियेहै ॥

जैसैं तैजस औ विश्वका भोग त्रिपुटीसैं होवैहै तैसैं ब्राह्मके भोगकी बी त्रिपुटी कहियेहैः—

(१) चेतनके प्रतिबिम्बसहित जो अविद्याकी वृत्ति है, सो अध्यात्म है ।

(२) अज्ञानसैं आवृत जो स्वरूप आनंद सो अधिभूत है । औ—

(३) ईश्वर अधिदैव है ॥

इसरीतिसैं—

(१) विश्व तौ बहिरग्रज्ञ है । औ—

(२) तैजस अंतरग्रज्ञ है । औ—

(३) ब्राह्म प्रज्ञानघन है ॥

॥ २९१ ॥ वास्तव विश्वआदिक तीनोंकी एकता ॥ तुरीयका ईश्वरसाक्षीसैं अमेद ॥

४ ऐसा जो तीनोंका भेद है सो उपाधिकरिक्के है ।

(१) विश्वकी स्थूल सूक्ष्म अज्ञान तीनि-उपाधि हैं । औ—

(२) तैजसकी सूक्ष्म अज्ञान उपाधि है औ—

(३) ब्राह्मकी एक अज्ञान उपाधि है ॥

इसरीतिसैं उपाधिकी न्यूनताअधिकतासैं तीनोंका भेद है । परमार्थकरिक्के स्वरूपसैं भेद नहीं ॥

विश्व, तैजस, औ ब्राह्म, इन तीनोंविषै अनुगत चेतन है सो परमार्थसैं तीनों उपाधिके संबंधसैं रहित है ॥ तीनों उपाधिका अधिष्ठान तुरीय है ।

(१) सो बहिरग्रज्ञ नहीं । औ—

(२) अंतरग्रज्ञ नहीं औ—

(३) प्रज्ञानघन बी नहीं ।

(४) कर्मइंद्रियका औ ज्ञानइंद्रियका विषय नहीं । औ—

(५) बुद्धिका विषय नहीं ।

(६) किसी शब्दका विषय नहीं ॥

ऐसा जो तुरीय है ताकूं परमात्माका चतुर्थ-पाद ईश्वर साक्षी शुद्धब्रह्मरूप जानै ॥

॥ २९२ ॥ दोस्वरूपवाले ओंकार औ आत्माका मात्रा औ पादरूपसैं अभेदचितन ॥

१ इसरीतिसैं दोप्रकारका आत्माका स्वरूप कहा । एक तौ परमार्थरूप है औ एक अपरमार्थरूप है ॥

(१) तीनिपाद तौ अपरमार्थरूप हैं । औ—

(२) एकपाद तुरीय परमार्थरूप है ॥

२ जैसैं आत्माके दो स्वरूप हैं तैसैं ओंकारके बी दो स्वरूप हैं ॥

(१) अकार उकार औ मकार ये तीनिमात्रा-रूप जो वर्ण हैं सो तौ अपरमार्थ-रूप हैं औ—

(२) तीनोंमात्राविषै व्यापक जो अस्ति-भातिप्रियरूप अधिष्ठानचेनत है सो परमार्थरूप है ॥

जा ओंकारका परमार्थरूप है ताकूं श्रुति-विषै अमात्रशब्दकरिक्के कहाहै । काहेतैं ? ता परमार्थस्वरूपविषै मात्राविभाग है नहीं । यातैं अमात्र कहियेहै ॥

इसरीतिसैं दोस्वरूपवाला जो ओंकार है ताका दोस्वरूपवाले आत्मासैं अभेद जानै ॥

१ व्यष्टि औ समष्टि जो स्थूलग्रंथ तासहित विश्व औ विराटका अकारसैं अभेद जानै ॥ आत्माके जो पाद हैं । तिनविषै

(१) विश्व आदि है औ—

(२) ओंकारकी मात्राविषै अकार आदि है ।

यातैं दोनूकूं एक जानै ॥

२ सूक्ष्मग्रंथसहित जो हिरण्यगर्भरूप तैजस है । ताकूं उकाररूप जानै ॥

(१) तैजस बी दूसरा है औ—

(२) उकार बी दूसरा है ।

यातैं दोनूकूं एक जानै ॥

३ कारणउपाधिसहित जो ईश्वररूप प्राज्ञ है ताकूं मकाररूप जानै ॥

(१) जैसे ईश्वररूप प्राज्ञ तीसरा है ।

(२) तैसें मकार भी तीसरा है ।

यातैं ईश्वररूप प्राज्ञ औ मकारकूं एक जानै ॥

४ तीनूंविषै अनुगत जो परमार्थरूप तुरीय है ताकूं ओंकारावर्णकी तीनिमात्राविषै अनुगत जो ओंकारका परमार्थरूप अमात्र है तासैं अभिन्न जानै ॥

(१) जैसे विश्वादिकविषै तुरीय अनुगत है ।

(२) तैसें अकारादिक तीनि मात्राविषै अमात्र अनुगत है ।

यातैं ओंकारके अमात्ररूपकूं औ तुरीयकूं एक जानै ॥

इसरीतिसैं आत्माके पाद औ ओंकारकी जो मात्रा है तिनकी एकता जानिके लयचिंतन करै ॥

॥२९३॥ लयचिंतनका अनुवाद ॥ (एक-
एकमात्रारूप विश्वआदिककी

अन्यमात्रारूपता)

सो लयचिंतन कहियेहै:-

१ विश्वरूप जो अकार है सो तैजसरूप उकारसैं न्यारा नहीं किंतु उकाररूपही है । ऐसा जो चिंतन करना सो या स्थानमें लय कहियेहै ॥ ऐसाही औरमात्राविषै भी जानि लेना ॥ और—

२ जा उकारविषै अकारका लय कियाहै । ता तैजसरूप उकारका प्राज्ञरूप जो मकार है ताकेविषै लय करै ॥ औ—

३ प्राज्ञरूप जो मकार है ताकूं तुरीयरूप जो ओंकारका परमार्थरूप अमात्र है ताकेविषै लीन करै । काहेतैं ? स्थूलकी उत्पत्ति औ लय सूक्ष्मविषै होवैहै । यातैं—

वि. सा. २३

१ विश्वरूप जो अकार है ताका तैजसरूप उकारमें लय वनैहै ॥ औ—

२ सूक्ष्मकी उत्पत्ति औ लय कारणमें होवैहै । यातैं तैजसरूप जो उकार है ताका कारण प्राज्ञरूप जो मकार है ताकेविषै लय वनैहै ॥

या स्थानविषै विश्वआदिकनके ग्रहणतैं समष्टि जो विराट् आदिक हैं तिनका औ अपनी अपनी जो त्रिपुटी हैं, तिन सर्वका ग्रहण जानना ॥

३ जा प्राज्ञरूप मकारविषै उकार लय कियाहै ता मकारकूं तुरीयरूप जो ओंकारका परमार्थरूप अमात्र है, ताकेविषै लीन करै । काहेतैं ? ओंकारके परमार्थस्वरूपका तुरीयसैं अभेद है ॥ सो तुरीय ब्रह्मरूप है औ शुद्धविषै ईश्वर प्राज्ञ दोनूं कल्पित हैं ॥ जो जाकेविषै कल्पित होवैहै सो ताका स्वरूप होवैहै । यातैं ईश्वरसहित प्राज्ञरूप मकारका लय वनैहै ॥

इसरीतिसैं जो ओंकारके परमार्थस्वरूप अमात्रविषै सर्वका लय कियाहै “सो मैं हूं” ऐसा एकाग्रचित्त होयके चिंतन करै ॥

स्थावरजंगमरूप, असंग, अद्वय, असंसारी, नित्यमुक्त, निर्मय औ ब्रह्मरूप जो ओंकारका परमार्थस्वरूप “सो मैं हूं” ऐसा चिंतन करनेसैं ज्ञान उदय होवैहै । यातैं ज्ञान-द्वारा मुक्तिरूप फलका देनेवाला यह ओंकारका निर्गुणउपासन है सो सर्वसैं उत्तम है ॥

॥ २९४ ॥ ओंकारचिंतनमें परमहंसका अधिकार ॥

जो पूर्वरीतिसैं ओंकारके स्वरूपकूं जानैहै सो मुनि है । जो नहीं जाने है सो मुनि नहीं । काहेतैं मुनि नाम मनन करनेवालेका है । यह ओंकारका चिंतन मननरूप है । जाके ओंकार-का चिंतनरूप मनन नहीं सो मुनि नहीं ॥

यह माण्डूक्यउपनिषद्की रीतिसैं संक्षेपतैं ओंकारका चिंतन कहाहै ॥ और बी नृसिंह-तापिनी आदिक उपनिषद्नमैं याका प्रकार है ॥ यह ओंकारका चिंतन परमहंसोंका गोप्यधन है ॥ बहिर्मुखपुरुषका याविषै अधिकार नहीं । अत्यंतअंतर्मुखका अधिकार है । गृहस्थका यामैं अधिकार नहीं । धनपुत्रस्त्रीसंगादिकरहित परमहंसका अधिकार है ॥

॥ २९५ ॥ ॐकारके ध्यानवालेकूं

फल ॥ २९५-२९६ ॥

१ पूर्वप्रकारतैं ओंकारका ब्रह्मरूपतैं ध्यान कियेतैं ज्ञानद्वारा मोक्ष होवैहै ।

२ परंतु जा पुरुषकी इसलोकके भोगनमैं अथवा ब्रह्मलोकके भोगनमैं कामना होवै, तीव्र-वैराग्य नहीं होवै औ हठसैं कामनाकूं रोकिके धनपुत्रादिकनकूं त्यागिके परमहंसगुरुके उपदेश-तैं ओंकाररूप ब्रह्मका ध्यान करै ताकूं भोगकी कामना ज्ञानमैं प्रतिबंध है । यातैं ज्ञान नहीं होवैहै । किंतु ध्यान करतेही शरीरत्यागतैं अनंतर अन्यशरीरकी प्राप्ति होवै ॥

(१) जो इसलोककी भोगनकी कामना रोकिके ध्यानमैं लगा होवै तौ इसलोकमैं अत्यंतविभूतिवाले पवित्रसत्संगिकुलमैं जन्म होवैहै ॥ तहां पूर्वकामनाकेविषै सारे भोग प्राप्त होवैहैं औ पूर्वजन्मके ध्यानके संस्कारनतैं फेरि विचारमैं अथवा ध्यानमैं प्रवृत्ति होवैहै तातैं ज्ञान होयके मोक्ष होवैहै ॥ औ-

॥ २९६ ॥ (२) ब्रह्मलोकके भोगनकी कामना रोकिके ओंकाररूप ब्रह्मके ध्यानमैं

॥ ३३४ ॥ यह मार्गका क्रम यजुर्वेदकी ईशा-वास्यउपनिषद्के अंतविषै औ छांदोग्यविषै लिख्याहै ॥

॥ ३३५ ॥ मरणसमय स्थूलशरीरसैं लिंग-शरीरके वियोगनैं चेतनाके अभावकरि उपासकके

लग्या होवै तौ शरीर त्यागिके ब्रह्मलोककूं जावैहै ॥ तहां मनुष्यनकूं पितरनकूं देवनकूं दुर्लभ जो स्वतंत्रता है ताके आनंदकूं भोगैहै ॥ जितनी हिरण्यगर्भकी विभूति है, सो सारी सत्यसंकल्पादिक विभूति इसकूं प्राप्त होवैहै ॥

॥ २९७ ॥ ब्रह्मलोकके मार्गका क्रम ॥

जा मार्गतैं ब्रह्मलोककूं जावैहै सो मार्गका क्रम यह है:-जो पुरुष ब्रह्मकी उपासनामैं तत्पर है ताके मरणसमय इन्द्रियअंतःकरण यद्यपि सारे मूर्छित हैं । कहीं जानैमैं समर्थ नहीं औ यमके दूत ताके समीप आवैं नहीं जो ताके लिंगशरीरकूं ले जावैं । परंतु-

१ अश्विका अभिमानी देवता ताकूं मरणसमय शरीरसैं निकासिके अपनै लोककूं ले जावैहै ॥

२ ता अश्विलोकतैं दिनका अभिमानी देवता ले जावैहै ॥

३ तिसतैं शुक्लपक्षका अभिमानी देवता अपनै लोककूं ले जावैहै ।

४ तिसतैं आगे उत्तरायण जो षट्मास है-तिनका अभिमानी देवता ले जावैहै ।

५ तिसतैं आगे संवत्सरका अभिमानी देवता ले जावैहै ।

६ तिसतैं आगे देवलोकका अभिमानी देवता ले जावैहै ।

७ तिसतैं आगे वायुका अभिमानी देवता ले जावैहै ।

८ तिसतैं आगे सूर्यदेवता ले जावैहै ।

९ तिसतैं आगे चंद्रदेवता ले जावैहै ।

इन्द्रिय औ अंतःकरण अन्यप्राणिनकी न्याई मूर्छित होवैहैं औ यातैं स्वतः कहीं जानैमैं समर्थ नहीं औ क्रियाशक्तिवाले प्राणकूं स्वरूपतैं अचेतन होनेकरि इच्छाके अभावतैं तिसकरि तिनका गमन संभव नहीं ॥

- १० तिसतें आगे विजलीका अभिमानी देवता अपने लोकमें ले जावैहै ।
- ११ तहां विजलीके लोकमें तिस उपासकके सामनै हिरण्यगर्भकी आज्ञातें दिव्यपुरुष हिरण्यगर्भलोकवाही हिरण्यगर्भसमान-रूप ताके लेनैहू आवैहै । सो पुरुष विजलीके लोकतें वरुणलोककूं ले जावैहै । विजलीका अभिमानी देवता साथि आवैहै ॥
- १२ वरुणलोकतें इंद्रलोककूं ले जावैहै औ वरुणदेवता वी इंद्रलोकतोड़ी हिरण्य-गर्भलोकवासी पुरुष औ उपासकके साथि रहैहै ।
- १३ तिसतें आगे इंद्रदेवता प्रजापतिके लोकतोड़ी दोनूके साथि रहैहै ।
- १४ तिसतें आगे प्रजापति तिन दोनूके साथ ब्रह्मलोक ले जानैविपै समर्थ नहीं । यातें ब्रह्मलोकमें ता दिव्यपुरुषके साथि सो उपासक प्राप्त होवैहै ॥
- ब्रह्मलोकका अधिपति हिरण्यगर्भ है । सूक्ष्मसमष्टिका अभिमानी चेतन हिरण्य-गर्भ कहियेहै । ताहीकूं कार्यब्रह्म कहैहैं ॥
- कार्यब्रह्मके निवासस्थानकूं ब्रह्मलोक कहैहैं ॥
- ॥ २९८ ॥ सायुज्यमोक्षका वर्णन ॥
- यद्यपि पूर्वरीतिसैं ओंकारकी उपासना शुद्धब्रह्मरूपकरिके कहीहै । शुद्धब्रह्मके उपास-

॥ ३३६ ॥

- १ राजाके प्रजाकी न्याई ईश्वरके लोकविपै वासका नाम सालोक्यमुक्ति है ।
- २ तिसतैं श्रेष्ठ राजाके किंकरकी न्याई ईश्वरके समीप वास करनैका नाम सामीप्यमुक्ति है
- ३ तिसतैं श्रेष्ठ राजाके अनुजकी न्याई ईश्वरके समानरूपकी प्राप्तिका नाम साख्यमुक्ति है ।

कहू शुद्धब्रह्मकी प्राप्ति चाहिये तथापि शुद्धब्रह्मकी प्राप्ति ज्ञानतैही होवैहै औ कामना-रूप प्रतिबंधतें जाकूं ज्ञान हुया नहीं ताकूं कार्यब्रह्मकी प्राप्तिरूप सायुज्यरूप मोक्ष होवैहै ॥

१ ब्रह्मलोकमें प्राप्त जो उपासक है ताकूं हिरण्यगर्भके समान विभूति प्राप्त होवैहै ।

२ सत्यसंकल्प होवैहै ॥

३ जैसैं शरीरकी इच्छा करै तैसाई उसका शरीर होवैहै ॥

४ जिन भोगनकी वांछा करै सो सारे भोग संकल्पतैही प्राप्त होवैहैं ॥

५ जो एकसमय हजारशरीरनसैं जुदेजुदे भोगनकी इच्छा करै तौ ताही समय हजारशरीर औ उनके भोगनकी जुदी जुदी सामग्री उपजैहै ॥ औ—

बहुत क्या कहें ? जो कछु संकल्प करै सोई सिद्ध होवैहै । परंतु जगत्की उत्पत्तिपालन-संहार छोडिके औरसारी विभूति ईश्वरके समान होवैहै । याहीकूं सायुज्यमोक्ष कहैहैं ॥

ऐसै हिरण्यगर्भके समान हुवा बहुतकाल संकल्पसिद्ध दिव्यपदार्थनहू भोगिके प्रलय-कालमें जब हिरण्यगर्भके लोकका नाश होवै । तब ज्ञान होयके उपासककूं विदेहमोक्षकी प्राप्ति होवैहै ॥

॥ २९९ ॥ ॐकारके अहंग्रहध्यानतैं

ब्रह्मलोककी प्राप्तिका नियम ॥

जैसैं ॐकाररूप ब्रह्मकी उपासना करनै-

४ तिसतैं श्रेष्ठ राजाके ज्येष्ठपुत्रकी न्याई ईश्वरके समान सत्यसंकल्पादि ऐश्वर्य (विभूति) की प्राप्तिका नाम सार्ष्टिमुक्ति है ।

इसरीतिसैं शास्त्रविपै फलरूप चारिप्रकारकी मुक्ति कहीहै । तिनमें अंत्यकी सार्ष्टिमुक्ति श्रेष्ठ है । तिस सार्ष्टिमुक्तिकूंही सायुज्यमोक्ष वी कहैहैं ॥

वाला ब्रह्मलोककी प्राप्तिद्वारा मोक्षकूँ प्राप्त होवैहै। तैसँ और वी उपनिषद्बनमें ब्रह्मकी उपासना कहीहै तिनतैं यही फल होवैहै । परंतु अहं-ग्रहउपासनाविना औरउपासनातैं ब्रह्मलोककी प्राप्ति होवै नहीं । यह वार्ता सूत्रकारनै औ भाष्यकारनै चतुर्थअध्यायमें प्रतिपादन करीहै ॥

१ जैसैं नर्मदेश्वरका शिवरूपतैं औ शालि-ग्रामका विष्णुरूपतैं ध्यान कइहै सो प्रतीकध्यान है । अहंग्रह नहीं । औ—

२ मनका ब्रह्मरूपतैं औ आदित्यका ब्रह्मरूपतैं ध्यान कइहै सो वी प्रतीकध्यान है । अहंग्रह नहीं ।

तिनतैं ब्रह्मलोककी प्राप्ति होवै नहीं ॥ सगुण अथवा निर्गुणब्रह्मकूँ अपनैतैं अभेद-करिके चिंतन करै ताकूँ अहंग्रहध्यान कहैहैं, ताहीतैं ब्रह्मलोककी प्राप्ति होवैहै ।

॥ ३०० ॥ उत्तरायणमार्गसँ ब्रह्मलोकमें गयेकूँ फेरी संसारकी अप्राप्ति औ ज्ञानद्वारा मोक्षकी प्राप्ति ।

पूर्व कइहै जो मार्ग है ताकूँ उत्तरायणमार्ग कहैहैं औ देवमार्ग वी कहैहैं ।

ता देवमार्गतैं ब्रह्मलोककूँ जो उपासक जावैहै तिनकूँ फेरी संसार नहीं होता । किंतु ज्ञान होयके विदेहमुक्तिकूँ प्राप्त होवैहै ।

तहां ज्ञानके साधन जो गुरुउपदेशादिक हैं तिनकी वी अपेक्षा नहीं । किंतु ब्रह्मलोकमें गुरुउपदेशादिक साधनविनाही ज्ञान होवैहै । काहेतैं ? ब्रह्मलोकमें तमोगुणरजोगुणका तौ लेश वी नहीं । केवल सत्त्वगुणग्रधान वह लोक है ।

१ तमोगुण नहीं यातैं जडता-आलस्यादिक नहीं ।

२ रजोगुण नहीं, यातैं कामक्रोधादिरूप रजोगुणका कार्य विक्षेप नहीं ।

३ केवलसत्त्वगुण है, यातैं सत्त्वगुणका कार्य ज्ञानरूप प्रकाश ता लोकमें प्रधान है ।

॥ ३०१ ॥ हिरण्यगर्भवासीकूँ असंग निर्विकार ब्रह्मरूप आत्माका भान होवैहै, तामैं कारण ।

ओंकारकी ब्रह्मरूपतैं जो पूर्व उपासना करीहै तब ओंकारकी मात्राका अर्थ इसरीति-सँ चिंतन कियाहै:—

१ “स्थूलउपाधिसहित विराट्विश्वचेतन अकारका वाच्य है ॥

२ सूक्ष्मउपाधिसहित चेतन हिरण्यगर्भतैजस उकारका वाच्य है ।

३ कारणउपाधिसहित चेतन ईश्वरप्राज्ञ मकारका वाच्य है ॥”

ऐसा अर्थ जो पूर्व चिंतन कियाहै ताकी ब्रह्मलोकमें स्मृति होवैहै औ सत्त्वगुणप्रभावतैं ऐसा विवेचन होवैहै:—

१ स्थूलउपाधिकरिके चेतनमें विराट्पना औ विश्वपना प्रतीत होवैहै ॥

(१) स्थूलसमष्टिकी दृष्टितैं विराट्पना है ॥ औ—

(२) स्थूलव्यष्टिकी दृष्टितैं विश्वपना है औ समष्टिव्यष्टिस्थूलकी दृष्टिविना विराट्भाव औ विश्वभाव प्रतीत होवै नहीं । किंतु चेतन-मात्रही प्रतीत होवैहै ।

२ तैसैं सूक्ष्मउपाधिसहित हिरण्यगर्भ-तैजसचेतन उकारका वाच्य है ॥ तहां-

(१) समष्टिसूक्ष्मउपाधिकी दृष्टितैं चेतनमें हिरण्यगर्भता प्रतीत होवैहै । औ—

(२) व्यष्टिसूक्ष्मउपाधिकी दृष्टितैं तैजसता प्रतीत होवैहै ॥

सूक्ष्मउपाधिकी दृष्टिविना हिरण्यगर्भता औ तैजसता प्रतीत होवै नहीं ॥

३ तैसैं मकारका वाच्य ईश्वर प्राज्ञ है ॥ तहां—

(१) समष्टिअज्ञानउपाधिकी दृष्टितैं चेतनमें ईश्वरता प्रतीत होवै है । औ—

(२) व्यष्टिअज्ञानउपाधिकी दृष्टितैं चेतनमें प्राज्ञता प्रतीत होवै है ।

अज्ञानउपाधिकी दृष्टिविना ईश्वरता औ प्राज्ञता प्रतीत होवै नहीं ।

जो वस्तु जाकेविषे अन्यकी दृष्टितैं प्रतीत होवै सो ताकेविषे परमार्थसैं होवै नहीं । जो जाका रूप अन्यकी दृष्टिविना प्रतीत होवै सो ताका परमार्थरूप होवै है । जैसें एकपुरुषमें पिताकी दृष्टितैं पुत्रता औ दादाकी दृष्टितैं पौत्रतादिक रूप भान होवै हैं सो परमार्थसैं नहीं । पुरुषका पिंडही परमार्थ है । तैसैं स्थूलसूक्ष्म-कारणउपाधिकी दृष्टितैं जो विराद्विधादिक रूप भान होवै हैं सो मिथ्या हैं । चेतनमात्रही सत्य है ॥

सो चेतन सर्वभेदरहित है । काहेतैं ?

१ विराद औ विश्वका जो भेद है सो उपाधि तौ दोनूकी यद्यपि स्थूल है तथापि समष्टिउपाधि विरादकी औ व्यष्टिउपाधि विश्वकी । सो समष्टिव्यष्टि-उपाधितैं तिनका भेद है, यातैं स्वरूपतैं भेद नहीं ॥

२ तैसैं तैजसका हिरण्यगर्भतैं भेद बी समष्टिव्यष्टिउपाधितैं है । स्वरूपतैं नहीं ।

३ तैसैं ईश्वरतैं प्राज्ञका भेद बी समष्टि-व्यष्टिउपाधिके भेदतैं है । स्वरूपतैं नहीं ।

१ ऐसैं प्राज्ञका ईश्वरतैं अभेद है । औ—

२ तैजसका हिरण्यगर्भतैं अभेद है ।

३ तथा विश्वका विरादतैं अभेद है ।

या प्रकारतैं स्थूलउपाधिवालेका सूक्ष्मउपा-धिवालेतैं वा कारणउपाधिवालेतैं भेद नहीं । काहेतैं ? स्थूलसूक्ष्मकारणउपाधिकी दृष्टि त्यागेतैं चेतनस्वरूपमें किसीप्रकारका भेद प्रतीत होवै नहीं ॥ औ—

अनात्मसैं बी चेतनका भेद नहीं । काहेतैं ? अनात्मदेहादिक अविद्याकालमें प्रतीत होवै हैं । परमार्थसैं नहीं । तिनका बी चेतनसैं भेद बने नहीं ।

ऐसैं सर्वभेदरहित, असंग, निर्विकार, नित्यमुक्त, ब्रह्मरूप आत्मा ओंकारका लक्ष्य स्वयंप्रकाशरूप तिस उपासककूं भान होवै है । तातैं हिरण्यगर्भलोकवासीकूं संसार होवै नहीं ।

॥ ३०२ ॥ ॐ औ महावाक्यके अर्थकी एकता ॥

यद्यपि महावाक्यके विवेकविना ज्ञान होवै नहीं, तथापि ओंकारका विवेकही महावाक्यका विवेक है ।

१(१) स्थूलउपाधिसहित चेतन अकारका वाच्य है ।

(२) स्थूलउपाधिकूं त्यागिके चेतनमात्र अकारका लक्ष्य ।

२(१) तैसैं सूक्ष्मउपाधिसहित चेतन उका-रका वाच्य है ।

(२) सूक्ष्मउपाधिकूं त्यागिके चेतनमात्र उकारका लक्ष्य है ।

३(१) कारणउपाधिसहित चेतन मकारका वाच्य है ।

(२) कारणउपाधिकूं त्यागिके चेतनमात्र
मकारका लक्ष्य है ।

इसरीतिसें—

१ उपाधिसहित विश्वादिक अकारादि-
मात्राका वाच्य है औ—

२ उपाधिरहित चेतन सर्वमात्रके
लक्ष्य हैं ॥

१ तैसैं नामरूप सकलउपाधिसहित चेतन
ॐकारवर्णका वाच्य है । औ—

२ नामरूपसकलउपाधिरहित चेतन ॐकार-
वर्णका लक्ष्य है ।

ऐसैं ॐकारका औ महावाक्यनका अर्थ
एकही है । यातैं ओंकारके विवेकतैं अद्वैतज्ञान
होवैहै ॥

॥ ३३८ ॥ इहां यह अभिप्राय है:— जो
जिज्ञासुकी वेदांतके श्रवणमननरूप विचारविषै प्रवृत्ति
भईहै ताकूं विचार छोडिके अन्यसाधन कर्त्तव्य
नहीं ।

१ जो कदाचित् सो विचारशील पुरुष विचारकूं
छोडिके अन्यसाधनविषै प्रवृत्त होवैगा तौ
आरूढपतित होवैगा ।

२ किंचा ताकूं “करं लेढि न्याय” (लड्डु
गमायके हाथ चाटनैका दृष्टांत) प्राप्त होवैगा ।

यातैं सो विचारशील पुरुष दृढबोधपर्यंत विचार
करै । औ—

१ जाकी विचारविषै प्रवृत्ति होवै नहीं ताकूं
निर्गुणउपासना कर्त्तव्य है । औ—

२ जाका निर्गुणउपासनामैं अधिकार नहीं
ताकूं “उपवासतैं भिक्षा श्रेष्ठ है” इस न्याय-
करि सगुणउपासनादिरूप कर्त्तव्य कहैहै ॥

॥ ३३९ ॥

१ मायाविशिष्टचेतनरूप कारणब्रह्म सगुणईश

२ किंचा ताके उपलक्षण जे हिरण्यगर्भ,

ऐसैं आचार्यके मुखतैं श्रवणकरिके अदृष्टि
नाम जो मध्यमशिष्य सो उपासनामैं प्रवृत्त
होयके ज्ञानद्वारा परमपुरुषार्थमोक्षकूं प्राप्त हुवा
॥ १६८ ॥

॥ ३०३ ॥ निर्गुणउपासनाके अनधिकारीकूं

कर्त्तव्य ।

निर्गुणउपासनामैं जाका अधिकार नहीं,
ताकूं कर्त्तव्य कहैहै:—

॥ सवैयाछंद ॥

जो यह निर्गुणध्यान न व्है तौ,
सैगुनईस करि मनको धौंम ।

वैश्वानर, हरि, हर, गौरी, गणेश, सूर्य,
अरु तिनके अवताररूप कार्यब्रह्म सगुणईश
कहियेहै ।

३ किंचा तिनकी प्रतिमादिरूप प्रतिनिधि
(तिनके ठिकाने स्थापित) सो इहां सगुणईश
कहियेहै ।

उक्त उपास्यनमें पूर्वपूर्व श्रेष्ठ है ।

यद्यपि आगे सप्तमतरंगउक्त रीतिकरि माया-
विशिष्ट चेतनरूप कारणब्रह्मही ईशपदका मुख्यअर्थ
है औ सोई उपास्य है तथापि “मायाकूं प्रकृति
(सारे जगत्की उपादान) जानै । औ ब्रह्मकूं महे-
श्वर जानै” इस श्रुतिकरि मायाविशिष्टचेतनतैं भिन्न
वस्तुके अभावतैं श्रीविचारण्यस्वामीनै सर्वमतसैं
अविरुद्ध ईश्वरका चित्रदीपविषै निरूपण कियाहै ।
ताके अनुसार हिरण्यगर्भादिक सर्वउपास्यवस्तु बी
ईश कहियेहै । तामैं—

॥ ३४० ॥ मनको धाम कहिये स्थानक (निवास)
कर ॥

सगुणउपासनहू नहीं वहै तौ,
करि निष्कामकर्म भजि राम ॥
जो निष्कामकर्महू नहीं वहै,
तौ करिये सुभकर्म सकाम ।
जो सकामकर्महू नहीं होवै,
तौ सँठ बारवार मरि जाम ॥ १६९ ॥

॥ दोहा ॥

ओंकारको अर्थ लखि,

॥ ३४१ ॥ फलकी कामनासँ रहित स्ववर्णाश्रमके
कर्मकूँ ईश्वरार्पणबुद्धिसँ कर औ तिसके साथि नाम-
कीर्तनादिकरिके रामकूँ भज ।

अथवा निष्कामकर्मकरिके राम भजि कहिये सो
कर्म रामकूँ अर्पण कर । फलकी कामनासँ रहित

भयो कृतार्थ अदृष्टि ॥
पढै जु याहि तरंग तिहि,
दादू करहु सुदृष्टि ॥ १७० ॥
इति श्रीविचारसागरै गुरुवेदादिव्याव-
हारिकप्रतिपादन मध्यमाधिकारी-
साधनवर्णनं नाम पंचमस्तरंगः
समाप्तः ॥ ५ ॥

होयके रामके अर्थ किया जो पुण्यकर्म सो बी
रामकी प्रसन्नताका हेतु होनैतँ रामकाही भजन है ।

* इहां “सठ” कहिये हे दुष्ट ! औ “मरि
जाम” कहिये मरिके जन्मकूँ पाव ॥

॥ श्रीविचारसागर ॥

॥ षष्ठस्तरंगः ॥ ६ ॥

॥ अथ श्रीगुरुवेदादिसाधनमिथ्यावर्णनम् ॥

॥ ३०४ ॥ ॥ उपोद्धात ॥

॥ दोहा ॥

चेतन भिन्न अनात्म सब,

मिथ्या स्वप्नसमान ॥

यूं सुनि बोल्यो तीसरो,

तर्कदृष्टि मतिमान ॥ १ ॥

टीका:—

१ चतुर्थतरंगमें उत्तम अधिकारीकूं
उपदेशका प्रकार कहा ।

२ पंचमतरंगमें मध्यमअधिकारीकूं कहा ।

३ या तरंगमें कनिष्ठअधिकारीकूं
उपदेशका प्रकार कहैहैं:—

जाकूं शंका बहुत उपजै ताकी यद्यपि
बुद्धि तीव्र होवैहै । तथापि वह कनिष्ठ-
अधिकारी है ।

यह तरंग युक्तिप्रधान है, यातैं सुनै-अर्थमें
जाकूं कुतर्क उपजै ताकूं इस तरंगका उपयोग है ।
कुतर्कदूषितबुद्धि कनिष्ठअधिकारी होवै-
है । ताकूं उपदेशका प्रकार या तरंगमें है ॥

पहले तरंगमें प्रणवउपासना औ जगत्की
उत्पत्तिनिरूपणसैं पूर्व यह कहा:—“जो चेतन-

॥ ३४२ ॥ नैयायिक स्वप्नकूं जाग्रत्विषै अनुभव
किये पदार्थनकी स्मृतिरूप मानसविपर्यास कहैहै ।

सैं भिन्न अज्ञान औ ताका कार्य अनात्म
कहियेहै । सो अनात्मपदार्थ सारे स्वप्नकी
न्याई मिथ्या है ” इस वार्ताकूं सुनिके दोनूं-
मायंकूं प्रश्नतैं उपराम देखिके—

(तर्कदृष्टिका प्रश्न ॥ ३०५-३०६ ॥)

॥ ३०५ ॥ प्रश्न:— स्वप्नदृष्टांतसैं जाग्रत्-
पदार्थ मिथ्या संभव नहीं ।

तर्कदृष्टि प्रश्न करैहै:—

॥ दोहा ॥

पहिली जानै वस्तुकी,

स्मृति स्वप्नमें होय ।

जाग्रतमें अज्ञात अति ।

ताहि लखै नहिं कोय ॥ २ ॥

टीका:— पूर्व जो अत्यंतअज्ञातपदार्थ है
ताका स्वप्नमें ज्ञान होवै नहीं । किंतु
जाग्रतमें जाका अनुभवज्ञान होवै ताकी स्वप्नमें
स्मृति होवैहै । यातैं स्मृतिज्ञानके विषय जाग्रत्के
पदार्थ सत्य होनैतैं तिनका स्वप्नमें स्मृतिरूप
ज्ञान बी सत्य है । यातैं स्वप्नके दृष्टांतसैं जाग्रत्-
के पदार्थनकूं मिथ्या कहना संभवै नहीं ।

तिनके मतके अनुसार शिष्य प्रश्न करैहै ॥

॥ ३०६ ॥ प्रश्नः—स्वप्न मिथ्या नहीं ॥

अन्यप्रकारतः स्वप्नज्ञानके विषय पदार्थनकं सत्यता प्रतिपादन करैहैः—

॥ दोहा ॥

अथवा स्थूलहि लिंग तजि,

बाहिर देखत जाय ॥

गिरि समुद्र वन वाजि गज,

सो मिथ्या किहि भाय ॥ ३ ॥

टीकाः—अथवा कहिये औरप्रकारतः स्वप्नका ज्ञान औ ताके विषय पदार्थ सत्य हैं, मिथ्या नहीं । काहेतैं ? स्वप्नअवस्थामें स्थूल-शरीरकं त्यागिके लिंगशरीर बाहिर निकसिके साचे गिरिसमुद्रादिकनकं देखैहै, यातैं स्वप्न मिथ्या नहीं ॥

(अंक ३०५-३०६ गत प्रश्नके उत्तर

॥ ३०७-३२८ ॥)

॥ ३०७ ॥ जाग्रत्के पदार्थनकी स्वप्नमें स्मृति नहीं ॥

॥ दोहा ॥

यह हस्ती आगै खरो,

ऐसो होवै ज्ञान ॥

स्वप्नमाहि स्मृतिरूप सो,

कैसे होय सुजान ॥ ४ ॥

टीकाः—

१ पूर्वकालसंबंधी पदार्थका ज्ञान स्मृति

॥ ३४३ ॥ प्रत्यक्षज्ञानकी सामग्रीसहित संस्कार-जन्यज्ञान, प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्ष कहियेहै । जो ताकं संस्कारसहित इंद्रियसंबंधतैं जन्य कहैं तो सो लक्षण बाह्यप्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षमें तौ घटेगा । परंतु आंतरप्रत्यभिज्ञा-

होवैहै । जैसे पूर्व देखे हस्तीकी “सो हस्ती” ऐसी स्मृति होवैहै । औ—

२ “यह हस्ती सन्मुख स्थित है” ऐसा ज्ञान स्मृति नहीं, किंतु प्रत्यक्ष कहियेहै । औ—

स्वप्नमें तौ “यह हस्ती आगे स्थित है, यह पर्वत है, यह नदी है” ऐसा ज्ञान होवैहै, यातैं जाग्रत्में देखे पदार्थनकी स्वप्नमें स्मृति नहीं । किंतु हस्ती आदिकनका प्रत्यक्षज्ञान होवैहै ॥ और—

जो ऐसे कहैंः—“जाग्रत्में जानै पदार्थनका-ही स्वप्नमें ज्ञान होवैहै । अज्ञातपदार्थका ज्ञान नहीं होवै । यातैं जाग्रत्पदार्थनके ज्ञानके संस्कारनतैं स्वप्नके ज्ञानकी उत्पत्ति होवैहै ॥ संस्कारजन्य ज्ञान स्मृति कहियेहै । यातैं स्वप्नका ज्ञान स्मृतिरूप है” ।

सो शंका बनै नहीं । काहेतैं ? प्रत्यक्षज्ञान दोप्रकारका होवैहैः—१ एक अभिज्ञारूप प्रत्यक्ष होवैहै । २ दूसरा प्रत्यभिज्ञारूप प्रत्यक्ष होवैहै ।

१ केवलइंद्रियसंबंधतैं जो ज्ञान होवै सो अभिज्ञाप्रत्यक्ष कहियेहै । जैसे नेत्रके संबंधतैं हस्तीका “यह हस्ती है” ऐसा ज्ञान अभिज्ञाप्रत्यक्ष है ॥ औ—

२ पूर्वज्ञानके संस्कारनतैं औ इंद्रियसंबंधतैं जो ज्ञान होवै । सो प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्ष कहियेहै । जैसे पूर्वदेखे हस्तीका “सो हस्ती यह है” ऐसा ज्ञान होवै सो प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्ष कहियेहै ॥

तहां पूर्व हस्तीके ज्ञानके संस्कार औ हस्तीसैं नेत्रका संबंधप्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षका हेतु है,

प्रत्यक्षमें ता लक्षणकी अन्यासि होवैगी । यातैं प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षका प्रथम कहा जो लक्षण सोई निर्दोष है । बाह्यआंतर साधारण है ।

यातैं “संस्कारजन्यज्ञान स्मृतिरूपही होवैहै” यह नियम नहीं । किंतु प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्ष वी संस्कारजन्य होवैहै । परंतु इंद्रियसंबंधविना केवलसंस्कारजन्य ज्ञान होवै सो स्मृतिज्ञान कहियेहै ।

१ स्वप्नमें हस्तीआदिकनका ज्ञान केवल-संस्कारजन्य नहीं; किंतु निद्रारूप दोषजन्य है औ हस्तीआदिकनकी न्याई स्वप्नमें कल्पित-इंद्रिय वी हैं । यातैं इंद्रियजन्य है ।

यद्यपि स्वप्नके पदार्थ साक्षीभास्य हैं, इंद्रियजन्यज्ञानके विषय नहीं । तथापि अविचेकीकी दृष्टितैं स्वप्नका ज्ञान इंद्रियजन्य कहियेहै ॥

इसरीतिसैं स्वप्नका ज्ञान जाग्रत्के पदार्थनकी स्मृति नहीं ॥ औ—

२ निद्रासैं जागिके पुरुष ऐसैं कहैहै:—“मैं स्वप्नमें हस्तीआदिकनकूं देखताभया” । जो हस्तीआदिकनकी स्वप्नमें स्मृति होवै तौ जागिके ऐसा कह्या चाहिये “मैं स्वप्नमें हस्ती-आदिकनकूं स्मरण करताभया” ऐसैं कोई नहीं कहता । यातैं जाग्रत्के पदार्थनकी स्वप्नमें स्मृति नहीं ॥ औ—

३ “जाग्रत्में जो देखे सुने पदार्थ हैं तिनकाही स्वप्नमें ज्ञान होवै” यह नियम नहीं । किंतु जाग्रत्में अज्ञातपदार्थनका वी स्वप्नमें ज्ञान होवैहै । कदाचित् स्वप्नमें ऐसैं विलक्षणपदार्थ प्रतीत होवैहैं, जो सारे जन्मविषै कदी देखे-सुने

॥ ३४४ ॥ इहां यह विशेष है:—

१ संस्कारजन्य ज्ञानकूं जो स्मृति कहैं तौ प्रत्यभिज्ञाज्ञान वी संस्कारजन्य है, तामैं स्मृतिके लक्षणकी अतिव्याप्ति होवैगी । ताके निवारण-अर्थ स्मृतिके लक्षणमें मात्रपदका निवेश किया चाहिये ।

२ जो संस्कारमात्रजन्य ज्ञानकूं स्मृति कहैं तौ

होवैं नहीं, यातैं तिनका ज्ञान स्मृति नहीं ।

४ यद्यपि “इस जन्मके पदार्थनके ज्ञानके संस्कारही स्मृतिके हेतु हैं” यह नियम नहीं किंतु अन्यजन्मके ज्ञानके संस्कारनतैं वी स्मृति होवैहै । काहेतैं ? अनुकूलज्ञानतैं प्रवृत्ति होवैहै, अनुकूलज्ञानविना प्रवृत्ति होवै नहीं । यातैं बालककी स्तनपानमें जो प्रथमप्रवृत्ति होवैहै ताका हेतु बालककूं वी “स्तनपान मेरे अनुकूल है” ऐसा ज्ञान होवैहै । तहां अन्यजन्मविषै जो स्तनपानमें अनुकूलता अनुभव करीहै । ताके संस्कारनतैं बालककूं प्रथमअनुकूलताकी स्मृति होवैहै । यातैं जन्मांतरके ज्ञानसंस्कारनतैं वी स्मृति होवैहै । तैसैं इस जन्मविषै अज्ञात-पदार्थनकी वा अन्यजन्मके ज्ञानके संस्कारनतैं स्वप्नविषै स्मृति संभवैहै ॥

तथापि कोई पदार्थ स्वप्नमें ऐसैं प्रतीत होवैहैं, जिनका जाग्रत्में किसी जन्मविषै ज्ञान संभवै नहीं । जैसैं अपनै मस्तकछेदनकूं आप नेत्रनसैं स्वप्नमें देखैहै । तहां अपना मस्तकछेदन नेत्रनसैं जाग्रत्में देखै नहीं । यातैं जाग्रत्पदार्थन-के ज्ञानके संस्कारनतैं स्वप्नमें स्मृति नहीं ।

५ ऐसैं स्वप्नकूं स्मृतिरूप खंडनमें अनेकयुक्ति ग्रंथकारोंनै कहीहैं, परंतु स्वप्नकूं स्मृति माननैमें पूर्वउक्तदूषण अतिप्रबल हैं:—जो स्मृतिज्ञानका विषय सन्मुख प्रतीत होवै नहीं औ स्वप्नके हस्तीआदिक सन्मुख प्रतीत स्वकालमें होवैहैं । यातैं हस्तीआदिकनकी स्वप्नमें स्मृति नहीं ।

संस्कारमात्ररूप सामग्रीकूं अनुभवनाशके अनंतर सदा विद्यमान होनेतैं सदा स्मृति हुई-चाहिये । इस दोषके निवारणअर्थ स्मृतिके लक्षणमें उद्धृतपदका वी निवेश किया चाहिये ॥

इसरीतिसैं “उद्धृतसंस्कारमात्रजन्यज्ञान” स्मृति है । यह स्मृतिका लक्षण निर्दोष है ।

॥३०८॥ स्वप्नमें लिंगशरीर बाहरि जायके जाग्रतके पदार्थोंकू देखता नहीं ।

“लिंगशरीर बाहरि निकसिके साचे गिरि-समुद्रादिकनकू देखैहै” याका—

उत्तर ॥ दोहा ॥

बाहरि लिंग जु नीकसै,
देह अमंगल होय ॥
प्राणसहित सुंदर लसै,
यातैं लिंगहि जोय ॥ ५ ॥

टीका:—जो स्थूलशरीरतैं निकसिके लिंग-शरीर बाहरि साचे गिरिसमुद्रादिकनकू देखै तौ लिंगशरीरके निकसनैतैं जैसे मरण-अवस्थामें शरीर भयंकररूप प्रतीत होवैहै, तैसैं स्वप्नअवस्थाविषै बी लिंगके अभावतैं स्थूल-शरीर अमंगल कहिये भयंकर हुवा चाहिये । तैसैं प्राणरहित मृतकसमान हुवा चाहिये । औ स्वप्नअवस्थामें ऐसा होवै नहीं, किंतु स्वप्न-अवस्थामें स्थूलशरीर प्राणसहित होवैहै औ जाग्रतकी न्याई सुंदर कहिये मंगलरूप होवैहै । यातैं स्थूलशरीरके बाहरि लिंगशरीर स्वभावस्थामें निकसै नहीं । औ—

जो ऐसैं कहै:—स्वप्नअवस्थामें प्राण तौ जावै नहीं, किंतु अंतःकरण औ इंद्रिय बाहरि पर्वतादिकनमें जायके तिनकू देखैहै; बाहरि नहीं जावै । यातैं स्थूलशरीर मरणअवस्थाके समान भयंकर होवै नहीं औ प्राणका बाहरि जानैका कछु प्रयोजन बी नहीं । काहेतैं ? प्राणमें ज्ञानशक्ति नहीं । किंतु क्रियाशक्ति है । यातैं बाहरिके पदार्थनके ज्ञानकी जिनमें सामर्थ्य है सोई जावैहै । ज्ञानशक्ति अंतःकरण औ ज्ञानइंद्रियनमें है । प्राणकी न्याई कर्म-

इंद्रियनमें बी ज्ञानशक्ति नहीं । क्रिया-शक्ति है । यातैं प्राण औ कर्मइंद्रिय शरीरमें रहैहै । यातैं मरणनिमित्ततैं दाहादिकनकी रिछा होवैहै औ बाहरि अंतःकरणज्ञानइंद्रिय जावैहै । साचे पर्वतादिकनकू देखिके प्राण औ कर्म-इंद्रियनके समीप आवैहै ।

सो बी वनै नहीं । काहेतैं ?

१ स्थूलसूक्ष्मसमाजमें सर्वका स्वामी प्राण है । प्राणविना शरीरकू देखिके क्षणमात्र बी रहनै नहीं देते; बाहरि लेजावैहै, दाह करैहै, स्पर्शतैं स्नान करैहै । यातैं स्थूलशरीरका सार प्राण है, तैसैं सूक्ष्मशरीरमें बी प्रधान प्राण हैं ।

प्राणइंद्रियादिक परस्पर श्रेष्ठताविवादकरिके प्रजापतिके समीप जायके कछा 'हे भगवन् ! हमारेविषै कौन श्रेष्ठ है ?' तब प्रजापतिनै कछा । 'तुम सारे स्थूलशरीरमें प्रवेशकरिके एकएक निकसते जावो । जिसके निकसेतैं शरीर अ-मंगलरूप होइके गिरि पडै, सो तुमारेमें श्रेष्ठ है' । प्रजापतिके वचनतैं नेत्रादिक इंद्रियनतैं एकएक-के अभावतैं अंधादिरूप शरीरकी स्थिति देखी औ प्राणके निकसनैका उद्योग करतैंही शरीर गिरनै लगा । तब सर्वनै यह निश्चय किया । हमारा सर्वका स्वामी प्राण है ।

इसकारणतैं जितनै शरीरमें प्राण रहै । उतनै रहैहै । शरीरतैं प्राणके निकसतैंही सारे निकस जावैहै । यातैं सूक्ष्मसमाजका राजाकी न्याई प्राणही प्रधान है । ताके निकसैविना अंतःकरणज्ञानइंद्रिय बाहरि निकसै नहीं ।

२ किंवा अंतःकरण औ ज्ञानइंद्रिय भूतनके सत्वगुणके कार्य हैं । तिनमें ज्ञानशक्ति है । क्रियाशक्ति नहीं । प्राणमें क्रियाशक्ति है । ताके बलतैं मरणसमय लिंगशरीर इस स्थूलकू

॥ ३४५ ॥ इहां प्राण औ इंद्रियशब्दकरिके

तिनके अभिमानी देवनका ग्रहण है ॥

त्यागिके लोकांतरकूं जावैहै औ प्राणकेही बलतैं इन्द्रियद्वारा अंतःकरणकी वृत्ति बाहरि घटादिकनके समीप जावैहै औ प्राणके सहारेविना अंतःकरणादिकनका बाहरि गमन संभवै नहीं ॥ इसीकारणतैं योगशास्त्रमें कहाहैः—“प्राणनिरोधविना मनका निरोध होवै नहीं । प्राणके संचारतैं मनका संचार होवैहै । प्राणनिरोधतैं मनका निरोध होवैहै” । यातैं मनका निरोधरूप जो राजयोग ताकी जिसकूं इच्छा होवै, सो प्राणनिरोधरूप हठयोगका अनुष्ठान करै । यातैं वी प्राणके आधीन अंतःकरणका गमन है । ताके निकसैविना अंतःकरणज्ञानइन्द्रिय बाहरि निकसै नहीं । औ—

३ स्वप्नअवस्थामैं स्थूलशरीर प्राणसमेत प्रतीत होवैहै । यातैं “बाहरि जायके साचे पदार्थनकूं स्वप्नमें देखैहै” यह संभवै नहीं ॥

४ किंवा कोईपुरुष अपनै संबंधीसैं स्वप्नमें मिलिके जो व्यवहार करै तौ जागिके वह संबंधी मिलै । तब ऐसै नहीं कहता जो रात्रिकूं हम मिलेये औ अमुकव्यवहार कियाथा औ पूर्वपक्षकी रीतिसैं तौ बाहरि निकसिके ता संबंधीसैं मिलिके व्यवहार साचा कियाहै । ता मिलनैका औ व्यवहारका ज्ञान संबंधीकूं चाहिये औ मिले । जब संबंधीनै कहा चाहिये औ सिद्धांतमें तौ संबंधी औ ताका मिलाप सब अंतरही कल्पित है ॥

५ किंवा जो बाहरि जायके साचे पदार्थनकूं देखै तौ रात्रिमैं सोया पुरुष हरिद्वारमें मध्यान-

॥ ३४६ ॥ “हे सौम्य (प्रियदर्शन) ! प्राण (रूप खंभे विषै) है (पक्षीकी न्याई) बंधन जिसका ऐसा मन है” इस श्रुतिकारिके मन प्राणके आधीन है । यह स्पष्ट जानियेहै ॥

॥ ३४७ ॥ इहां महल कहिये हरिद्वारपुरीमें स्थित मंदिर ॥

के सूर्यतैं तपे मैहल गंगातैं पूर्व औ नीलपर्वत गंगातैं पश्चिम देखैहै । तहां रात्रिमैं मध्यानका सूर्य नहीं । गंगातैं पूर्वदिशामैं हरिद्वारपुरी नहीं औ गंगातैं पश्चिम नीलपर्वत नहीं । यातैं वी साचे पदार्थनका देखना स्वप्नमें असंभव है ॥ औ—
जाग्रतकी स्मृति अथवा ईश्वरकृत पर्वतादिकनका बाहरि निकसिके स्वप्नमें ज्ञान होवैहै । इन दोनूं पक्षनका निराकार किया ॥

(सिद्धांतः—जाग्रतस्वप्नकी तुल्यता

॥ ३०९-३२८ ॥)

॥ ३०९ ॥ सारा त्रिपुटीसमाज स्वप्नमें उपजैहै ॥

सिद्धांत कहैहैंः—

॥ दोहा ॥

यातैं अंतर उपजै,

त्रिपुटी सकलसमाज ॥

वेद कहत या अर्थकूं,

सब प्रमान सिरताज ॥ ६ ॥

टीकाः—जाग्रतके पदार्थनकी स्मृति औ बाहरि लिंगका निकसना तौ संभवै नहीं । तथापि जाग्रतकी न्याई ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी स्वप्नमें प्रतीत होवैहै । यातैं कंठकी नाडीके अंतरही सबकुछ उत्पन्न होवैहै ।

सबप्रमाणका सिरताज कहिये प्रधान जो वेद है । तानै यह कहाहै । उपनिषद्में यह

॥ ३४८ ॥ “न तत्र रथा न रथयोगा न पंधानो भवन्त्यथ रथान् रथयोगान् पथः सृजते” । अर्थः—
“तहां (स्वप्नविषै) रथ नहीं है अरु घोड़े नहीं हैं औ मार्ग नहीं है [किंतु स्वप्नका अधिष्ठान साक्षी किंवा ब्रह्मचेतन है] । जाग्रतके अनंतरही रथ घोड़े औ मार्गनकूं सृजताहै” इस श्रुतिमें स्वप्नकालमें रथादि-

प्रसंग है:-“जाग्रत्के पदार्थ स्वप्नमें नहीं प्रतीत होवैहैं । किंतु रथ औ घोड़े तथा मार्ग तैसँ रथमें बैठनैवाले स्वप्नमें नवीन उत्पन्न होवैहैं । यातैं पर्वत समुद्र नदी वन ग्राम पुरी सूर्य चंद्र जो कुछ स्वप्नमें दिखैहैं सो नवीन उपजैहैं ॥

जो स्वप्नमें पर्वतादिक नहीं होवैं तो तिनका प्रत्यक्षज्ञान स्वप्नमें होवैहै सो नहीं हुवा-चाहिये । काहेतैं विषयतैं इंद्रियका संबंध वा अंतःकरणकी वृत्तिका संबंध । प्रत्यक्षज्ञानका हेतु है । यातैं पर्वतादिकविषय औ तिनके ज्ञानके साधन इंद्रिय तथा अंतःकरण, सारे अंतर उत्पन्न होवैहैं ॥

यद्यपि स्वप्नके पदार्थ शुक्तिरजतादिकनकी न्याई साक्षीभास्य हैं । अंतःकरणइंद्रियनका स्वप्नके ज्ञानमें उपयोग नहीं । यातैं ज्ञेय जो पर्वतादिक हैं तिनकीही उत्पत्ति स्वप्नमें माननी योग्य है । ज्ञाता ज्ञान औ इंद्रियनकी उत्पत्ति माननी योग्य नहीं ॥

१ तथापि जैसे स्वप्नमें पर्वतादिक प्रतीत होवैहैं तैसे इंद्रिय अंतःकरणप्राणसहित स्थूल-शरीर वी स्वप्नमें प्रतीत होवैहै, यातैं तिनकी वी उत्पत्ति माननी चाहिये ।

२ किंवा स्वप्नके पदार्थनविषे नेत्रादिकनकी विषयता भान होवैहै सो व्यावहारिक नेत्रादिकनकी विषयता तो स्वप्नके प्रातिभासिक पदार्थनविषे वनै नहीं । काहेतैं समसत्तावाले पदार्थही आपसमें साधकबाधक होवैहैं । यह पंचमतरंगमें प्रतिपादन करी है । यातैं व्यावहारिक नेत्रादिक शरीरमें हैं वी, तिनतैं स्वप्नके पदार्थनकी विषमसत्ता

तीनकरि उपलक्षित सारे जगत्की नवीनसृष्टि (उत्पत्ति) कहीहै औ “संध्ये सृष्टिराह हि (उत्पत्ति) जाग्रत् औ सुषुप्तिकी संधिविषे सृष्टिकूं कहैहै)” यह उक्त श्रुतिरूप मूलवाला व्याससूत्र है

होनैतैं । तिनके ज्ञानकी विषयता स्वप्नके पर्वतादिकनकूं वनै नहीं ॥

३ किंवा व्यावहारिक जो इंद्रिय हैं सो अपने अपने गोलकौं त्यागिके कार्य करनेमें समर्थ होवैं नहीं औ स्वप्नअवस्थामें हस्तपाद-वाक्के गोलक तो निश्चल दूसरेकूं दीखैहैं औ हस्तमें द्रव्य ग्रहणकरिके पुकारता धावन करैहै । यातैं स्वप्नमें इंद्रियनकी उत्पत्ति अवश्य माननी चाहिये ।

४ तैसें सुखदुःख औ तिनका ज्ञान तथा सुखदुःखज्ञानका आश्रय प्रमाता स्वप्नमें प्रतीत होवैहै औ बिना हुये पदार्थकी प्रतीति होवै नहीं ।

यातैं सारा त्रिपुटीसमाज स्वप्नमें उत्पन्न होवैहै ॥

अनिर्वचनीयख्यातिकी यह रीति है:- जितनै भ्रमज्ञान हैं, तिनके विषय सारे अनिर्वचनीय उत्पन्न होवैहैं ॥ विषयबिना कोई ज्ञान होवै नहीं । यह सिद्धांत है ॥

औरशास्त्रनके मतमें तो अन्यपदार्थका अन्य-रूपतैं भान होवै, सो भ्रम कहियेहै । सिद्धांतमें तो जैसा पदार्थ होवै तैसाही ज्ञान होवैहै । यातैं भ्रमस्थलमें वी विषयकी उत्पत्ति अवश्य होवैहै । विषयबिना ज्ञान होवै नहीं ॥

इसरीतिसैं स्वप्नमें त्रिपुटीकी प्रतीति होनैतैं सारा समाज उत्पन्न होवैहै ॥ याके विषे—

॥ ३१० ॥ स्वप्नके उत्पत्तिकी शंका-करिके अंतःकरण वा अविद्याके परिणाम औ चेतनके विवर्त्त

स्वप्नकी सिद्धि ॥ ३१०—३११ ॥

ऐसी शंका होवैहै:-स्वप्नके जो पदार्थ

सो उक्तश्रुतिके अर्थ (स्वप्नसृष्टि) कूं दृढ करैहै । यातैं स्वप्नविषे जाग्रत्के पदार्थनकी स्मृति किंवा लिंगशरीरका बाहरि निर्गमन होयके तिसकरि साचे गिरिसमुद्रादिकनका दर्शन संभवै नहीं ॥

प्रतीत होवैहैं, तिनकी उत्पत्ति अंगीकार होवै तौ जैसें स्वप्नदृष्टांतसें जाग्रत्के पदार्थ मिथ्या सिद्धांतमें कहेहैं, नैसें जाग्रत्के पदार्थनकी न्याईं उत्पत्तिवाले होनैतैं स्वप्नके पदार्थही सत्य हुयेचाहिये औ स्वप्नके मांहि पदार्थनकी उत्पत्ति नहीं मानै तब यह दोष नहीं । काहेतैं ? जाग्रत्के पदार्थ तौ उत्पन्न हुये प्रतीत होवैहैं औ स्वप्नमें पदार्थ विनाहुये प्रतीत होवैहैं । यातैं स्वप्नमें विनाहुये पदार्थनका ज्ञान भ्रमरूप होवैहै । तिनकी उत्पत्ति माननी योग्य नहीं ॥ ता—

॥ ३११ ॥ शंकाका समाधान ॥

॥ दोहा ॥

साधन सामग्री विना,
उपजै झूठ सु होय ॥
बिन सामग्री उपजै,

यूं तिहि मिथ्या जोय ॥ ७ ॥

टीकाः—१ जिस वस्तुकी उत्पत्तिमें जितना देशकालादिसामग्री साधन कहिये कारण है, उतनी सामग्रीविना उपजै सो मिथ्या कहियेहै औ स्वप्नके हस्तीआदिकनकी उत्पत्तिके योग्य देशकाल हैं नहीं । बहुतकालमें औ बहुतदेशमें उपजने योग्य हस्तीआदिक क्षणमात्र कालमें सूक्ष्मकंठदेशमें उपजैहैं । यातैं मिथ्या हैं ।

२ यद्यपि स्वप्नअवस्थामें कालदेश बी अधिक प्रतीत होवैहैं तथापि अन्यपदार्थनकी न्याईं स्वप्नमें अधिककाल औ अधिकदेश बी अनिर्वचनीय प्रातिभासिक उत्पन्न होवैहैं । काहेतैं ? विषयविना प्रत्यक्षज्ञान होवै नहीं औ स्वप्नमें अधिकदेशकालका ज्ञान होवैहै । व्यावहारिक देशकाल न्यून हैं यातैं प्रातिभासिक उत्पन्न

होवैहैं । परंतु स्वप्नअवस्थामें उपजे जो प्रातिभासिक देशकाल हैं सो स्वप्नअवस्थाके हस्तीआदिकनके कारण नहीं । काहेतैं ? कारण होवै सो पहली उपजैहै औ कार्य पीछे उपजैहै ॥ स्वप्नके देशकाल औ हस्तीआदिक एकही समयमें होवैहैं । यातैं तिनका कार्यकारणभाव बने नहीं ॥ औ व्यावहारिक देशकाल न्यून हैं । हस्तीआदिकनके योग्य नहीं । यातैं देशकालरूप सामग्रीविना उपजैहैं । यातैं स्वप्नके पदार्थ मिथ्या हैं ।

३ और बी मातासैं आदि लेके हस्तीआदिकनकी सामग्री स्वप्नमें नहीं है । यद्यपि स्वप्नमें प्राणी पदार्थनके मातापिता बी प्रतीत होवैहैं तथापि स्वप्नके मातापिता पुत्रकी उत्पत्तिके कारण नहीं । काहेतैं ? मातापिता औ पुत्र एकक्षणमें साथ उपजैहैं । यातैं तिनका कार्यकारणभाव नहीं ॥ जा निद्रासहित अविद्यासैं स्वप्नके पदार्थ उपजैहैं सोई अविद्या तिन पदार्थनविषै मातापना पितापना औ पुत्रपना उपजैहै ॥ इसरीतिसैं स्वप्नके पदार्थनकी उत्पत्तिमें औरकोई सामग्री नहीं । किंतु अविद्याही निद्रारूप दोषसहित कारण है । जो दोषसहित अविद्यासैं जन्य होवै सो शुक्तिरजतकी न्याईं मिथ्या होवैहै । यातैं स्वप्नके पदार्थ सत्य नहीं । मिथ्या हैं ॥

तिनका उपादानकारण अंतःकरण है । अथवा साक्षात् अविद्याही तिनका उपादानकारण है ॥

१ पहले पक्षमें साक्षीचेतन स्वप्नका अधिष्ठान है । औ—

२ दूसरे पक्षमें ब्रह्मचेतन स्वप्नका अधिष्ठान है ॥

॥ ३४९ ॥ इहां यह कछु विशेष हैः—

१ स्थूलसूक्ष्मदेहद्वयअवच्छिन्न कूटस्थचेतनरूप पारमार्थिकजीव है । औ—

२ मायासैं आवृत कूटस्थविषै कल्पित अंतःकरणमें चिदाभासरूप देहद्वयमें अभिमानका कर्ता व्यावहारिकजीव है । औ—

इसरीतिसैं अंतःकरणका अथवा अविद्याका परिणाम औ चेतनका निवर्त्त स्वप्न है ॥ याके विषे—

॥ ३१२ ॥ त्रिविधसत्तापक्षमें विलक्षण जाग्रत्स्वप्नकी दोसत्ताके मानैतैं

अविलक्षणता ॥ ३१२—३१८ ॥

ऐसी शंका होवैहैः—दूसरे पक्षमें ब्रह्म-चेतन स्वप्नका अधिष्ठान कहा औ अविद्या उपादानकारण कही । तहां अधिष्ठानज्ञानसैं

३ निद्रारूप मायासैं आवृत व्यावहारिक जीवरूप अधिष्ठानमें कल्पित प्रातिभासिकजीव है ॥

इस भेदतैं जीव त्रिविध है । तिसके वादी जे विद्यारण्यस्वामीआदिक हैं तिनूने स्वप्नका अधिष्ठान व्यावहारिक जीव औ जगत् कहाहै । तिनमें—

१ स्वप्नके जीव (द्रष्टा)का अधिष्ठान जाग्रत्का जीव (द्रष्टा) है । औ—

२ स्वप्नके जगत् (दृश्य)का अधिष्ठान जाग्रत्का जगत् (दृश्य) है । अरु—

३ स्वप्नअध्यासका उपादान व्यावहारिक जीव जगत्का आवरक निद्रारूप अवस्थाज्ञान (तूला-ज्ञान) है ।

व्यावहारिक द्रष्टा औ दृश्य जड हैं ताकूं सत्ता-स्फूर्ति देनैरूप अधिष्ठानता संभवै नहीं । यातैं १ अहंकारवच्छिन्नचेतन २ वा अहंकारअनवच्छिन्न चेतन स्वप्नका अधिष्ठान है । यह दो मत समीचीन है । तिनमें—

१ प्रथममत मानैं तौ अहंकारअवच्छिन्नका आच्छादक तूलाज्ञानही स्वप्नका उपादान संभवैहै । जाग्रत्के बोधतैं ब्रह्मज्ञानविना ताकी निवृत्ति बी संभवैहै । औ—

२ अविद्यामें प्रतिबिम्बरूप जीवचेतन वा बिम्बरूप ईश्वरचेतन विवरणकारकी रीतिसैं व्यापक होनैतैं अहंकारअनवच्छिन्नचेतन है । ताकूं स्वप्नका अधिष्ठान मानैं तौ ताका आच्छादक मूलाज्ञानही स्वप्नका

कल्पितकी निवृत्ति होवैहै औ स्वप्नका अधिष्ठान ब्रह्म है । यातैं ब्रह्मज्ञानविना अज्ञानीकूं जाग्रणमें स्वप्नकी निवृत्ति नहीं हुई चाहिये ।

॥ ३१३ ॥ अन्यशंकाः—जैसे स्वप्नका अधिष्ठान ब्रह्म औ उपादानकारण अविद्या है । तैसे वेदांतसिद्धांतमें जाग्रत्के व्यावहारिक पदार्थनका बी अधिष्ठान ब्रह्म है औ उपादान-कारण अविद्या है । यातैं—

१ जाग्रत्के पदार्थनकूं व्यावहारिक कहै-हैं । औ—

उपादान मानना होवैहै । जाग्रत्बोधसैं ता स्वप्नकी बाधरूप निवृत्ति होवै नहीं । किंतु उपादानमें विलयरूप निवृत्ति होवैहै । परंतु अहंकारअनवच्छिन्न चेतनकूं स्वप्नका अधिष्ठान मानैं बी शरीरके अंतरदेशस्थ चेतनही अधिष्ठान संभवैहै । बाह्यदेशस्थ चेतन नहीं ॥ अविद्यामें प्रतिबिम्ब जीवचेतन वा अविद्यामें बिम्ब ईश्वरचेतन दोनूं अहंकारअनवच्छिन्न हैं औ व्यापक होनैतैं शरीरके अंतर बी हैं ॥ अंतरदेशस्थ चेतनमेंही जो स्वप्नकी अधिष्ठानता है । ताका अंतःकरणकूं अवच्छेदक मानैं तौ अहंकारअवच्छिन्नकूं अधिष्ठानता सिद्ध होवैहै ॥ तिसी चेतनमें स्वप्नकी अधिष्ठानताका अंतःकरणकूं अवच्छेदक (व्यावर्तक) नहीं मानैं तौ अहंकारअनवच्छिन्नकूं अधिष्ठानता सिद्ध होवैहै । अहंकारअनवच्छिन्न, अविद्याप्रतिबिम्ब औ बिम्ब दोनूं हैं औ मतभेदसैं दोनूकूं स्वप्नकी अधिष्ठानता है । तथापि अविद्यामें प्रतिबिम्बरूप जीवचेतनकूं अधिष्ठानता कहनाही समीचीन है ॥

किंवा अविद्यामें प्रतिबिम्बकूं कल्पित होनेतैं अधिष्ठानताकी अयोग्यता है । यातैं अंतःकरणउपहित वा अविद्याउपहित साक्षीचेतनही स्वप्नका अधिष्ठान मानना उचित है । ये सर्व त्रिसत्तावादिनकी रीतियां हैं ॥ औ—

दृष्टिदृष्टिवादकी रीतिसैं सर्व अनात्मपदार्थनकी एक (प्रातिभासिक) सत्ताके होनेतैं जाग्रत्स्वप्न दोनूका ब्रह्मचेतनही अधिष्ठान मान्याहै ॥

स्वप्नकं प्रातिभासिक कहैं हैं ।

ऐसा भेद नहीं हुवा चाहिये । काहेतैं ? दोनूँका अधिष्ठान ब्रह्म है औ उपादानकारण अविद्या है । यातैं—

१ जाग्रत् स्वप्न दोनूँ व्यावहारिक हुये-
चाहिये ।

२ अथवा दोनूँ प्रातिभासिक हुये चाहिये ।

॥ ३१४ ॥ सो दोनूँ शंका बनै नहीं ।
काहेतैं ?

प्रथमशंकाका समाधान यह हैः—
निवृत्ति दोप्रकारकी होवै है । यह पूर्व ख्याति-
निरूपणमें कही है ॥

१ कारणसहित कार्यका विनाशरूप अत्यंत-
निवृत्ति तौ स्वप्नकी जाग्रत्में ब्रह्मज्ञानविना
बनै नहीं ।

२ परंतु दंडके प्रहारतैं जैसे घटका मृत्तिका-
में लय होवै है । तैसेँ स्वप्नकी हेतु जो
निद्रादोष ताके नाशतैं वा स्वप्नकी विरोधी
जाग्रत्की उत्पत्तितैं अविद्यामें लयरूपनिवृत्ति
स्वप्नकी ब्रह्मज्ञानविना संभवै है ।

॥ ३१५ ॥ और जो शंका करीः—“जाग्रत्-
स्वप्न दोनूँ समान हुये चाहिये” सो बनै
नहीं । काहेतैं ?

१ जाग्रत्के देहादिक पदार्थनकी उत्पत्तिमें
तौ अन्यदोषरहित केवल अनादि-
अविद्याही उपादानकारण है । औ—

२ स्वप्नके पदार्थनमें तौ सादिनिद्रादोष वी
अविद्याका सहायक है ।

१ यातैं अन्यदोषरहित केवल अविद्याजन्य
व्यावहारिक कहिये है । औ—

२ सादिदोषसहित^{३५} अविद्याजन्य प्राति-
भासिक कहिये है ।

१ स्वप्नके पदार्थ निद्रादोषसहित अविद्या-
जन्य होनेतैं प्रातिभासिक हैं । औ—

२ जाग्रत्के पदार्थ अन्यदोषरहित अविद्या-
जन्य होनेतैं व्यावहारिक कहिये है ।

इसरीतिसैं स्वप्नके पदार्थनमें जाग्रत्पदार्थनतैं
विलक्षणता है । परंतु यह संपूर्ण तीनप्रकारकी
सत्ता मानिके स्थूलदृष्टिसैं कही है ।

विचारदृष्टिसैं तौ—

१ तीनि प्रकारकी सत्ता बनै नहीं । औ—

२ जाग्रत्स्वप्नकी परस्परविलक्षणता वी बनै
नहीं ।

॥ ३१६ ॥ यद्यपि वेदांतपरिभाषादिक
ग्रंथनमें पूर्वप्रकारतैं व्यावहारिक औ प्राति-
भासिकपदार्थनका भेद कहा है । यातैं तीनि सत्ता
मानी हैं ।

तैसेँ विद्यारण्यस्वामीनै वी तीनि सत्ता
मानी है । काहेतैं ? यह प्रसंग तिन्होंने लिखा हैः—
दोप्रकारके देहादिक पदार्थ हैंः—

१(१) एक तौ ईश्वररचित हैं । सो बाह्य
हैं । औ—

(२) दूसरे जीवके संकल्परचित हैं । सो
मनोमय कहिये हैं औ अंतर हैं ॥

तिन दोनूँमें—

२(१) जीवसंकल्पतैं रचित अंतरमनोमय
साक्षीभास्य हैं । औ—

(२) ईश्वररचित बाह्य हैं, सो प्रमाता-
प्रमाणके विषय हैं ॥ औ—

३(१) अंतरमनोमय देहादिकही जीवकं
सुखदुःखके हेतु हैं । औ—

(२) बाह्य जो ईश्वररचित हैं, सो सुख-
दुःखके हेतु नहीं ।

४(१) यातैं अंतरमनोमयपदार्थनकी निवृत्ति
सुसुक्ष्मकं अपेक्षित है ॥ औ—

(२) बाह्यप्रपंच सुखदुःखका हेतु नहीं ।

यातैं ताकी निवृत्ति अपेक्षित नहीं ॥

जैसे दोपुरुषनके दोपुत्र विदेशमें गये होवैं तिनमें एकका पुत्र मरि जावै । एकका जीवता होवै । सो जीवतापुत्र बड़ी विभूतिहूँ प्राप्त होयके किसी पुरुषद्वारा अपनै पिताहूँ अपनी विभूति-प्राप्तिका औ द्वितीयके मरणका समाचार भेजै । तहां समाचार सुनावनैवाला दुष्ट होवै । यातैं—

१ जीवते पुत्रके पिताहूँ कहैः—तेरा पुत्र मरि-गया । औ—

२ मरे पुत्रके पिताहूँ कहैः—तेरा पुत्र शरीर-तैं नीरोग है । बड़ी विभूतिहूँ प्राप्त हुवाहै । थोडेकालमें हस्तीआरूढ बड़े-समाजतैं आवैगा ॥

ता वंचकवचनहूँ सुनिके—

१ जीवते पुत्रका पिता रोवैहै । बड़े दुःखको अनुभव करैहै । औ—

२ मरे पुत्रका पिता बड़ेहर्षहूँ प्राप्त होवैहै । इसरीतिसैं देशांतरविषै—

१(१) ईश्वररचितपुत्र जीवैहै तौ बी मनोमयपुत्र मरिगया । यातैं दुःख होवैहै ॥

(२) ईश्वररचित जीवतेका सुख होवै नहीं ।

२(१) तैसेँ दूसरेका ईश्वररचितपुत्र मरि गयाहै । ताका दुःख होवै नहीं ।

(२) मनोमय जीवैहै । ताका सुख होवैहै ॥ यातैं—

१ जीवसृष्टिही सुखदुःखकी हेतु है ।

२ ईश्वरसृष्टि सुखदुःखकी हेतु नहीं ॥

इसरीतिसैं विद्यारण्यस्वामीनै जीवसृष्टि औ ईश्वरसृष्टि दोप्रकारकी कहीहै ॥ तहां—

॥ ३५१ ॥ इहां ३१७ सैं लेके ३२९ पर्यंत

प्र. २५

जीवसृष्टि प्रातिभासिक है । औ—

२ ईश्वरसृष्टि व्यावहारिक है ॥

ऐसेँ औरग्रंथकारोंनै बी सत्ता तीनप्रकारकी कहीहै ॥

१ चेतनकी परमार्थसत्ता है । औ—

चेतनसैं भिन्न जडपदार्थनकी दोप्रकारकी सत्ता है ॥ एक व्यावहारिकसत्ता औ दूसरी प्रातिभासिकसत्ता है ॥

२ सृष्टिके आदिकालमें ईश्वरसंकल्पतैं उपजे जो केवलअविद्याके कार्य पंचभूत औ तिनके कार्यकी व्यावहारिकसत्ता है ॥

३ दोषसहित अविद्याके कार्य स्वप्नशक्ति रजतादिकनकी प्रातिभासिकसत्ता है ॥

इसरीतिसैं

१ जाग्रत्पदार्थनकी व्यावहारिकसत्ता । औ—

२ स्वप्नकी प्रातिभासिकसत्ता कहीहै ॥

॥ ३१७ ॥ तैंथापि अनात्मपदार्थनकी सर्वकी प्रातिभासिकही सत्ता है । यातैं दो-प्रकारकीही सत्ता है ॥

१ चेतनकी परमार्थसत्ता है । औ—

२ चेतनसैं भिन्न सकलअनात्माकी प्राति-भासिकही सत्ता है ॥

जाग्रत्स्वप्नके पदार्थनकी किंचित्मात्र की विलक्षणता सिद्ध होवै नहीं । या उच्चमसिद्धांत-हूँ प्रतिपादन करैहैः—

॥ चौपाई ॥

बिन सामग्री उपजत यातैं,
स्वप्नसृष्टि सब मिथ्या तातैं ॥

देसकालको लेस न जामैं,
सर्व जगत उपजत है तामैं ॥ ८ ॥

इष्टिसृष्टिवादकाही प्रतिपादन कियाहै ॥

स्वप्नसमान झूठजग जानहु,
लेस सत्य ताकूं मति मानहु ॥
जाग्रतमांहि स्वप्न नहिं जैसें,
स्वप्नमांहि जाग्रत नहिं तैसें ॥ ९ ॥

टीकाः— देशकालसामग्रीविना स्वप्नके हस्तीपर्वतादिक उपजैहैं । यातैं मिथ्या कहियेहैं ॥ तैसें आकाशादिप्रपंचकी सृष्टि ब्रह्मतैं होवैहै, ता ब्रह्मविषै देशकालका लेश बी नहीं है ॥ स्वप्नविषै हस्तीपर्वतादिकनके योग्य तौ देशकाल नहीं है । तथापि अल्पदेशकाल हैं । तैसें आकाशादिकनकी सृष्टिमैं अल्पदेशकाल बी नहीं

॥ ३५२ ॥ इहां यह रहस्य हैः—जैसें कोई दो बलिष्ठपुरुष शून्यवनमें अपनीअपनी बलिष्ठताका विवादकरिके स्वखबलकी परीक्षाअर्थ “जो अन्यकूं मारे सो बलिष्ठ” ऐसी प्रतिज्ञाकरिके उभयफलयुक्त-शक्ति (शस्त्रविशेष) कूं बीचमें धरिके तिसके एक-एक फलकूं हृदयदेशमें लगायके परस्परके सन्मुख बलके करनेकरिके दोनूं मृत्युकूं पावैं । तैसें ब्रह्मरूप शून्यवनमें जाग्रत्प्रपंच औ स्वप्नप्रपंचरूप दो बलीपुरुष हैं । तिनका परस्परविषै परस्परके दृष्टांतसैं परस्परका प्रहार होवैहै । सो दिखावैहैः—

१ देशकालादिसामग्रीसैं विना उपजै सो झूठ होवैहै । जैसें देशरूप सामग्रीके पूर्ण होते बी कालरूप-सामग्रीकी न्यूनतासैं उपजै पांखका परेवा, ठीकरी-की अशरफी, चमडेका सर्प, इत्यादिक ऐंद्रजालिका- (वाजीगररचित) पदार्थ मिथ्या कहियेहैं ॥

तैसें हितानामक कंठकी नाडीरूप अल्पदेश औ अल्पकालविषै उपज्या स्वप्नप्रपंच मिथ्या है । ताके दृष्टांतसैं (तिसके सदृश होनैतैं) जाग्रत्प्रपंच मिथ्या है ॥ ऐसैं स्वप्नके दृष्टांतसैं जाग्रत्का प्रहार है ॥

२ तैसेंही देशकालरूप सामग्रीके लेशतैं रहित ब्रह्मविषै जाग्रत्प्रपंच प्रतीत होवैहै । यातैं सो असत् है । काहेतैं ? प्रतीयमान देशकाल तौ जाग्रत्प्रपंचके अंतर्गत हैं । तिनतैं भिन्न देशकाल प्रपंचके कारण

हैं । काहेतैं ? देशकालरहित परमात्मासैं आकाशादिकनकी सृष्टि कहीहै ॥ इसकारणतैं—

१ तैत्तिरीयश्रुतिमें आकाशादिकनकी क्रमतैं सृष्टि कहीहै । देशकालकी सृष्टि नहीं कही ॥ औ—

२ सूत्रकार भाष्यकारनैं बी देशकालकी सृष्टि नहीं कही ॥

सृष्टि नाम उत्पत्तिका है ॥

तहां तैत्तिरीयश्रुतिका औ सूत्रकारभाष्यकार-का यही अभिप्राय हैः—आकाशादिक प्रपंचकी उत्पत्ति देशकालसामग्रीविना होवैहै । यातैं आकाशादिक स्वप्नकी न्याई मिथ्या हैं ॥

कहै । ताकूं पूछ्या चाहियेः—(१) वे देशकाल ब्रह्मतैं अभिन्न हैं । (२) वा भिन्न हैं ?

(१) अभिन्न कहै तौ ब्रह्मसैं भिन्न देशकालके अभावतैं देशकालरहित ब्रह्मविषै प्रपंचकी प्रतीति सिद्ध भई ॥ औ—

(२) जो ब्रह्मसैं भिन्न देशकाल कहै तौ (१) वे सत्य हैं । (२) किंवा मिथ्या हैं ?

[१] सत्य कहै तौ अद्वैतश्रुतिसैं विरोध होवैगा । औ

[२] मिथ्या कहै तौ तिनकूं बी प्रपंचकी न्याई कार्य होनैतैं तिनके कारण बी कोई देश-काल कहै चाहिये ॥

(क) जो आपके कारण आपही हैं तौ आत्माश्रय होवैगा । औ—

(ख) जो प्रथमदेशकालके कारण द्वितीय औ द्वितीयके प्रथम कहै तौ परस्परकी उत्पत्तिविषै परस्परकी अपेक्षाके होनैतैं अन्योन्याश्रय होवैगा । औ—

(ग) जो द्वितीयके तृतीय, फेर तृतीयके प्रथम-देशकाल कारण कहै तौ चक्रकी न्याई भ्रमण-रूप चक्रिका होवैगी ।

(घ) जो तृतीयदेशकालके कारण चतुर्थ औ चतुर्थके कारण पंचम कहै तौ अनंतदेश-

॥ ३१८ ॥ अथपि मधुसूदनस्वामीनै देश-
काल साक्षात् अविद्याके कार्य कहै हैं । यातैं माया-
विशिष्ट परमात्मासैं पहली मायाके परिणाम
देशकाल होवै हैं । तिसतैं अनंतर आकाशादिकन-
की उत्पत्ति होवै हैं । यातैं योग्यदेशकालतैं
आकाशादिक प्रपंचकी उत्पत्ति संभवै है ॥

तथापि मधुसूदनस्वामीका यह अभिप्राय
नहीं—जो देशकाल प्रथम होवै हैं औ आकाशा-
दिक उत्तर होवै हैं । काहेतैं ?

१ अतीतकालमें होवै सो प्रथम औ पूर्व
कहिये है ॥

२ भविष्यकालमें होवै सो उत्तर कहिये है ।
जाऊं पाछे कहै है ॥

आकाशादिकनकी उत्पत्तितैं प्रथम देशकाल
उपजै है । या कहनैतैं आकाशादिकनकी उत्पत्ति-
कालतैं पूर्वकालउपहितपरमात्मा देशकालका
अधिष्ठान है । यह सिद्ध होवैगा । यातैं देश-
कालकी उत्पत्तिमें पूर्वकालकी अपेक्षा होवैगी औ

कालकी धारारूप अनवस्था होवैगी ।

यातैं ब्रह्मविषै कोईवी देशकाल सिद्ध होवै नहीं ॥

इसरीतिसैं देशकालरहित ब्रह्मतैं जाग्रत्जगत्की
उत्पत्ति प्रतीत होवै है । यातैं जाग्रत्प्रपंच असत्
(तुच्छ) है ॥

किंचा जाग्रत्कालमें स्वप्नपदार्थनकी स्मृति होवै है
औ स्वप्नमें बहुत करिके जाग्रत्के पदार्थनकी स्मृति
होवै नहीं । यातैं बी जाग्रत्प्रपंच असत् है । ताके
दृष्टांतसैं (तिसके सदृश होनैकरि) स्वप्नप्रपंच बी
असत् (बंध्यापुत्रके समान) है औ जब जाग्रत्का
अभाव है । तब ताके अंतर्गत समाधिअवस्थाका बी
चेतनमें अभाव है औ जत्र जाग्रत्स्वप्नका अभाव है
तब दोनूं अवस्थाविषै वर्तमान बुद्धिके अभावतैं ताका
विलयरूप सुषुप्ति औ सुषुप्तिके अंतर्गत मरण
मूर्छाका बी अभाव है ।

इसरीतिसैं ब्रह्मविषै सारे प्रपंचकी असिद्धितैं
अजातवाद सिद्ध होवै है ।

कालकी उत्पत्तिविना पूर्वकाल असिद्ध है ।
यातैं आकाशादिकनतैं पूर्वकालमें देशकालादिक
होवै हैं । यह कहना बने नहीं । किंतु

मधुसूदनस्वामीका यह अभिप्राय है—

१ जैसे भूतभौतिकप्रपंच प्रतीत होवै है
तैसे देशकाल बी प्रतीत होवै है । औ—

(१) आत्मासैं भिन्न कोई नित्य है नहीं ।

यातैं देशकाल नित्य नहीं ॥ औ—

(२) बिनाहुयेकी प्रतीति होवै नहीं । यातैं
आकाशादिकनकी न्याई देशकालकी
बी उत्पत्ति होवै है ॥

सो देशकाल मायाके परिणाम हैं औ चेतनके
विवर्त हैं । जो विवर्त होवै सो किसीका कारण
होवै नहीं । यातैं आकाशादिकप्रपंचकी उत्पत्तिमें
देशकालकूं कारणता बने नहीं ॥

२ किंचा कारण प्रथम होवै है, कार्य
उत्तर होवै है ॥ आकाशादिक प्रपंचतैं देशकाल
प्रथम होवै है । यह कहना बने नहीं । यह वार्ता

॥ ३५३ ॥ देशकालकी उत्पत्तिमें पूर्वकाल
(भूतकाल) कूं कारण मानै तो ता (पूर्वकाल) की
उत्पत्तिमें किसी कालकूं कारण मान्या चाहिये ।

१ जो सो आपकी उत्पत्तिमें आपही कारण है
तो आत्माश्रय होवैगा । औ—

२ ताका अन्य पूर्वकाल औ अन्यका आप कारण
कहै तो अन्योन्याश्रय होवैगा ।

३ जो द्वितीय पूर्वकालका कारण तृतीय पूर्वकाल
औ तृतीयपूर्वकालका कारण प्रथमपूर्वकाल
कहै तो चक्रिका होवैगी ॥

४ जो तृतीयपूर्वकालका कारण चतुर्थपूर्वकाल
औ चतुर्थका कारण पंचमपूर्वकाल कहै । तो
अनवस्था होवैगी ॥

इसरीतिसैं दोपसमूहके सद्भावतैं देशकालकी
उत्पत्तिमें पूर्वकालकूं कारण मानना अयुक्त है ॥

नेडैही कही आयेहैं । यातैं बी देशकालकूं आकाशादिक प्रपंचकी कारणता बनै नहीं । किंतु स्वप्नके पितापुत्रकी न्याई देशकालसहित आकाशादिक प्रपंच मायाविशिष्ट परमात्मातैं उत्पन्न होवैहैं ॥ औ—

कोई पदार्थ किसी देशमें किसीकालमें उपजैहै, अन्यदेशमें अन्यकालमें नहीं उपजैहै । इसरीतिसैं सारे पदार्थ प्रलयकालमें नहीं उपजैहैं । सृष्टिकालमें उपजैहैं । यातैं देशकालकूं कारणता प्रतीत बी होवैहै तौ बी जा मायातैं देशकालसहित प्रपंचकी उत्पत्ति होवैहै । ता मायातैंही देशकालमें कारणता औ अन्यप्रपंचमें कार्यता प्रतीत होवैहै ।

आकाशादिप्रपंचके देशकाल कारण नहीं । याकेविषै

॥ ३१९ ॥ ब्रह्मकी कारणता देशकालमें प्रतीत होवैहै । इत्यादिस्थलमें अन्यथाख्यातिका अंगीकार
॥ ३१९-३२१ ॥

ऐसी शंका होवैहैः—[पूर्वपक्षी] विनाहुये पदार्थनकी तौ प्रतीति होवै नहीं औ सिद्धांतमें अंगीकार नहीं । जो विनाहुयेकी प्रतीति मानैं । तौ—

-१ असत्ख्यातिका अंगीकार होवैगा ॥ औ

२ विनाहुये बंध्यापुत्र शशशृंगादिकनकी प्रतीति हुईचाहिये ।

यातैं विनाहुयेकी प्रतीति होवै नहीं ॥

यातैं देशकालमें कारणता नहीं होवै । तौ देशकालमें सर्वपदार्थनकी कारणता मायाके बलतैं बी प्रतीत नहीं हुईचाहिये औ कारणता देशकालमें प्रतीत होवैहै । यातैं देशकाल सर्वप्रपंचके कारण हैं । औ—

जो सिद्धांती ऐसै कहैः—सर्वप्रपंचका

कारण ब्रह्म है । ब्रह्मकी कारणता देशकालमें प्रतीत होवैहै औ देशकालमें कारणता नहीं ॥ सो बी बनै नहीं । काहेतैं ?—

१ जैसैं देशकालका अधिष्ठान ब्रह्म है तैसैं सर्वप्रपंचका अधिष्ठान ब्रह्म है । देशकालमेंही ब्रह्मकी कारणता प्रतीति होवै । अन्यमें नहीं । या कहनैमें कोई हेतु नहीं । यातैं अधिष्ठानब्रह्मकी कारणता देशकालमें प्रतीत होवै तौ ब्रह्म सर्वप्रपंचका अधिष्ठान है । यातैं सर्वप्रपंचमें कारणता प्रतीत हुईचाहिये । किसीमें कारणता, औ किसीमें कार्यता ऐसा भेद नहीं चाहिये ।

२ किंवा देशकालमें कारणता नहीं है औ ब्रह्ममें कारणता है । सो ब्रह्मकी कारणता देशकालमें प्रतीत होवैहै । या कहनैतैं अन्यथाख्यातिका अंगीकार होवैगा । काहेतैं ? अन्यवस्तुकी अन्यरूपतैं प्रतीतिकूं अन्यथाख्याति कहैहै । देशकाल कारण नहीं । यातैं कारणतैं अन्य अकारण है ॥ तिनकी अन्यरूपतैं कहिये कारणरूपतैं प्रतीति माननैमें अन्यथाख्यातिका अंगीकार होवैगा औ सिद्धांतमें अन्यथाख्याति अंगीकार नहीं ।

जो या स्थानमें अन्यथाख्याति मानै तौ श्रुतिमें अनिर्वचनीय रूपकी उत्पत्ति सिद्धांतमें मानीहै सो निष्फल होवैगी । काहेतैं ? अन्यथाख्यातिमें दो मत हैंः—

(१) एक तौ अन्यदेशमें स्थित पदार्थकी अन्यदेशमें प्रतीति अन्यथाख्याति है । जैसैं कांताकरमें स्थित रजतकी सन्मुख श्रुतिदेशमें प्रतीति अन्यथाख्याति है ।

(२) अथवा अन्यपदार्थकी अन्यरूपतैं प्रतीति अन्यथाख्याति है । जैसैं श्रुतिकीही रजतरूपतैं प्रतीति अन्यथाख्याति कहियेहै ॥

ऐसैं सारे भ्रमस्थलमें अन्यथाख्यातिसैं निर्वाह संभवैहै । अनिर्वचनीय रजतादिकनकी उत्पत्तिकथन असंगत होवैगा ॥ औ—

जो सिद्धांती ऐसैं कहैः—विषयके समानाकार ज्ञान होवैहै । अन्यवस्तुका अन्यरूपतैं ज्ञान संभवै नहीं । यातैं रजताकार ज्ञानका विषय वी अनिर्वचनीय रजत उत्पन्न होवैहै । या अद्वैतसिद्धांतमें कारणतैं अन्य जो देशकाल, तिनविषै ब्रह्मकी कारणताका ज्ञान संभवै नहीं । यातैं देशकालमें कारणता जो प्रतीत होवैहै ताका बिनाहुयेका अथवा ब्रह्ममें स्थितका भान संभवै नहीं । किंतु देशकालमेंही कारणता है । ताका भान होवैहै ॥

इसरीतिसैं “आकाशादिक प्रपंचके कारण देशकाल नहीं” । यह कथन असंगत है ॥

॥ ३२० ॥ [सिद्धांतीः—] सो शंका बने नहीं । काहेतैं ? ब्रह्मकी कारणता देशकालमें प्रतीत होवैहै ।

जैसैं जैपौपुष्पसंबंधी स्फटिकमें पुष्पकी रक्तता प्रतीत होवैहै । अधिष्ठानकी सत्यता स्वप्नकालमें मिथ्याहस्तीपर्वतादिकनमें प्रतीत होवैहै । तहां स्फटिकमें अनिर्वचनीय रक्तताकी उत्पत्तिका अंगीकार नहीं । किंतु पुष्पकी रक्तता स्फटिकमें प्रतीत होवैहै, यातैं श्वेतस्फटिककी रक्तरूपतैं प्रतीति होनैतैं रक्तताके ज्ञानमें अन्यथाख्यातिही मानीहै ॥

तैसैं स्वप्नमें मिथ्यापदार्थनविषै सत्यता प्रतीत होवै । तहां अनिर्वचनीयसत्यता तिन पदार्थनविषै उत्पन्न होवैहै । यह कथन तौ “सत्य । मिथ्या है” । इस [व्याघातदोषवाले] वचनकी न्याईं संभवै नहीं औ बिनाहुयेकी प्रतीति होवै नहीं । किंतु स्वप्नके अधिष्ठानचेतनकी सत्यता

॥ ३५४ ॥ जावकके पुष्प । जाहीकूं किसी-देशमें जावलीके किंवा जासूदके पुष्प वी कहतेहैं ।

मिथ्यापदार्थनमें प्रतीत होवैहै । यातैं मिथ्यापदार्थनकी सत्यरूपतैं प्रतीति होनैतैं सत्यताके ज्ञानमें अन्यथाख्यातिही मानीहै । तैसैं अधिष्ठानब्रह्मकी कारणता देशकालमें अन्यथाख्यातिसैं प्रतीत होवैहै । और—

॥ ३२१ ॥ जो ऐसैं कहैः—इतनै स्थानमें अन्यथाख्याति मानै तौ सारे भ्रममें अन्यथाख्यातिही मानी चाहिये ॥

सो शंका बने नहीं । काहेतैं ? शुक्ति-रजतादिकनमें अन्यथाख्याति माननमें यह दोष कहाहैः—विषयतैं विलक्षण ज्ञान बने नहीं ॥ औ—

जहां स्फटिकमें रक्तताका ज्ञान होवै तहां रक्तपुष्पका स्फटिकतैं संबंध है । यातैं स्फटिक-संबंधीपुष्पकी रक्तता स्फटिकमें प्रतीत होवैहै । काहेतैं ? अंतःकरणकी वृत्ति जब रक्तपुष्पाकार होवै, ताही वृत्तिका विषय रक्तपुष्पसंबंधी स्फटिक है । यातैं पुष्पकी रक्तता स्फटिकमें प्रतीत होवैहै ॥ औ [तैसैं] शुक्तिका तौ रजतरूपतैं ज्ञान संभवै नहीं । काहेतैं ? शुक्तिदेशमें अनिर्वचनीय तथा व्यावहारिकरजत तौ अन्यमतमें है नहीं । किंतु शुक्ति है । ता शुक्तिके संबंधसैं शुक्तिके समानाकारही अंतःकरणकी वृत्ति होवैगी । रजताकार अंतःकरणकी वृत्ति होवै नहीं । यातैं अविद्याका परिणाम । चेतनका विवर्त अनिर्वचनीयरजत औ ताका ज्ञान । दोनूं उत्पन्न होवैहैं । औ—

स्फटिकमें रक्तता प्रतीत होवै । तहां वृत्तिका संबंध स्फटिक औ रक्तपुष्प दोनूसैं होवैहै । रक्तपुष्पके संबंधतैं रक्ताकारवृत्ति होवैहै । ता वृत्तिका स्फटिकतैं वी संबंध है औ स्फटिकमें रक्तताकी छाया है । यातैं पुष्पका धर्म रक्तता स्फटिकमें ताही वृत्तिका विषय है ॥

यह पुष्प लालरंगवाला होवैहै ।

इसरीतिसँ

१ जहां दोपदार्थनका संबंध है तहां एकके धर्मकी दूसरेमें प्रतीति संभव है । तहां अन्यथाख्यातिही संभव है ॥
२ जहां दोनू पदार्थनका संबंध नहीं तहां अन्यथाख्याति नहीं । किंतु अनिर्वचनीयख्याति है ॥

जैसँ पुष्पसंबंधी स्फटिकमें पुष्पकी रक्तता प्रतीत होवै है तैसँ स्वप्नके हस्तीपर्वतादिकनका वी अधिष्ठानचेतनतँ संबंध है । यातँ चेतनका धर्म सत्यता वी चेतनसंबंधी हस्तीपर्वतादिकनमें प्रतीत होवै है । सो अन्यथाख्याति है ॥ तैसँ अधिष्ठानचेतनका धर्म कारणता अधिष्ठानचेतनसंबंधी देशकालमें प्रतीत होवै है ॥

॥ ३२२ ॥ जाग्रत्प्रपंच सामग्रीविना होवै है । यातँ स्वप्नसमान मिथ्या है ॥

और जो पूर्व शंका करीः—“अधिष्ठानचेतनका संबंध सर्वप्रपंचतँ है । जो संबंधीका धर्म अन्यथाख्यातिसँ अन्यमें प्रतीत होवै तौ चेतनकी कारणता सर्वप्रपंचमें प्रतीत हुई चाहिये” ।

सो शंका बनै नहीं । काहेतँ ?

१ जैसँ स्वप्नमें दो शरीर उत्पन्न होवै हैं ।

(१) एकशरीर पितारूप प्रतीत होवै है । औ

(२) दूसरा शरीर पुत्ररूप प्रतीत होवै है ॥

तहां दोनू शरीरनका स्वप्नके अधिष्ठानचेतनतँ संबंध वी है । तथापि पिताशरीरमें अधिष्ठानचेतनकी कारणता प्रतीत होवै है औ पुत्रशरीरमें कारणता प्रतीत होवै नहीं । किंतु पिताजन्य पुत्र है । इसरीतिसँ पुत्रशरीरमें कार्यता प्रतीत होवै है ॥ इसरीतिसँ यद्यपि अधिष्ठानचेतनसँ संबंध तौ सर्वका है । तथापि देशकालमें चेतनधर्म कारणताकी प्रतीति होवै है । औरनमें कार्यताकी प्रतीति होवै है ॥

२ अथवा अधिष्ठानचेतन असंग है सो किसीका परमार्थतँ कारण नहीं । मायामें आभास यद्यपि कारण है तथापि आभासका स्वरूप मिथ्या होवै है ॥ जो आपही मिथ्या होवै सो दूसरेका कारण बनै नहीं । यातँ परमात्माविषै प्रपंचकी कारणता होवै तौ ताकी देशकालमें भ्रमतँ प्रतीति संभवै । सो परमात्माविषै कारणता है नहीं । परमात्मा कारणतादिक धर्मरहित असंग है, ताकी कारणता देशकालमें प्रतीत होवै है, यह कहना संभवै नहीं । किंतु मायाकृत अनिर्वचनीयदेशकाल अनिर्वचनीय कारणतावाले होवै हैं ॥ औ—

परमार्थसँ देशकाल कारण नहीं । जैसँ पुत्रहीन पुरुष स्वप्नमें पुत्रपौत्र दोनूवाकू देखै । तहां पुत्रपौत्रशरीर अनिर्वचनीय होवै हैं औ पुत्रशरीरमें पौत्रशरीरकी अनिर्वचनीय कारणता होवै है ॥ तहां परमार्थसँ पुत्रशरीर औ पौत्रशरीरका परस्परकार्यकारणभाव नहीं होवै है । तैसँ अनिर्वचनीयकारण देशकाल प्रतीत होवै है । परमार्थसँ देशकाल औ आकाशादिक प्रपंचका कार्यकारणभाव है नहीं ॥

इसरीतिसँ देशकालसामग्रीविना जाग्रत्प्रपंचकी उत्पत्ति होवै है । यातँ स्वप्नकी न्याई जाग्रत् वी मिथ्या है ॥ और—

जैसँ स्वप्नके स्त्रीपुत्रादिक स्वप्नमेंही सुखदुखके हेतु हैं । जाग्रत्में तिनका अभाव है । तैसँ जाग्रत्के पदार्थनका स्वप्नमें अभाव होवै है । दोनू सस हैं ॥ और—

॥ ३२३ ॥ जाग्रत्के पदार्थ ज्ञानके साथिही उत्पन्न होवै हैं । यातँ दूसरी जाग्रत्में रहै नहीं ॥ ३२३-३२४ ॥

जो ऐसँ कहैः—“जाग्रत्सँ स्वप्न होयके फिरी जाग्रत् होवै, तहां पहली जाग्रत्के जो

पदार्थ हैं सोई स्वप्नव्यवहित दूसरे जाग्रतमें रहें और प्रथमस्वप्नके पदार्थ दूसरे स्वप्नमें नहीं रहें। यातें स्वप्नके पदार्थनतें जाग्रत्के पदार्थ विलक्षण हैं।

सो शंका श्री सिद्धांतके अज्ञानी मूढनकी दृष्टितें होवें। कहेंतें? ऐसी मूर्खनकी दृष्टि है। संसारप्रवाह अनादि है, तामें जीवनकं जाग्रत् स्वप्नसुषुप्ति होवें ॥

१ जाग्रत्कालमें स्वप्नसुषुप्ति नष्ट होवें।

औ—

२ स्वप्नकालमें जाग्रत्सुषुप्ति नष्ट होवें ॥

३ तैसैं सुषुप्तिकालमें जाग्रत्स्वप्न नष्ट होवें ॥

परंतु “स्वप्न सुषुप्ति होवें तत्र जाग्रत्कालके स्त्रीपुत्रपशुधनादिक दूरि होवें नहीं किंतु बने रहें। तिनका ज्ञानही दूरि होवें ॥ फिरि जाग्रत् होवें तत्र प्रथमजाग्रत्के विद्यमानपदार्थनका ज्ञान होवें” यह अज्ञानी मूर्खनकी दृष्टि है ॥ औ—

॥ ३२४ ॥ सिद्धांत यह है:—

१ सारे पदार्थ चेतनका चिन्तन हैं।

२ अविद्याका परिणाम है।

यातें शुक्तिरजतकी न्याई जिसकालमें जो पदार्थ प्रतीत होवें तिसकालमें अधिष्ठानचेतन-आश्रितअविद्याका द्विविधपरिणाम होवें ॥

१ अविद्याके तमोगुणअंशका घटादि-विषयरूप परिणाम होवें। औ—

२ अविद्याके सत्वगुणका ज्ञानरूप परिणाम होवें।

यद्यपि चेतनकूं ज्ञान कहें। यातें सत्वगुणका परिणाम ज्ञान है। यह कहना बने नहीं। तथापि सारे व्यापकचेतन ज्ञान नहीं। किंतु साभासवृत्तिमें आरूढ चेतनकूं ज्ञान कहें। यातें चेतनमें ज्ञानव्यवहारकी संपादक वृत्ति है।

इसरीतिसैं चेतनमें ज्ञानपनैकी संपादक वृत्ति है ॥

इसरीतिसैं चेतनमें ज्ञानपनैकी उपाधि वृत्ति है, ताकेविषे वी ज्ञानशब्दका प्रयोग होवें ॥ जैसे लोकमें कहें:—“घटका ज्ञान उत्पन्न हुवा, पटका ज्ञान नष्ट हुवा” तहां वृत्तिमें आरूढ चेतनका ताँ उत्पत्तिनाश संभव नहीं। वृत्तिके उत्पत्तिनाश होवें और ज्ञानके उत्पत्तिनाश कहें। यातें वृत्तिमें वी ज्ञानशब्दका प्रयोग होवें ॥

सो वृत्तिरूप ज्ञान सत्वगुणका परिणाम है। यह कहना संभव है ॥

१ ता वृत्तिरूप परिणाममें चेतनका आभास होवें।

२ घटादिक विषयरूप परिणाममें चेतनका आभास होवें नहीं ॥

कहेंतें? विषय और वृत्ति यद्यपि दोनूं अविद्याके परिणाम हैं। तथापि—

१ घटादिक विषय ताँ अविद्याके तमोगुणका परिणाम है, यातें मलिन हैं, तिनमें आभास होवें नहीं ॥ औ—

२ वृत्ति, सत्वगुणका परिणाम स्वच्छ है। तामें आभास होवें है ॥

इसरीतिसैं—

१ वृत्तिकूं चेतनके आभासग्रहणकी योग्यता होतें वृत्तिअवच्छिन्नचेतनकूं ज्ञान कहें और साक्षी कहें ॥

२ घटादिक विषयकूं आभासग्रहणकी योग्यता नहीं। इसकारणतें विषयअवच्छिन्नचेतन ज्ञान नहीं और साक्षी वी नहीं ॥

इसरीतिसैं जाग्रत्के पदार्थ और तिनका ज्ञान दोनूं साथिही उत्पन्न होवें और साथिही नष्ट होवें। यह वेदका गूढसिद्धांत है। यातें

जाग्रतके पदार्थ दूसरी जाग्रतमें रहै हैं । यह कहना संभव नहीं ॥

॥ ३२५ ॥ जाग्रतके पदार्थनका परस्पर-कार्यकारणभाव नहीं

॥ ३२५—३२७ ॥

यद्यपि स्वप्नतै जागे पुरुषकूं ऐसी प्रत्यभिज्ञा होवै है—“जो पूर्वपदार्थ थे सोई ये पदार्थ हैं” । यातैं जाग्रतके पदार्थनका ज्ञानके समकाल उत्पत्तिनाश नहीं होवै है । किंतु ज्ञानसैं प्रथम विद्यमान होवै है औ ज्ञाननाशतैं अनंतर बी रहै हैं । तथापि जैसैं स्वप्नके पदार्थ तिस क्षणमें उत्पन्न होवै हैं औ ऐसै प्रतीत होवै हैं—“मेरे जन्मसैं बी प्रथम उपजै ये पर्वत-समुद्रादिक हैं” तहां तत्काल उपजै पदार्थनमें बहुकालस्थिरताकी प्राप्ति होवै है । यातैं जाग्रतके पदार्थनमें मिथ्यापर्वतसमुद्रादिक उपजाये हैं, तिसी अविद्यासैं बहुकालस्थिरता औ स्थिरताकी प्रतीति अनिर्वचनीय उपजै है, तैसैं जाग्रतके पदार्थनविषे बी अनेकदिन स्थिरता है नहीं किंतु अविद्याबलसैं मिथ्यास्थिरता बी तिन पदार्थनके साथि उपजिके प्रतीत होवै है ॥ और—

जो ऐसैं कहै—

१ स्वप्नके पदार्थ साक्षात् अविद्याके परिणाम हैं । औ—

२ जाग्रतके पदार्थ साक्षात् अविद्याके परिणाम नहीं ।

किंतु घटकी उत्पत्ति दंडचक्रकुलालसैं होवै है । तैसैं सर्वपदार्थनकी उत्पत्ति अपनैअपनै

कारणतैं होवै है । साक्षात् अविद्यासैं नहीं । जो साक्षात् अविद्याके परिणाम होवै तौ आकाशादिक क्रमतैं पंचभूतनकी उत्पत्ति औ पंचीकरण तिनसैं ब्रह्मांडकी उत्पत्ति श्रुतिमें कही है सो असंगत होवैगी । यातैं ईश्वरसृष्टि जाग्रतके पदार्थ अपनैअपनै उपादानके परिणाम है । अविद्याके साक्षात् परिणाम नहीं ॥

१ स्वप्नके तौ सारे पदार्थ अविद्याके परिणाम हैं । तिनका एकअविद्या उपादान होनैतैं तिन पदार्थनकी औ तिनके ज्ञानकी एकअविद्यासैं एककालमें उत्पत्ति संभवै है ।

२ जाग्रतके पदार्थ भिन्नभिन्न कारणसैं उत्पन्न होवै हैं । कार्यतैं पहली कारण होवै है औ कारणमें कार्यका लय होवै है । यातैं घटकी उत्पत्तिसैं प्रथम औ घटनाशतैं आगे मृत्पिंड रहै है ॥ इसरीतिसैं कोई पदार्थ अल्पकाल स्थिर औ कोई अधिककाल स्थिर कार्यकारण हैं । तैसैं स्वप्नके नहीं ॥

॥ ३२६ ॥ सो शंका बनै नहीं । काहेतैं ? जाग्रतके पदार्थनकी न्याई स्वप्नके पदार्थनविषे बी कार्यकारणभाव प्रतीत होवै है ॥ जैसैं किसीकूं ऐसा स्वप्न होवै— मेरी गउके वत्स हुवा है अथवा मेरी स्त्रीके पुत्र हुवा है ॥ तहां गउ औ स्त्रीविषे कारणताकी प्रतीति औ बहुकालस्थायिताकी प्रतीति होवै है ॥ वत्स औ पुत्रविषे कार्यता औ अल्पलस्थिरता प्रतीत होवै है औ सारे समकाल हैं । कोई किसीका कारण नहीं । किंतु गउ वत्स स्त्रीआदिकनका अविद्याही उपादान है । तैसैं जाग्रतविषे बी कोई

वृक्षके फल, इनके प्रत्यभिज्ञाज्ञानकी न्याई भ्रमरूप है । यामैं मुख्यदृष्टांत स्वप्न है । सो ऊपर ग्रंथकारनैही लिख्य है ॥

॥ ३५५ ॥ जाग्रतके पदार्थनका “वे पूर्वजाग्रतविषे देखेहुये पदार्थ ये हैं” इस आकारवाला प्रत्यभिज्ञाज्ञान निद्रातैं ऊठे पुरुषकूं होवै है । सो ज्ञान नदी प्रवाह, दीपशिखा, आकाशगत ताराकी स्थिति औ

अधिककालस्थायिकारणस्वरूपतः कोई न्यूनकालस्थायिकार्यरूपतः स्वप्नकी न्याई प्रतीत होवें। कोई किसीका परस्पर कार्यकारण नहीं। किंतु साक्षात् अविद्याके कार्य हैं। और—

॥ ३२७ ॥ श्रुतिविषय जो क्रमतः सृष्टि कही है तहां सृष्टिप्रतिपादनमें श्रुतिका अभिप्राय नहीं। किंतु अद्वैतबोधनमें अभिप्राय है ॥

सारे पदार्थ परमात्मासे उपजें, यातें ताके विवर्त हैं। जो जाका विवर्त होवे सो ताकाही स्वरूप होवें। यातें सारा नामरूप ब्रह्मतः पृथक् नहीं। ब्रह्माही है। इसअर्थ बोधन करनेकू सृष्टि कही है। सृष्टिका औरप्रयोजन नहीं।

तहां क्रमका जो कथन है सो स्थूलदृष्टि विपरीतक्रमतः लयचिंतनके निमित्त है। ताका बी अद्वैतबोधही प्रयोजन है। यातें क्रमकथनमें बी अभिप्राय नहीं ॥

सृष्टिमें क्रम नहीं है, किंतु सारे पदार्थ एक अविद्यासे उपजें। तिनका परस्परकार्यकारणभाव औ पूर्वउत्तरभाव अविद्याकृतस्वप्नकी न्याई मिथ्या प्रतीत होवें ॥ औ—

श्रुतिने तिनकी आपसमें कार्यकारणता औ पूर्वउत्तरता कही है। सो लयचिंतनके निमित्त कही है। ध्यानमें यह नियम नहीं— जैसा स्वरूप होवे तैसाही ध्यान होवें ॥

यातें जाग्रतके पदार्थनका आपसमें कार्यकारणभाव नहीं। किंतु—

॥ ३२८ ॥ दृष्टिसृष्टिवादका अंगीकार ॥

सारे पदार्थ साक्षात् अविद्याके कार्य हैं। श्रुतिरजतकी न्याई वा स्वप्नकी न्याई अविद्याकी वृत्तिउपहित साक्षीतः तिनका प्रकाश होवें। यातें सारे पदार्थ साक्षीभास्य हैं ॥ औ—

॥ ३५६ ॥ दृष्टि कहिये अविद्याकी वृत्तिरूप ज्ञान, ताके समसमयमैही सृष्टि कहिये प्रपञ्चकी वि. भा. २६

ज्ञानाकार औ ज्ञेयाकार अविद्याका परिणाम एकही कालमें उपजें। साथही नष्ट होवें। यातें जब पदार्थकी प्रतीति होवे तबही प्रतीतिका विषय पदार्थ होवें। अन्यकालमें नहीं होवें। याहीकू दृष्टिसृष्टिवाद कहें ॥

या पक्षमें पदार्थकी अज्ञातसत्ता नहीं। ज्ञातसत्ता है। अद्वैतवादमें यह सिद्धान्तपक्ष है। या पक्षमें दो सत्ता हैं। तीनि नहीं। काहेतें? अनात्मपदार्थ सारे स्वप्नकी न्याई प्रातिभासिक हैं। प्रतीतिकालसे भिन्नकालमें अनात्माकी सत्ता नहीं, यातें तीसरी व्यावहारिक सत्ता नहीं ॥

या पक्षमें सारे अनात्मपदार्थ साक्षीभास्य हैं। प्रमाताप्रमाणका विषय कोई बी नहीं। कोहेतें? अंतःकरण औ इंद्रिय तथा घटादिक सारी त्रिपुटी औ ज्ञान, स्वप्नकी न्याई एककालमें उपजें। तिनका विषयविषयीभाव बने नहीं। जो घटादिक विषय औ नेत्रादिक इंद्रिय। तैसे अंतःकरण। ये ज्ञानतः प्रथम होवें। तौ नेत्रादिकारा अंतःकरणकी वृत्तिरूप ज्ञान प्रमाणजन्य होवे सो अंतःकरण इंद्रिय औ विषय तीनों ज्ञानके पूर्वकालमें हैं नहीं। किंतु ज्ञानसमकालही स्वप्नकी न्याई त्रिपुटी उपजें। यातें त्रिपुटीजन्य ज्ञान कोई बी नहीं। तथापि ज्ञानविषय स्वप्नकी न्याई त्रिपुटीजन्यता प्रतीत होवें। यातें जाग्रतके पदार्थ साक्षीभास्य हैं ॥ प्रमाणजन्य ज्ञानके विषय नहीं। यातें बी स्वप्नके समान मिथ्या हैं किंवा—

१ जाग्रतमें कितने पदार्थनकू मिथ्यारूपकरिके जानें हैं।

२ औरनकू सत्यरूपकरिके ऐसे जानें हैं—

(१) अनादिकालके पदार्थ हैं, तिनमें कोई

उत्पत्ति, ताका जो कथन सो दृष्टिसृष्टिवाद कहिये। याहीकू अज्ञातवाद बी कहते हैं ॥

नष्ट होवें और तिसके समान उत्पन्न होवें । ऐसे प्रपंचधाराका उच्छेद कदै होवै नहीं ॥

(२) जाकूं ज्ञान होवै तौ प्रपंचकी प्रतीति होवै नहीं । और नकूं प्रपंचकी प्रतीति होवै ।

(३) ता ज्ञानके साधन वेदगुरु हैं । तिनतैं परमसत्यकी प्राप्ति होवै ।

ऐसी प्रतीति जाग्रतमें होवै । तहां—

१ किसी पदार्थमें मिथ्यापना ।

२ किसीमें नाश ।

३ किसीमें उत्पत्ति ।

४ वेदगुरुतैं परमपुरुषार्थकी प्राप्ति ।

ये सारी अविद्याकृत स्वप्नकी न्याईं मिथ्या हैं ॥

वासिष्ठमें ऐसे अनंतइतिहास कहे हैं ।

१ क्षणमात्रके स्वप्नमें बहुकाल प्रतीत होवै । औ—

२ जाग्रतकी न्याईं स्थायीपदार्थ प्रतीत होवै औ—

३ तिनतैं बहुकालभोग होवै ॥

यातैं जाग्रतपदार्थकी स्वप्नतैं किंचित् विलक्षणता नहीं । किंतु आत्मभिन्न सर्व मिथ्या है ॥

॥ ३५७ ॥ यह दृष्टिसृष्टिवादका निष्कर्ष (निचोड) है ॥ या पक्षका प्रतिपादन बृहदारण्यक उपनिषद्के व्याख्यानमें भाष्यकार औ वास्तिकारनै किया है औ शांकरभाष्य अरु आनंदगिरिकृत व्याख्यान-सहित मांडूक्यउपनिषद्की कारिकामें किया है । ताकी वेदांतदीपिकानामक भाषाटीकाविषै हमनै स्पष्ट लिखा है औ वासिष्ठग्रंथमें तथा वेदांतमुक्तावलीमें तथा श्रुतिप्रभाकरके अष्टमप्रकाशमें तथा आत्मपुराणमें औ

॥ ३२९ ॥ प्रश्नः—स्वप्नकी न्याईं स्वल्प-

कालस्थायी संसार होवै तौ अनादि-

कालका बंध नहीं होवैगा ॥ बंध-

निवृत्तिरूप मोक्षके निमित्त

श्रवणादिक साधन

निष्फल होवेंगे ।

॥ शिष्य उवाच ॥

॥ दोहा ॥

लाख हजारन कल्पको,

यह उपज्यो संसार ॥

तामें ज्ञानी मुक्त न्है,

बंधे अज्ञ हजार ॥ ११ ॥

झूठो स्वप्नसमान जो,

छन घटिका न्है जाम ॥

बद्ध कौन को मुक्त है,

श्रवणादिक किह काम ॥ १२ ॥

टीकाः—ईश्वरसृष्टि अनंतकल्पतैं अनादि है, तामैं ज्ञानी मुक्त होवै । अज्ञानीकूं बंध रहै ।

जो स्वप्नसमान होवै तौ स्वप्न एकक्षण घडी तथा प्रहर होवै । तैसे संसार बी क्षण अथवा

अद्वैतसिद्धिआदिकआकरग्रंथनमें बी वाका प्रतिपादन है । जाकूं विशेष जिज्ञासा होवै सो तिन ग्रंथनमें देखै ॥ परंतु “अहम् (गृहके कोण) विषै जो मधु मिलै तौ पर्वतविषै किसअर्थ जाना ?” इस न्यायकरि जा जिज्ञासुकूं याही ग्रंथविषै या दृष्टिसृष्टिवादरूप उत्तमसिद्धांतका ज्ञान होवै, ताकूं अभ्य बहुतग्रंथनकें देखनैका बुद्धिके विनोदविना औरप्रयोजन नहीं ॥

घड़ी वा प्रहरकाल वा किंचित् अधिककाल होवैगा ।

१ स्वप्नकी न्याईं स्वल्पकालस्थायि संसार होवै तौ अनादिकालका बंध नहीं होवैगा ।

२ बंधनिवृत्तिरूप मोक्षके निमित्त श्रवणादिकसाधन निष्फल होवैगे ।

[गुरुः—] यद्यपि पूर्वोक्तसिद्धांतमें—

१ बंधमोक्ष वेदगुरु अंगीकार नहीं ।

२ किंतु चेतन नित्यमुक्त है ।

३ अविद्याके परिणाम चेतनमें नाना-विवर्त होवैहैं, तातैं आत्मरूपकी किंचित्-मात्र वी हानि नहीं ॥

४ आत्मा सदा असंग एकरस है ।

५ आजतोड़ी कोई मुक्त हुवा नहीं । आगे होवै नहीं । किंतु चेतन नित्यमुक्त है ।

६ अविद्या औ ताके परिणामका चेतनसैं किसीकालमें संबंध नहीं, यातैं बंध औ वेदगुरु श्रवणादिक औ समाधि तथा मोक्ष इनकी प्रतीति वी स्वप्नकी न्याईं अविद्याजन्य है । यातैं मिथ्या है ॥

७ इनविषै बहुकालस्थायिका वी अविद्या-जन्य है ॥

॥ ३५८ ॥ इहां यह अभिप्राय हैः— इस दृष्टि-सृष्टिवादमें एकजीवके अंगीकारतैं अन्यजीवरूप गुरु किंवा शिष्यका अंगीकार नहीं । किंतु स्वप्नगत एक-मुख्यजीवतैं भिन्न अन्यजीवाभासकी न्याईं अन्य-जीवाभास प्रतीत होतेहै । तैसैंही आभासरूप गुरु किंवा शिष्य है, तिस गुरुविषै ईश्वरभावपूर्वक भक्ति करीतीहै सो वी स्वप्नगुरुके भक्तिकी न्याईं मिथ्या (प्रातिभासिक सत्तावाली) है ॥ या पक्षमें जीव-ईश्वरादिकषट्पदार्थ स्वरूपसैं अनादि मानेहैं । तिनके मध्य—

१ ब्रह्मकी परमार्थसत्ता है ॥ औ—

तथापि या सिद्धांतकूं नहीं जानिके स्थूल-दृष्टिका प्रश्न है ॥

(अगृधदेव [इच्छारहित आत्मदेव]-का स्वप्न ॥ ३३०-४५२ ॥)

(॥ गतप्रश्नका उत्तर ॥

३३०-३३८ ॥)

॥ ३३० ॥ अगृधदेवकूं स्वप्नकी प्रतीति

॥ ३३०-३३१ ॥

॥ गुरुवाक्य ॥

॥ दोहा ॥

अगृधदेवकूं स्वप्नमें,

अम उपज्यो जिहि रीति ॥

सिष तोकूं यह उपजी,

बंधमोछ परतीति ॥ १२ ॥

टीकाः—हे शिष्य ! जैसे निद्रादोषतैं स्वप्नमें अध्यापक, अध्ययन, वेदशास्त्र, पुराण, धर्मशास्त्र, अध्ययनकर्त्ता, कर्म औ तिनका फल प्रतीत होवै है औ तिन सर्वपदार्थनमें सत्यताकी आंति होवैहै ।

२ ब्रह्मसैं भिन्न प्रपंचकी व्यावहारिकसत्ता है ॥ औ—

३ अन्य प्रवाहरूपसैं अनादि सकलकार्यप्रपंचकी प्रातिभासिक सत्ता है ।

यातैं उत्तरउत्तरअध्यासके कारण पूर्वपूर्व अध्यासके ज्ञानजन्य संस्कारकी आश्रयभूत अविद्याके विद्यमान होनेतैं औ ईश्वरके विद्यमान होनेतैं क्षणिकविज्ञान-वादकी किंवा अनीश्वरवादकी प्राप्तिआदिक दोष नहीं । यह अर्थ अद्वैतसिद्धिमें मधुसूदनस्वामीनै लिख्याहै ॥ यह वार्त्ता जीवके प्रसंगसैं कही ॥

तथापि सो स्वप्नके सारे पदार्थ मिथ्या हैं ।
तैसैं जाग्रतके सारे पदार्थ मिथ्या हैं । तिन-
विषै सत्यताप्रतीतिभ्रम है ।

दोहेमें बंधमोक्षग्रहणतैं सर्व अनात्माका ग्रहणहै
जैसैं तेरेकूं हम गुरु प्रतीत होवैंहैं, वेद-
अर्थका बंधविघातक उपदेश करैहैं, सो तेरेकूं
मिथ्याप्रतीति है ॥

जैसैं अगृधदेवकूं स्वप्नमें मिथ्याप्रतीतिके
विषय गुरुवेदादिक अनिर्वचनीय उपजेहैं,
तैसैं तेरी प्रतीतिकेविषै मेरेसैं आदिलेके सारे
अनिर्वचनीय मिथ्या हैं ॥

॥ ३३१ ॥ सो अंगुधदेवका ऐसा स्वप्न
हुवाहै:—एक अगृध नाम देवता अनादिकालका
निद्रामैं सोवताहुवा स्वप्नकूं देखताभया । ता-
स्वप्नमें तिस पुरुषकूं ऐसी प्रतीति हुई जो:—

१ मैं चंडाल हूं ।

२ महादुःखी हूं ।

३ अस्थि मज्जा रुधिर त्वचा मांस मेद वीर्य-
रूप सप्तधातुसैं मेरा मुख भन्याहै । औ—

४ महाघोर भयंकर सर्प हस्ती आदिकसैं
युक्त जो बनें ताकेविषै मैं भ्रमण करूंहूं ।

सो देवता भ्रमण करताहुवा ता वनमें
अनंतस्थान देखताहुवा ॥

१ कहां नाना भयंकर प्राणी सन्मुख भक्षण
करनैकूं धावन करैहैं । औ—

॥ ३५९ ॥ गृधा कहिये इच्छा, तातैं रहित औ
देव कहिये स्वप्रकाश, ऐसा जो शुद्धचेतन सो इहां
अगृधदेवपदका गूढ अर्थ है । ताकूं जाग्रतस्वरूप
विलक्षणता रहित अनादिनिद्राकरि कल्पित यह प्रतीय-
मानप्रपञ्चरूप स्वप्न भयाहै । ता प्रपञ्चकी विलक्षणता-
के अभावतैं जाग्रदादिअवस्थाके भेदका अभाव है ।
यातैं तिस एकही प्रपञ्चकूं दृष्टांतरूपता औ दार्ष्टांत-
रूपता यद्यपि बनें नहीं । तथापि ग्रंथकारनै तिसी-
अर्थकूं गोप्य राखिके एकही चेतनमें दृष्टांतदार्ष्टांत-

२ कहां रौधिरुधिरसैं भरे कुंड हैं । तिन्हमें
पडे प्राणी हाहाकारशब्द करैहैं । औ—

३ कहां लोहेके तप्तस्तंभ हैं तिन्हसैं बंधे पुरुष
रोवैहैं । औ—

४ कहां तप्तवालुयुक्त मार्ग होइके नग्नपाद-
पुरुष जावैहैं औ तिन्ह पुरुषनकूं राजमट
लोहमय दंडनसैं ताडना करैहैं ।

इसरीतिसैं—

१ नाना जो भयंकरस्थान हैं तिनकूं सो
देवता देखताहुवा । औ—

२ कदाचित् आप बी अपराधकरिके स्वप्नमें
तिन्ह दुःखनकूं प्राप्त होताभया । औ—

कहां दिव्यस्थान देखताहुवा ।

१ तिन्ह स्थानमें उत्तमदेव विराजैहैं ।

२ तिन्ह देवनके दिव्य भोग हैं ।

३ अमृतके दर्शनमात्रसैं तिन्हकूं तृप्ति रहैहै ।

४ क्षुधातृषाकी बाधा तिन्ह देवनकूं होवै
नहीं । औ—

५ मलमूत्ररहित जिनका प्रकाशमान शरीर
है । औ—

६ उत्तमविमानमें स्थित होयके कोई देव
रमण करैहै । सो विमान ता देवकी
इच्छाके अनुसार गमन करैहै । औ—

७ कहां रंभा उर्वशीसैं आदिलेके अप्सरा नृत्य

का आरोप कियाहै । इस गोप्यअर्थकी प्रगटता
हम आगे बी टिप्पणविषै प्रसंगसैं जहांतहां करेंगे ॥

॥ ३६० ॥ संसारकूं ॥

॥ ३६१ ॥ देहद्वयका अभिमानी जीव हूं ॥

॥ ३६२ ॥ संसार (जगत्)

॥ ३६३ ॥ इहांसैं नरकनका वर्णन है ॥

॥ ३६४ ॥ पिरू (पूय) ॥

॥ ३६५ ॥ इहांसैं स्वर्गलोकका वर्णन है ।

करैहैं तिन्हके संपूर्णअंग दोपरहित हैं ।
औ संपूर्ण ^{१६६}स्त्री गुणयुक्त हैं ॥

८ उत्तमसुगंध तिन्हके शरीरसैं कामकी प्रकाशक आवैहैं औ कहुं तिन्हसैं देव रमण करैहैं । औ—

९ कदाचित् औप वी देवभावकूं प्राप्त होयके तिन्हसैं बहुतकाल रमण करैहैं । औ—

१० कदाचित् तिन्ह अप्सरानसैं दिव्यस्थानमें रमण करताहुवा अँकस्मात् रुधिरमलपूरित जो कुंड हैं । तिन्हविपै मजन करैहैं । औ

एकस्थानमें सर्वका अधिपतिपुरुष स्थित है । ताके आज्ञाकारी अनुचर ताके आगैं स्थित हैं ।

१ कितनै अनुपनकूं सो अधिपति औ ताके अनुचर सौम्यरूप प्रतीत होवैहैं । औ

२ कितनै पुँरूपनकूं महाभयंकररूप प्रतीत होवैहैं । औ

३ ता वनमें स्थित पुरुषनकूं कर्मके अनुसार फल देवैहैं ॥

इसरीतिसैं अगृध नाम देवता स्वप्नकालमें नाना जो स्थान है तिन्हकूं देखताहुवा । औ

१ कहुं अन्यस्थानमें ब्राह्मण वेदकी ध्वनि करैहैं । औ—

२ कहुं यँज्ञशालामैं उत्तमकर्म करैहैं । औ—

३ कहुं उत्तमनदी बहैहै । तिन्हमें पुण्यके निमित्त लोक स्नान करैहैं । औ—

॥ ३६६ ॥ काव्यअलंकारादिसाहित्यग्रंथनमें जो स्त्रियाँके सुंदरता आदिक ३२ गुण कहेहैं । तिनकरिके युक्त ऐसी ।

॥ ३६७ ॥ अगृधदेव ।

॥ ३६८ ॥ पुण्यके क्षीण भये औ पापरूप अदृष्टके उदय भये ।

॥ ३६९ ॥ धर्मराजा ।

॥ ३७० ॥ यमदूत ।

॥ ३७१ ॥ पुण्यवानोंकूं ।

४ कहुं ज्ञानवान् आचार्य शिष्यनकूं ब्रह्म-विद्याका उपदेश करैहै । ता ब्रह्म-विद्याकूं प्राप्त होयके वा वनसैं निकसि जावैहै ॥

इसरीतिसैं स्वप्नविपै अगृधनाम देवता क्षण-मात्रमें नानाआश्चर्यरूप पदार्थ ता वनमें देखता-हुवा । ताकूं ऐसी प्रतीति स्वप्नमें हुई जोः—

१ मै अनंतकालका या वनमें स्थित हूं ।

२ या वनका कदी उच्छेद होवै नहीं ॥

३ (१) कदाचित् वाँगवान् चारि मुखनसैं नौनाथीज निकासिके वनकी उत्पत्ति करैहै । औ—

(२) जैलसेचनसैं पालन करैहै । औ—

(३) कदाचित् घोरहास्यकरिके मुखसैं अग्नि निकासिके वनका दाँह करैहै ॥

४ वनकी उत्पत्तिके संगि मेरी उत्पत्ति होवै-है औ वनके दाहसंगि मेरा दाह होवै-है । औ—

५ सर्ववनका दाहकरिके सो वागवान् एकही रहैहै ।

६ ताके शरीरमें वनके वीज रहैहैं ॥

यह प्रतीति स्वप्नवेदके श्रवणसैं ता अगृध-देवताकूं स्वप्नहीविपै हुई ॥

॥ ३७२ ॥ पापिष्ठजनोंकूं ।

॥ ३७३ ॥ इहांसैं मृत्युलोक [गत भरतखंड] का वर्णन है ।

॥ ३७४ ॥ ब्रह्माविष्णुशिवरूपसैं जगत्की उत्पत्ति पालन औ संहारका कर्त्ता ईश्वर ।

॥ ३७५ ॥ जीवनके परिपक्व भये अदृष्ट ।

॥ ३७६ ॥ कर्मके अनुसार सुखदुःखके अनुभव-रूप भोगके देनसैं ।

॥ ३७७ ॥ प्रलय (संहार) ।

॥ ३३२ ॥ अगृधदेवका स्वप्नमें गुरुसैं
मिलाप ॥

तब बारंवार अपना जन्ममरण सुनिके ता
अगृधदेवनै विचार किया जो:—

१ किसी प्रकारसैं वनके बाहरि निकसी
जाऊं । औ—

१ वनके बाहरि नहीं वी निकसूं तौ वी
चांडालभाव मेरा दूर होयजावै औ
देवभाव सदा बन्यारहै ॥

३ सो और तौ कोई उपाय वनतैं निकसनै-
का है नहीं । ब्रह्मविद्याके उपदेश करनै-
वाले आचार्य अपनैं शिष्यनकूं वनके
बाहरि निकासैहैं ॥

यह विचारिके आचार्यकूं स्वप्नकालमेंही सो
अगृधदेवता प्राप्तहुवा । सो विधिपूर्वक प्राप्त-
हुवा जो शिष्य ताकूं आचार्य देववाणीरूप
मिथ्याग्रंथ उपदेश करताहुवा ॥

॥ ३३३ ॥ मिथ्याआचार्यका मिथ्याशिष्यकूं
मिथ्यासंस्कृतग्रंथसैं उपदेश ॥ ग्रंथके
मंगलाचरण ॥ ३३३-३३८ ॥

संस्कृतग्रंथ जो मिथ्याआचार्यनै मिथ्या-
शिष्यकूं उपदेश किया ता ग्रंथकूं भाषाकरिके
लिखैहैं ॥

संस्कृतग्रंथके भाषाकरनैमैं मंगल करैहैं । काहेतैं?

१ मंगल करनैतैं जो ग्रंथकी समाप्तिके प्रति-
बंधकविघ्न हैं तिन्हका नाश होवैहैं । विघ्न नाम
पापका है । पापतैं शुभकार्यकी समाप्ति होवै
नहीं । ता पापका मंगलतैं नाश होवैहैं ॥ औ—

२ जो पापरहित होवै सो वी ग्रंथके आरंभ-

॥ ३३८ ॥ चांडालभाव कहिये जीवभाव औ
देवभाव कहिये ब्रह्मभाव ॥

॥ ३३९ ॥ इहां संस्कृतग्रंथके कथनकरि कोई-

मैं मंगल अवश्य करै । काहेतैं ? जो ग्रंथआरंभ-
में मंगल नहीं कियाहोवै । तौ ग्रंथकर्ताविषै
पुरुषनकूं नास्तिकप्रांति होयके ग्रंथमें प्रवृत्ति
होवै नहीं ॥

सो मंगल तीन प्रकारका है:—एक वस्तु-
निर्देशरूप है औ दूसरा नमस्काररूप है औ
तीसरा आशीर्वादरूप है ।

सगुण अथवा निर्गुण जो परमात्मा सो
वस्तु कहियेहै, ताके कीर्तनका नाम वस्तु-
निर्देश कहियेहैं ॥

अपना अथवा शिष्यनका जो वांछित-
वस्तु, ताके प्रार्थनका नाम आशीर्वादरूप
मंगल कहियेहैं । सो अपनै वांछितका प्रार्थन
चतुर्थदोहेमें स्पष्ट है, शिष्यके इष्टका प्रार्थन
पंचमदोहेमें स्पष्ट है ॥

॥ ३३४ ॥ गणेश औ देवीकूं ईश्वरता
पुराणमें प्रसिद्ध है । यातैं अनीश्वरका चिंतन
नहीं । औ पुराणमें गणेशका जो जन्म है
सो जीवकी न्याई कर्मका फल नहीं । किंतु
रामकृष्णादिकनकी न्याई भक्तजनके अनुग्रह-
वास्तै परमात्माकाही आविर्भाव होवैहै । यह
व्यासभगवान्का परमअभिप्राय है ॥

या स्थानमें यह रहस्य है:—परमार्थदृष्टिसैं
जीव वी परमात्मासैं भिन्न नहीं । परंतु जन्म-
मरणादिक बंधका आत्माविषै जो अध्यास सो
जीवका जीवपना है । सो जन्मादिकबंध
गणेशादिकनकूं आन्मामैं प्रतीत होवै नहीं ।
यातैं जीव नहीं ॥ इसरीतिसैं गणेशादिकनकूं
ईश्वरता है । यातैं ग्रंथके आरंभमें तिन्हका
चिंतन योग्य है ॥

एक अगृधदेवके दृष्टांतकरि युक्त संस्कृतग्रंथका ग्रहण
नहीं । किंतु इस ग्रंथके मूलरूप अनेक संस्कृतग्रंथनका
ग्रहण है ॥

नानारूप ईश्वरका जो कथन है, सो सर्वकृं ईश्वरता द्योतन करनैवास्ते है औ ईश्वर-भक्ति औ गुरुभक्ति विद्याकी प्राप्तिका मुख्य-साधन है । इसअर्थकृं वी द्योतन करनैवास्ते है ॥
॥ ३३५ ॥ अथ निर्गुणवस्तुनिर्देशरूप मंगल ॥

॥ दोहा ॥

जा विभु सत्य प्रकासतँ,
परकासत रवि चंद ॥
सो साछी में बुद्धिको,
सुद्धरूप आनंद ॥ १ ॥

॥ अथ सगुणवस्तुनिर्देशरूप मंगल ॥

॥ दोहा ॥

नासै विघ्न समूलतँ,
श्रीगणपतिको नाम ।
जा चिंतन विन व्हे नहीं,
देवनहूके काम ॥ २ ॥
टीका:-त्रिपुरवधमें यह वार्ता प्रसिद्ध है ॥

॥ ३८० ॥ गणेश विष्णु शिव देवी औ आचार्य इनकृं ॥

॥ ३८१ ॥ मयदानमरचित तीनपुरके नाशमें

प्रवृत्त भये महादेवका जब विजय भया नहीं, तब सो सर्वदेवसहित होयके विघ्नराज जो गणेश ताकृं

॥ अथ नमस्काररूप मंगल ॥

॥ सोरठा ॥

असुरनको संहार,
लछमी पारवतीपती ॥
तिन्हें प्रनाम हमार,
भजतनकृं संतत भजै ॥ ३ ॥

॥ अथ स्ववांचितप्रार्थनारूप आशीर्वाद ॥

॥ मंगल ॥ दोहा ॥

जा सक्तीकी सक्ति लहि,
करै ईस यह साज ॥
मेरी बानीमें वसहु,
ग्रंथ-सिद्धिके काज ॥ ४ ॥

॥ अथ शिष्यवांचितप्रार्थनारूप आशीर्वाद ॥

॥ दोहा ॥

बंधहरन सुख करन श्री,
दादू दीनदयाल ॥
पढै सुनै जो ग्रंथ यह,
ताके हरहु जंजील ॥ ५ ॥

प्रजताभया । तिसकरि महादेवके विजयद्वारा देवन-का कार्य (निर्भयपना) सिद्ध भया । यह प्रसंग पुराणमें प्रसिद्ध है ॥

॥ ३८२ ॥ जन्मादिदुःख ॥

॥ ३३६ ॥ अथ वेदांतशास्त्रकर्त्ता आचार्य-
नमस्कार ॥ ३८५ ॥

॥ कवित्व ॥

वेदवादवृच्छ बन

भेदवादीवायु आय ।

पकर हलाय क्रिया

कंटक पसारिके ॥

सरल सुसुद्ध सिष्य

कंज पुनि तोरि गेरि ।

सूलनमें फेरत

फिरत फेरि फारिके ॥

पेखी सु पथिक भग-

- वान जानि अनुचित ।

॥ ३८३ ॥ वेदांत जो उपनिषद्, तिनके तात्पर्यका निर्णायक होनैतैं तिनका अनुसारी जो ब्रह्म-सूत्ररूप उत्तरमीमांसा, सो बी वेदान्तशास्त्र कहिये-है । ताके कर्त्ता श्रीवेदव्यास ।

॥ ३८४ ॥

॥ श्लोकः ॥

आचिनोति च शास्त्रार्थ आचारे स्थापयत्यपि ॥

स्वयमाचरते यस्मादाचार्यस्तेन कथ्यते ॥ १ ॥

अस्यार्थः— जो शास्त्रके अर्थकूं आचारे औ लोकनकूं शास्त्रउक्तआचारविषै स्थापन बी करै औ जातैं आप बी शास्त्रोक्त आचारकूं आचरताहै । तिस हेतुकरि सो आचार्य कहियेहै । इसशास्त्रउक्त-लक्षणकरि संपन्न श्रीवेदव्यासजी हैं । यातैं सो साधारण (सर्वआस्तिक संप्रदायोंके) आचार्य हैं । तिनका नमस्काररूप मंगल ग्रंथकार करैहैं ।

इहां गुरुशिष्यके संवादके मिषकरि ग्रंथकर्त्तानैं

अंकमें उठाय ध्याय

व्यासरूप धारिके ॥

सूत्रको बनाइ जाल

बनको विभाग कीन्ह ।

करत प्रनाम ताहि

निश्चल पुकारिके ॥ ६ ॥

टीकाः— (१) जैसे वायु, (२) वनमें पैठिके, वृक्षनकूं हलायके, (३) तिन्हके कंटक पसारिके, (४) सुंदर (५) कमलनके पुष्प-नकूं (६) स्वस्थानसैं तोरिके (७) कंटकन-विषै अमावै तिन्ह अमते पुष्पनकूं देखिके ।

(८) पथिकके चित्तमें ऐसी आवैः— (९) जो ये सुंदरकमल या स्थानयोग्य नहीं (१०) किंतु उत्तमस्थानयोग्य है । यह विचारिके

जो मंगल कियाहै । सो आदिअंतकी न्याई शास्त्रके मध्यविषै बी मंगल कियाचाहिये । इस विधिके अनुसार है ॥

॥ ३८५ ॥ मनकरि किंवा वाणीकरि शरीर करि अपनी निकृष्टतापूर्वक इष्टकी उत्कृष्टताके क्रमतैं चितन कथन औ करनैका नाम नमस्कार है ॥ यह नीतिभांतिका नमस्कार क्रमतैं उत्तम मध्यम कनिष्ठरूप है । तिनमें—

१ मनका नमस्कार बीज है औ—

२ जो वाणीका है सो अंकुर है । औ—

३ जो शरीरका है सो वृक्ष है ।

४ तिसतैं गुरुआदिककी प्रसन्नतारूप फल होवैहै ॥

॥ ३८६ ॥ पथिक कहिये पाथ । याहीकूं बटालुं बी कहतेहैं ॥

(११) तिन्ह पुष्पनकूं उठाईलेवै औ (१२) फेरि विचार करै:-जो आगे वी पवन कंटकनविपै पुष्पनकूं तोडिके भ्रमण करावैगा, यातैं ऐसा उपाय करूं, जातैं फेरि वायु कंटकनमें पुष्पनकूं भ्रमावै नहीं । (१३) यह विचारिके सूत्रके जालसैं कंटकयुक्त वृक्षनका विभाग करीदेवै, ता जालसैं पुष्पनका कंटकनमें प्रवेश होवै नहीं ॥

॥ ३३७ ॥ (१) तैसैं भेदवादी आचार्य-रूप जो वायु है, (२) सो वेदरूपी वनमें (३) वाद कहिये अर्थवादरूप जो कंटकसहित वृक्ष हैं, तिन्हतैं सकामकर्मरूप कंटक प्रवर्त-करिके, (४) सरल कहिये कपटरहित औ सुशुद्ध कहिये अतिशुद्ध रागादिदोषरहित, (५) जो शिष्यरूप कमलपुष्प, (६) तिन्हकूं समादिरूप जो स्वस्थान, तासों तोरके, (७) सकामकर्मरूप कंटकनविपै भ्रमावते देखिके, (८) पथिक समान व्यापकविष्णुनै विचार किया:- (९) जो यह सुंदरकमलरूप शुद्धपुरुष या स्थान-जोग नहीं है, (१०) किंतु मेरे स्वरूपकूं प्राप्त होनैयोग्य है । यह विचारिके व्यासरूप धारिके (११) तिन्ह शिष्यनकूं उपदेशरूप अंकमें स्थापन किया । जैसैं पुरुषके अंकमें स्थित पुष्पकूं वात उडावनैविपै समर्थ नहीं तैसैं ब्रह्मनिष्ठ आचार्यके उपदेशमें स्थित पुरुषनकूं भेदवादी वैहकावनैमें समर्थ नहीं, यातैं उपदेश ही अंक कहिये गोद है, (१२) फेरि व्यास-भगवान् नै विचार किया:-जो भेदवादी और पुरुषनकूं आगे वी सकामकर्मरूप कंटकनमें

भ्रमावैगे । यातैं ऐसा उपाय होवै । जातैं आगे शिष्य भ्रमैं नहीं । (१३) यह विचारिके सूत्र-रूपी जालसैं वेदके वाक्यरूप वृक्षनका विभाग करीदिया ॥

जैसैं वनमें दोप्रकारके वृक्ष होवैं:-

१ सकंटक औ-

२ कंटकरहित ।

तिन्हका जालसैं विभाग करी देवै औ जालतैं पुष्पनका कंटकसहित वृक्षनमें प्रवेश होवै नहीं ॥

तैसैं वेदमें दोप्रकारके वाक्य हैं ।

१ एक तौ कर्मकी स्तुति करिके कर्मविपै बहिर्मुख पुरुषकी प्रवृत्ति करावैहैं औ-

२ दूसरे कर्मके फलकूं अनित्य बोधन करिके पुरुषकी निवृत्ति करावैहैं ।

तिन्ह वाक्यनका-

॥ ३३८ ॥ वेदव्यासनै विभागकरिके सूत्रनसैं यह बोधन किया:-जो सर्ववाक्यनका निवृत्तिमें तात्पर्य है, प्रवृत्तिमें किसी वाक्यका वी तात्पर्य नहीं ।

जो प्रवृत्तिबोधक वाक्य हैं, तिन्हका वी स्वाभाविक औ निषिद्ध जो प्रवृत्ति है, तासैं निवृत्तिकरिके विहितप्रवृत्तिसैं अंतःकरण शुद्ध होयके तासैं वी निवृत्ति होयके ज्ञाननिष्ठ-पुरुष होवै । इसरीतिसैं निवृत्तिमें तात्पर्य है । औ-

अर्थवादवाक्यनै जो कर्मका फल बोधन

यातैं पूर्व (तृतीयतरंग) औ उत्तर (इस तरंग) का विरोध नहीं ।

॥ ३८८ ॥ संशययुक्त करिके निष्ठतैं डिगावनैमें ।

॥ ३८७ ॥ इहां भेदवादिनकूं आचार्य कहाहै सो "देवदत्त सिंह है" इस वाक्यकी न्याई गौणी-वृत्तिसैं कहाहै ।- मुख्य (शक्तिवृत्तिसैं) नहीं ।

किया है सो गुंडजिहान्यायतैं किया है । फलमें
तिनका तात्पर्य नहीं । यह अर्थ सूत्रनसैं
व्यासजीनैं बोधन किया है । या अर्थकूं सूत्रनसैं
जानिके पुरुषकी सकाम कर्ममें प्रवृत्ति होवै
नहीं ॥

जैसैं सूतका जाल पुष्पनकूं कंटकनसैं
निरोध करै है तैसैं व्यासभगवान्के सूत्र
सकाम कर्मनसैं निरोध करै हैं । यातैं जालरूप
कहे ॥ ६ ॥

॥ ३३९ ॥ अगृधदेवके तीन प्रश्नः—

- १ “मैं कौन हूं ?
- २ संसारका कर्त्ता कौन है ?
- ३ मुक्तिका हेतु ज्ञान है अथवा
कर्म है अथवा उपासना है
अथवा दोनों हैं ?”

॥ दोहा ॥

कोउक सिष्य उदारमति,
गुरुके सरनै जाइ ॥
प्रश्न कियो कर जोरिके,
पादपद्म सिर नाइ ॥ ७ ॥

॥ ३८९ ॥ किसी बालककूं अपनी माता
जिहामैं गुडकी अंगुली लगायके कटुऔषधमें मधुर-
रसकी बुद्धि उपजायके कटुऔषध पिलाय देवै ।
ताकूं शास्त्रमें “गुडजिहान्याय” कहै हैं । ताकी
न्याई श्रुतिरूप जो माता है, सो पामरजीवरूप
बालककूं अपने जे कर्मफलके स्तावकवचनरूप
अर्थवादवाक्य हैं, तिसरूप गुडकी अंगुली

॥ शिष्य उवाच ॥

॥ दोहा ॥

भो भगवन् मैं कौन यह,
संसृति कातैं होइ ॥
हेतु मुक्तिको ज्ञान वा,
कर्म उपासन दोइ ॥ ८ ॥

टीकाः—

- १ हे भगवन् ! मैं कौन हूं ?
- (१) देहस्वरूप हूं ?
- (२) अथवा देहसैं भिन्न हूं ?
- मैं मनुष्य हूं औ मेरा शरीर है । यह दो
प्रतीति होवै हैं । यातैं मेरेकूं संशय है । औ—
देहसैं भिन्न बी जो आप कहो तौ—
- (३) मैं कर्त्ताभोक्ता हूं ?
- (४) अथवा अक्रिय हूं ?
- जो अक्रिय कहो तौ बी—
- (५) सर्वशरीरविषै एक हूं ?
- (६) अथवा नाना हूं ?
- यह प्रथमप्रश्नका अभिप्राय है ॥ औ—
- २ यह संसृति कहिये संसार, ताका कर्त्ता
कौन है ? याका यह अभिप्राय हैः—
- (१) या संसारका कोई कर्त्ता है ?
- (२) अथवा आपही होवै है ?

चटायके कर्मके स्वर्गादिककी प्राप्तिरूप फलका बोधन-
करिके तिस कर्मविषै प्रवृत्ति कारवै है । परंतु जैसैं
तिस माताका बालककी रोगनिवृत्तिमें तात्पर्य
है । गुडकी अंगुलीके स्वादमें नहीं । तैसैं श्रुतिरूप
माताका पापकी निवृत्तिद्वारा चित्तकी शुद्धिमें तात्पर्य
है । स्वर्गादिफलमें नहीं ।

जो कर्त्ता कहो तौ बी—

(३) कोई जीव कर्त्ता है ?

(४) अथवा ईश्वर कर्त्ता है ?

जो ईश्वर कहो तौ बी—

(५) एकदेशमें सो ईश्वर स्थित है ?

(६) अथवा सो ईश्वर व्यापक है ?

जो व्यापक है तौ बी—

(७) जैसे व्यापकआकाशतैं जीव भिन्न है तैसे तैं ईश्वरतैं जीव भिन्न है ?

(८) अथवा ईश्वरतैं जीव अभिन्न है ? औ—

३ भुक्तिका हेतु

(१) ज्ञान है ?

(२) अथवा कर्म है ?

(३) अथवा उपासना है ?

(४) अथवा दो हैं ?

जो दो कहो तौ बी—

(५) ज्ञान कर्म है ?

(६) अथवा ज्ञान उपासना है ?

(७) अथवा कर्म उपासना है ?

(१ “में कौन हूं ?” याका उत्तर

॥ ३४०—३६९ ॥)

॥ ३४० ॥ आत्मा संघातका साक्षी है ॥

॥ श्रीगुरुवाच ॥

(अर्धदोहा)

सत् चित् आनंद एक तूं,

ब्रह्म अजन्म असंग ॥

टीका:—प्रथम जो शिष्यनै प्रश्न किया, ताका उत्तर कहैहैं:—“तूं सत्चित्आनंदस्वरूप है” या कहनैतैं देहतैं भिन्न कखा । काहेतैं ? देह असत्स्वरूप है औ जडरूप है औ दुःखरूप है औ कर्त्ताभोक्ता बी नहीं । काहेतैं ?—

१ जाकेविषै दुःख होवै सो दुःखकी निवृत्ति औ सुखकी प्राप्तिवास्तै किया करै, सो कर्त्ता कहियेहै ।

(१) सो तेरेविषै दुःख है नहीं, यातैं दुःखकी निवृत्तिवास्तै कियाका कर्त्ता नहीं ॥

(२) तूं आनंदस्वरूप है, यातैं सुखकी प्राप्तिके निमित्त बी तूं कियाका कर्त्ता नहीं ॥

२ जो कर्त्ता होवै सोई भोक्ता होवैहै । तूं कर्त्ता नहीं, यातैं भोक्ता बी नहीं ।

पुण्यपापका जनक जो कर्म है ताका कर्त्ता औ सुखदुःखका भोक्ता स्थूलसूक्ष्मसंघात है । तूं नहीं । तूं संघातका साक्षी है ॥ याहीतैं—

॥ ३४१ ॥ आत्मा, सुखदुःखादिधर्मसैं रहित व्यापक एक है ॥ सांख्यमतका

औ त्रिविध न्यायमतका कथन औ

खंडन ॥ ३४१—३५४ ॥

आत्मा एक है, नाना नहीं । जो आत्मा कर्त्ताभोक्ता होवै तव तौ नाना होवै । काहेतैं ? कोई सुखी है, कोई दुःखी है । औ कर्त्ताभोक्ता एकही अंगीकार होवै तौ एकके सुख होनैतैं तथा दुःख होनैतैं सर्वक् सुख तथा दुःख हुवाचाहिये । यातैं भोक्ता नाना हैं औ आत्मा भोक्ता है नहीं । यातैं एक है ॥

॥ ३४२ ॥ [पूर्वपक्षी:—] सांख्यके मतमें आत्मा कर्त्ताभोक्ता अंगीकार नहीं करिके नानापुरुष जो अंगीकार किये, सो अत्यंत-विरुद्ध है, काहेतैं ? यह सांख्यका सिद्धांत है:—

१(१) सत्त्वरजतमगुणकी समअवस्थाका नाम प्रधान कहैहैं, सो प्रधान प्रकृति है, विकृति नहीं ॥

[१] विकृति नाम कार्यका है। औ—

[२] प्रकृति नाम उपादानकारणका है।

[१] सो प्रधान महत्त्वका उपादानकारण है यातैं प्रकृति है। औ—

[२] अनादि है, यातैं विकृति नहीं। औ—

(२-८) महत्त्व अहंकार औ पंचतन्मात्रा।
ये सातप्रकृति विकृति हैं।

[१] उत्तरउत्तरके प्रकृति हैं। औ—

[२] पूर्वपूर्वके विकृति हैं।

तन्मात्रा वी भूतनके प्रकृति हैं। इसरीतिसैं
सातप्रकृति विकृति हैं। औ—

(९-२४) पंचभूत औ दशइंद्रिय औ मन,
ये सोलह विकृति हैं। प्रकृति नहीं ॥
औ—

(२५) पुरुष, प्रकृतिविकृति नहीं। काहेतैं ?

[१] जो हेतु किसी पदार्थका होवै तो
प्रकृति होवै। औ—

[२] कार्य होवै तो विकृति होवै।

॥ ३९० ॥ १ सेश्वरीसांख्य औ २ निरीश्वरी-
सांख्य भेदतैं सांख्यमत द्विविध है।

१ कर्दम औ देवहूतीका पुत्र जो भगवत्का
अवतार कपिलदेव, तिसनैं सेश्वरीसांख्य
मान्याहै ॥

२ अन्य कोई कपिल भयाहै, तिसनैं निरीश्वरी-
सांख्य मान्याहै। ताके मतमें ईश्वरका अंगी-
कार नहीं। किंतु प्रधान (प्रकृति)कूं जगत्का
कारण मानिके पुरुषके भोगमोक्षका हेतु
कहाहै।

सो बनै नहीं। काहेतैं ? प्रलयकालमें सत्वादि-
गुणनकी साम्य (मिलित) अवस्थाकूं प्रधान कहैहैं।
सो जब सृष्टिकालमें साम्यअवस्थाकूं त्याग करै, तब
जगत्की उत्पत्ति होवै। सो प्रधान जातैं जड है,
तातैं स्वतः साम्यअवस्थाके त्यागविषै प्रवीण होवै

[१] सो पुरुष किसीका हेतु नहीं। यातैं
प्रकृति नहीं। औ—

[२] कार्य नहीं। यातैं विकृति नहीं।
यातैं पुरुष असंग है ॥

इसरीतिसैं सांख्यमतमें पचीस तत्त्व हैं ॥
तत्त्व नाम पदार्थका है ॥

२ सांख्यमतमें ईश्वरका अंगीकार नहीं।

३ स्वतंत्रप्रकृति जगत्का कारण है। औ—

४ पुरुषके भोगमोक्षके निमित्त प्रकृतिही
प्रवृत्त होवैहै। पुरुष नहीं।

५ प्रकृतिके विषयरूप परिणामतैं पुरुषकूं
भोग होवैहै ॥ औ—

६ बुद्धिद्वारा विवेकरूप प्रकृतिके परिणामतैं
मोक्ष होवैहै।

७ यद्यपि पुरुष असंग है, ताकेविषै भोग-
मोक्ष बनै नहीं तथापि ज्ञान सुख-
दुःख रागद्वेषतैं आदिलेके बुद्धिके
परिणाम हैं। ता बुद्धिका आत्मासैं
अविवेक है। विवेक नहीं। यातैं आत्मासैं

नहीं औ चेतनपुरुषकूं तिसके मतमें असंग होनेतैं
तिसका प्रधानके साथ संबंध नहीं है औ चेतनके
संबंधविना जडतैं कार्यकी उत्पत्ति होवै नहीं। तातैं
प्रधानरूप मायाकरि विशिष्ट चेतन अंतर्गामी ईश्वर है।
सोई जगत्का कर्त्ता है। ऐसैं मानना योग्य है ॥ औ—

सांख्यमतमें आत्माके नानात्व औ प्रकृतिकी नित्यताके
अंगीकारकरि आत्माविषै सजातीयसंबंध औ विजातीय-
संबंधकी प्राप्तितैं नानाआत्माके असंगपनैका कथन वी
व्याघातदोषयुक्त है औ एक व्यापक आत्माके अंगीकार
किये नानाअंतःकरणकरि भोगआदिकके असंकरकी
व्यवस्था होवैहै। फेर आत्माके नानात्वके अंगीकारसैं
अद्वैतश्रुतिके औ वक्ष्यमाण टिप्पणउक्त भेदबाधक-
युक्तिक साथ विरोधसैं बिना अन्यफल मिलै नहीं।

इसरीतिसैं सांख्यमत असंगत है।

आरोपित बंधमोक्ष हैं । परमार्थसैं नहीं ॥

८ अविवेकसिद्ध जो आत्मामें भोग, तासैंही आत्माकूं सांख्यमतमें भोक्ता कहैं हैं । औ—

९ परमार्थसैं आत्मा भोक्ता नहीं । बुद्धिही भोक्ता है ॥

१० बुद्धि आत्मामें भिन्न है ।

११ इस ज्ञानका नाम विवेक है ।

१२ ताके अभावका नाम अविवेक है ॥

इसरीतिसैं सांख्यमतमें—

१३ आत्मा असंग है । औ—

१४ सुखादिक बुद्धिके परिणाम हैं ।

यातैं बुद्धिके धर्म हैं । औ—

१५ आत्मा नाना हैं ।

[सिद्धांतीः—] सो वार्त्ता अत्यंतविरुद्ध है ।

जो सुखदुःख आत्माके धर्म होवैं तौ सुखदुःखके प्रतिशरीर भेद होनैंतैं आत्माका भेद होवै । सो सुखदुःख आत्माके धर्म तौ हैं नहीं । किंतु बुद्धिके धर्म हैं । यातैं सुखदुःखके भेदसैं बुद्धिकाही भेद सिद्ध होवै है । आत्माका भेद सिद्ध होवै नहीं ॥

जैसैं एकही व्यापक आकाशमें नानाउपाधि के धर्म, उपाधि औ आकाशके अविवेकसैं प्रतीत होवै हैं; तैसैं एकही व्यापक आत्मामें

॥२९॥ इहां यह भेदकी बाधक युक्ति हैंः—

‘एक आत्माका भेद अन्यआत्माविषै वर्त्तताहै’ ऐसैं कहनैवाले प्रतिवादीकूं पूछा चाहियेः—१ सो भेद क्या भेदरहित आत्माविषै वर्त्तताहै ? २ किंवा भेद सहित आत्माविषै ?

१ प्रथमपक्षको कहैं तौ व्याघातदोष होवैगा । काहेतैं ? तिस भेदके आश्रय आत्माकूं भेदरहित बी कहताहै । फेर तिसविषै भेद वर्त्तताहै ऐसैं बी कहताहै ।

यातैं “मेरा पिता बालब्रह्मचारी है” इस वाक्यकी

नानाबुद्धिके धर्म अविवेकसैं प्रतीत होवै हैं । यह वार्त्ता सांख्यमतमें अंगीकार करनी उचित है ॥

आत्माकूं असंग मानिके नाना अंगीकार करने निष्फल है ॥ औ—

कोई आत्मा मुक्त है । औरनकूं बंध है । इसरीतिसैं बंधमोक्षके भेदसैं जो आत्माका भेद अंगीकार करें सो बी बने नहीं । काहेतैं ? जो बंधमोक्ष आत्मामें अंगीकार करें तौ बंधमोक्षके भेदसैं आत्माका भेद सिद्ध होवै, सो बंधमोक्ष सांख्यमतमें असंग आत्मामें अंगीकार किये नहीं । किंतु बुद्धिके अविवेकसैं बंध अंगीकार कियाहै औ बुद्धिके विवेकसैं बंधका मोक्ष अंगीकार कियाहै ॥

जो वस्तु अविवेकसैं होवै औ विवेकसैं दूर होवै सो वस्तु रज्जुसर्पकी न्याई मिथ्या होवै है । आत्माविषै बी बुद्धिके अविवेकसैं बंध है औ विवेकसैं दूर होवै है । यातैं बंध मिथ्या है ॥

जैसैं बंध मिथ्या है, तैसैं आत्माका मोक्ष बी मिथ्या है । जामैं बंध सत्य होवै, ताकाही मोक्ष सत्य होवै है औ आत्मामें बंध मिथ्या है । यातैं मोक्ष बी मिथ्याही है ॥

इसरीतिसैं मिथ्या जो बंधमोक्ष सो आकाशकी न्याई एक आत्मामें बी बनै है ॥ तिन्हके भेदसैं आत्माका भेद सिद्ध होवै नहीं । यातैं सांख्यमतमें आत्माका भेद असंगत है ॥

न्याई यह तेरा वचन व्याघातदोषयुक्त होवैगा । औ—

२ ‘जो भेदसहित आत्माविषै आत्माका भेद वर्त्तताहै’ यह द्वितीयपक्ष कहैं, तौ (१) जिस भेदकरि सहित आत्मा है सो भेद औ यह भेद क्या परस्पर एक हैं ? (२) किंवा दो हैं ?

(१) जो एकही कहैं तौ आपहीकरि सहित आत्माविषै आपहीके वर्त्तनैतैं आत्माअथदोष होवैगा । औ—

(२) जो जिस भेदकरि सहित आत्मा है सो-

॥३४३॥ [पूर्वपक्षी:-] तैसैं न्यायमतमें बी आत्माका भेद असंगत है। काहेतैं? यह न्यायका सिद्धांत है:-

१ सुख, दुःख, ज्ञान, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, ज्ञानके संस्कार, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग औ विभाग, ये चतुर्दशगुण जीवरूप आत्माविषै हैं।

२ संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, ज्ञान, इच्छा, औ प्रयत्न ये अष्टगुण ईश्वरमें हैं।

इतना भेद है:-

(१) ईश्वरके ज्ञान, इच्छा औ प्रयत्न नित्य हैं। औ—

(२) जीवके तीनों अनित्य हैं।

(१) ईश्वर व्यापक है औ नित्य है।

(२) जीव नाना हैं औ संपूर्ण व्यापक हैं। नित्य हैं। औ जीवका ज्ञान अनित्य है।

यातैं जब ज्ञान गुण होवै तब तौ जीव

आत्माका विशेषणरूप भेद, ये दोनू परस्परमिन्न हैं ऐसैं कहैं तौ—

[१] तिस आत्माके विशेषणरूप भेदकू बी भेदरहित आत्माविषै तौ रहना संभवै नहीं। किंतु भेदसहित आत्माविषै रहना कहा चाहिये। यातैं आत्माविषै प्रथमभेदकी स्थितिअर्थ द्वितीयभेदकू विशेषण कहै औ फेर द्वितीयभेदकी स्थितिअर्थ प्रथमभेदकू विशेषण कहै तौ परस्परकी स्थितिअर्थ परस्परकी अपेक्षा होनैतैं अन्योन्याश्रयदोष होवैगा। औ—

[२] जो आत्माविषै द्वितीयभेदकी स्थितिअर्थ ताके आश्रय आत्माकू भेदसहित करनैकू ताका विशेषण तृतीयभेद मानैं तौ तिस तृतीयभेदकी स्थितिअर्थ बी पूर्वकी न्याई आत्माकू भेदसहित किया-

चेतन है औ ज्ञानगुणका नाश होवै तब जडरूप रहैहैं ॥

३ ईश्वरजीवकी न्याई आकाश, काल, दिशा औ मन नित्य हैं ॥ औ—

४ पृथिवीजलतेजवायुके परमाणु नित्य हैं। जो झरोखेमें सूक्ष्मरज प्रतीत होवैहै, ताके छठे भागका नाम परमाणु है। सो परमाणु आत्माकी न्याई नित्य हैं।

५ और बी जातिसैं आदिलेके कितनै पदार्थ न्यायमतमें नित्य हैं।

वेदविरुद्धसिद्धांतका बहुत लिखनैकां जिज्ञासुकू उपयोग नहीं। यातैं लिखे नहीं ॥

६ "मैं मनुष्य हूँ, ब्राह्मण हूँ" ऐसी जो देहविषै आत्मभ्रांति तासैं रागद्वेष होवैहैं। ता रागद्वेषतैं धर्मअधर्मके निमित्त प्रवृत्त होवैहैं। तिन्हतैं? शरीरके संबंधद्वारा सुखदुःख होवैहैं। इसरीतिसैं न्यायमतमें आत्माकू संसारका हेतु भ्रांतिज्ञान है ॥

७ सो भ्रांतिज्ञान तत्त्वज्ञानसैं दूर होवैहै।

चाहिये। जो तिस तृतीयभेदकी स्थितिअर्थ ताके आश्रय आत्माका विशेषण प्रथमभेद कहैं तौ प्रथमभेदकू द्वितीयकी औ द्वितीयकू तृतीयकी। फेर तृतीयकू प्रथमभेदकी अपेक्षाके होनैतैं चक्रकी न्याई भ्रमणरूप चक्रिकादोष होवैगा। औ—

[३] जो तृतीयभेदकी स्थितिअर्थ भेदके आश्रय आत्माकू भेदसहित करनैकू ताका विशेषणरूप अन्यचतुर्थभेद कहै। फेर चतुर्थभेदकी स्थितिअर्थ पंचमभेद कहै तौ प्रमाणरहित भेदकी धारणरूप अनवस्थादोष होवैगा।

यातैं आत्माका परस्परभेद (नानात्व) असंगत है, यह भेदवाधकयुक्ति नैयायिकआदिक सर्वभेदवादीकरि संमत भेदकी खंडक है।

८ देहादिक संपूर्ण पदार्थनसं आत्मा भिन्न है । या निश्चयका नाम तत्त्वज्ञान है ॥

(१) ता तत्त्वज्ञानसं “ मैं ब्राह्मण हूं, मनुष्य हूं ” यह भ्रान्ति दूरि होवैहै ।

(२) भ्रान्तिके नाशतें रागद्वेषका अभाव होवैहै ।

(३) तिन्हके अभावतें धर्मअधर्मके निमित्त प्रवृत्तिका अभाव होवैहै ।

॥ ३९२ ॥ इहां यह विशेष है:— नैयायिक मतमें तत्त्वज्ञानका हेतु मनन कहाहै । “आत्मा इतरपदार्थनतें भिन्न है, आत्मा होनतें । जो इतरपदार्थनतें भिन्न नहीं किंतु इतरपदार्थरूप है, सो आत्मा नहीं । जैसे घट है” ॥ इस व्यतिरेकिअनुमानतें आत्मामें इतरपदार्थनके भेदका अनुमितिज्ञान होवै, सो मनन कहिहै ॥ औ—

इतरपदार्थनके ज्ञानविना आत्मामें इतरपदार्थनके भेदका ज्ञान संभव नहीं । काहेतें ? जिसका अन्धविषे भेद होवै सो भेदका प्रतियोगी है । तिस प्रतियोगीके ज्ञानविना भेदज्ञान होवै नहीं । यातें आत्मामें इतरपदार्थनके भेदकी अनुमितिरूप मननका उपयोगी इतरपदार्थनका निरूपण बी तत्त्वज्ञानका उपयोगी है, ऐसैं मानतेहैं ।

सो संभव नहीं: । काहेतें ? श्रवण किये अर्थके निश्चयके अनुकूल जे प्रमेयमतसंदेहकी निवर्तक युक्तिया हैं, तिनके चिंतनकूं मनन कहिहैं औ भेदज्ञानसैं अनर्थ होवैहै । “ सर्व खल्विदं ब्रह्म ” इत्यादि-श्रुतिवाक्यनतें अभेदमें सकलवेदका तात्पर्य है । ‘द्वितीयाद्वै भयं भवति’ ‘मृत्योः स मृत्युमाप्नोति’ य इह नावेव पश्यति’ इत्यादि वाक्यनतें भेदज्ञानकी निंदा करिहै । यातें भेदज्ञानकूं साक्षात् वा तत्त्वज्ञान-द्वारा पुरुषार्थजनकता संभव नहीं ॥ औ—

मननपदसैं बी आत्मामें इतरपदार्थनके भेदकी प्रतीतिरूप अर्थ होवै नहीं । किंतु मननपदका चिंतनमात्र अर्थ है । भाष्यांतरके अनुसारसैं अभेद-चिंतनमें मननशब्दका पर्यवसान (परिसमाप्ति) होवैहै ।

(४) प्रवृत्तिके अभावतें शरीरसंबंधरूप जन्मका अभाव होवैहै औ प्रारब्धका भोगतें नाश होवैहै ।

(५) शरीरसंबंधके अभावतें इकीस दुःखोंका नाश होवैहै ॥

९ सो दुःखका नाशरूपही न्यायमतमें मोक्ष है ।

एक शरीर औ श्रोत्र, त्वक्, नेत्र, रसना, घ्राण,

किसी प्रकारकरि आत्मामें इतरपदार्थनका भेद मनन-शब्दका अर्थ संभव नहीं ॥

किंवा १ इतरपदार्थनके ज्ञानसैंही जो पुरुषार्थके (मोक्षके) साधन तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होवै तो सकल-पुरुषनकूं तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हुईचाहिये । २ अथवा किसीकूं नहीं होवैगी । सो दिखावैहैं—

१ जो इतरपदार्थनका सामान्यज्ञान तत्त्वज्ञान (आत्मज्ञान) विषे अपेक्षित होवै तो सामान्यज्ञान सर्वपुरुषनकूं है । यातें इतरपदार्थनके ज्ञानपूर्वक इतरपदार्थनके भेदज्ञानतें सर्वकूं तत्त्वज्ञान हुयाचाहिये । औ—

२ सर्वपदार्थनका असाधारणधर्म (एकधर्मीविषे धर्मस्वरूप जो विशेषरूप) है तिस विशेषरूपतें इतरपदार्थनका ज्ञान तत्त्वज्ञानविषे अपेक्षित होवै तो सर्वज्ञ ईश्वरविना असाधारणधर्मतें सकलइतरपदार्थनका किसीकूं बी ज्ञान संभव नहीं । यातें सर्व इतरपदार्थनके ज्ञानतें आत्मामें इतरपदार्थनतें भेदज्ञानके अभावतें सकलअनात्मपदार्थनतें भिन्न आत्माका ज्ञान-रूप तत्त्वज्ञान किसीकूं नहीं होवैगा ।

यातें नैयायिक मतमें मान्या जो आत्माका अन्य-आत्मामें औ अनात्मामें भेदज्ञान सो संभव नहीं । याहीतें देहादिकविषे आत्मभ्रान्तिका अभाव, तातें रागद्वेषका अभाव, तातें धर्मअधर्मके निमित्त प्रवृत्तिका अभाव, तातें शरीरसंबंधरूप जन्मका अभाव, तातें इकीसप्रकारके दुःखका नाशरूप मोक्ष नैयायिकोंके अनुसारीकूं नहीं होवैगा । किंतु महावाक्यरूप । श्रुतिअर्थके गोचर अभेदज्ञानही कारणसहित अनर्थकी निवृत्तिपूर्वक परमानंदकी प्राप्तिरूप मोक्षका हेतु है

औ मन ये पट्इन्द्रिय औ पट्इन्द्रियोंके विषय औ पट्इन्द्रियके ज्ञान औ सुखदुःख, ये इकीस-दुःख हैं।

शरीरादिक वी दुःखके जनक हैं, यातैं दुःख कहियेहैं। औ—

॥ ३९३ ॥ न्यायमतमें श्रोत्रकूं आकाशरूप मानिके नित्य मान्याहैं।

सो बनै नहीं:— काहेतैं ?

१ श्रुतिविषै नेत्रादिकनकी न्याई आकाशतैं श्रोत्रकी उत्पत्ति कहिहै। जो उत्पत्तिवान् वस्तु होवै ताकी नित्यता संभवै नहीं ॥ औ—

२ श्रोत्रकूं आकाशरूप वी कहना संभवै नहीं। काहेतैं ? कर्णगोलकवृत्ति जो आकाश है ताकूं न्याय-मतमें श्रोत्र कहिहैं, सो अयुक्त है। काहेतैं ? कर्ण-गोलकवृत्ति आकाशके होते वी कदाचित् श्रवणक्रियाका मंदपना किंवा अभाव होवैहै, सो नहीं हुवाचाहिये। यातैं पंचीकृत भूतरूप जो कर्णगोलकवृत्ति आकाश है, तिसतैं भिन्न अपंचीकृत भूतरूप आकाशका कार्य श्रोत्रइन्द्रिय उत्पत्तिनाशवाला होनैतैं अनित्य है ॥

३ किंवा दुर्जनतोपन्यायकरि ताकूं आकाशरूप मानैं तो वी ताकी नित्यता संभवै नहीं। काहेतैं ? ‘आत्मन आकाशः संभूतः’ (आत्मासैं आकाश होता-मया) इस तैत्तिरीयके वाक्यमें आकाशकी उत्पत्ति कहिके अनित्यता सूचन करिहै। जब आकाशकी वी अनित्यता सिद्ध भई तब तिसके एकदेशरूप श्रोत्रकी अनित्यता है यामैं क्या कहनाहै ?

इसरीतिसैं श्रोत्रकी नित्यता संभवै नहीं।

तैसैं मनकी नित्यता वी बनै नहीं। काहेतैं ?

१ मनकूं परमाणुरूप मानिके नित्य कहैं तिनकूं पूछ्या चाहिये:— (१) मन निरवयव है ? (२) किंवा सावयव है ?

(१) जो निरवयव कहैं तो तिसविषै अवयवरूप देशके अभावतैं तिसका आत्माके साथि संयोग

स्वर्गादिकनका सुख वी नाशके भयतैं दुःखका हेतु है। यातैं दुःख कहियेहै।

यद्यपि न्यायमतमें श्रोत्र औ मन नित्य हैं, तिन्हका नाश बनै नहीं, तथापि, जिसरूप

संभवै नहीं। यातैं स्वतः अडआत्माविषै मनके संयोग-सैं जन्य ज्ञानगुणकी उत्पत्तिके अभावतैं जगत्की अंधताका प्रसंग होवैगा। औ—

(२) जो मन सावयव है तो तिसविषै घट-पटादिककी न्याई अनित्यता निर्विवादतैं सिद्ध भई।

२ किंवा मन नित्य होवै तो ताका सुषुप्तिविषै विशेषज्ञानकी जनकत्तरूप ङिगके अभावतैं गम्य अपनै उपादान अज्ञानमें लय होवैहै सो नहीं हुवा-चाहिये। यातैं वी मन अनित्य है ॥ औ—

३ जो नैयायिक कहैं:—आत्मा औ मनका संयोग ज्ञानका हेतु है सो संयोग एककी क्रियातैं किंवा दोकी क्रियातैं होवैहै ? विभुआत्मामैं तो क्रिया कंद वी होवै नहीं औ मोक्षकालमें किंवा सुषुप्तिकालमें भोगके सन्मुख अदृष्टके अभावतैं मनमें वी क्रिया होवै नहीं। यातैं आत्माके साथि मनके संयोगके अभावतैं सुषुप्ति आदिकविषै विशेष ज्ञान होवै नहीं।

सो कथन बनै नहीं। काहेतैं ? व्यापक जो वस्तु है तिसके साथि सर्ववस्तुनका क्रियासैं विना वी सदा संयोग रहैहै। जैसैं व्यापक आकाशके साथि क्रियारहित पर्वतका किंवा वृक्षपापाणआदिकनका सदाही संयोग रहैहै। तैसैं मोक्षकालमें किंवा सुषुप्तिमें जो क्रियारहित वी मन विद्यमान होवै तो तिसके विभुआत्माके साथि संयोगकी सिद्धितैं विशेष-ज्ञान हुवाचाहिये औ होता नहीं। यातैं सुषुप्ति आदिक कालविषै अवश्य मनका विलय होवैहै। फेरि जाग्रत्कालमें ताकी उत्पत्ति होवैहै।

इसरीतिसैं उत्पत्तिनाशवान् होनैतैं मन अनित्य है। ताकी नित्यताका कथन प्रलापमात्र है।

करिके श्रोत्र मन दुःखके हेतु हैं । तिसरूपका नाश होवैहै ।

पदार्थनके ज्ञानकी उत्पत्तिकारिके दुःखके हेतु हैं, सो पदार्थनका ज्ञान मोक्षकालमें श्रोत्र औ मन करे नहीं । काहेतें ? जो कर्णगोलकमें स्थित आकाश है, सो श्रोत्र कहियेहै । ता कर्णगोलकका मोक्षकालमें अभाव है । यातें आकाशरूप श्रोत्रइंद्रिय है वी । परंतु गोलकके अभावतैं ज्ञान होवै नहीं ।

इसरीतिसें ज्ञानका जनक जो श्रोत्रइंद्रियका स्वरूप, सोई दुःख है औ ताकाही नाश होवैहै ॥ औ—

१० आत्माके साथि मनके संयोगतैं ज्ञान होवैहै । सो मनका संयोग न्यायसिद्धांतमें (१) एककी क्रियातैं होवैहै (२) अथवा दोकी क्रियातैं संयोग होवैहै ॥

॥ ३९४ ॥ १ आत्माके साथि मनके संयोगतैं ज्ञान होवै तौ सुषुप्तिविषे तिस संयोगके अभावहुये जागरणकालमें (उत्थानसमयमें) होनैवाली सुख औ अज्ञानकी सृष्टिका मूलभूत अनुभव सिद्ध होवैहै । सो नहीं हुवाचाहिये ।

२ किंचाः—आत्माके साथि मनके संयोगसें जो ज्ञान होवै तौ न्यायमतमें मनकू अणुरूप मानैहै । यातैं ताके संयोगसें जन्य ज्ञान वी शरीरके एकदेशमेंही होवैगा । सारे शरीरमें नहीं । यातैं सारे शरीरविषे भये कंटकवेधकी पीडाका भान न हुआचाहिये । औ—

३ जो मनकू सिद्धांतकी न्याई सारे शरीरविषे वर्त्तनैवाला मानै तौ यद्यपि सारे शरीरविषे पीडाका असंभव नहीं तथापि सुषुप्तिविषे सुख औ अज्ञानका सामान्यज्ञान है ताका असंभव होवैगा ।

यातैं आत्माके साथि मनके संयोगतैं ज्ञान होवै नहीं । किंतु आत्माका स्वरूपभूत उत्पत्तिनाशसें रहित ज्ञान निश्च है । ऐसे मानना योग्य है ।

॥ ३९५ ॥ कोई न्यायका एकदेशी त्वचाके साथि मनके संयोगकू ज्ञानका हेतु कहैहै ।

वि. भा. २८

(१) जैसें वाजवृक्षका संयोग एकवाजकी क्रियातैं होवैहै । औ—

(२) दोमेपनका संयोग दोकी क्रियातैं होवैहै ॥

तैसें विभूआत्मामें तां क्रिया कदै वी होवै नहीं औ मोक्षकालमें मनमें वी क्रिया होवै नहीं । यातैं संयोगवान् मनकाही मोक्षकालमें अभाव होवैहै ॥ और—

॥ ३४४ ॥ कोई एकदेशी त्वचाके साथि मनके संयोगकू ज्ञानका हेतु कहैहै । आत्माके संयोगकू नहीं ॥ सुषुप्तिमें पुरीतत् नाम नाडीविषे मन प्रवेश करैहै । त्वचासें मनका संयोग है नहीं । यातैं सुषुप्तिमें ज्ञान होवै नहीं । तिन्हके मतमें त्वचासें संयोगवाला मनही ज्ञानद्वारा दुःखका हेतु होनैतैं दुःख है । केवल मन नहीं ॥ मोक्षमें त्वचाके नाश होनैतैं ताके साथि

सो वी असंगत है । काहेतैं ?—

१ जैसें 'मनके साथि आत्माका संयोग ज्ञानका हेतु है' इस अर्थके माननैमें कोई प्रमाण नहीं । तैसें 'त्वचाके साथि मनका संयोग ज्ञानका हेतु है' इस अर्थके माननैमें कोई श्रुतिआदिकप्रमाण नहीं ।

२ जो प्रमाणकरि असिद्ध स्वकपोलकल्पित अर्थ माननै योग्य होवै तौ किसीनै कदा किः—“मैनै मृगतृष्णाके जलमें स्नानकरिके आकाशके पुष्पका मुकुटकरिके औ शशशृंगका धनुषकरिके वंश्याका पुत्र संग्राममें जाता देख्या” इस वचनका अर्थ वी मानना योग्य है । यातैं त्वचाके साथि मनका संयोग ज्ञानका हेतु नहीं ।

३ किंचाः—सुषुप्तिविषे त्वचा औ मनके संयोगके अभाव हुये वी बुद्धिमानोकी बुद्धिकरि गम्य सुख औ अज्ञानका सामान्यज्ञान होवैहै । सो नहीं हुवाचाहिये ॥

यातैं त्वचा औ मनका संयोग ज्ञानका हेतु नहीं । किंतु आत्माका स्वरूपभूतही ज्ञान है । यह मानना योग्य है ।

संयोग है नहीं। यातें ज्ञान होवै नहीं। मोक्ष-कालमें मन है वी। परंतु दुःखका हेतु जो ज्ञानका जनक त्वचासैं संयोगवाला मन, ताका संयोगके नाशतैं नाश होवै है।

११ इसरीतिसैं मोक्षकालमें परमात्मासैं भिन्नही दुःखरहित होयके व्यापक आत्मा जडरूप स्थित होवै है। काहेतैं ? ज्ञानगुणतैं आत्माका प्रकाश होवै है सो जीवका ज्ञान संपूर्ण इंद्रिय-जन्यही है। नित्य है नहीं। ता इंद्रियजन्य ज्ञानका मोक्षकालमें नाश होवै है, यातैं प्रकाश-रहित जडरूप होयके आत्मा मोक्षकालमें स्थित होवै है।

यह न्यायका सिद्धांत है। औ—

॥ ३४५ ॥ न्यायमतमें पूर्वउक्तप्रकारसैं सुख

॥ ३९६ ॥ न्यायमतमें आत्माकूं व्यापक मानिके जड मान्यहै।

१ सो श्रुतिविरुद्ध है। काहेतैं ?

(१) “इहां (स्वमविषै) यह पुरुष स्वयंज्योति (स्वप्रकाश) होवै है (तहां सूर्यादि ज्योतिनके अभावतैं स्पष्ट जान्या जावै है)” औ—

(२) “जो यह प्राणोंविषै हृदयमें अंतर्ज्योति (प्रकाश)रूप पुरुष है” औ—

(३) “सत्यज्ञानअनंतरूप ब्रह्म (परिपूर्णवस्तु) है”

इत्यादि अनेक श्रुतिवाक्यनमें व्यापक आत्माकी चेतनरूपता सुनिषे है। औ—

यामैं युक्ति है, सो आगे ३५६ सैं ३५९ पर्यंतके अंकाविषै ग्रंथकारनै कही है, यातैं ‘आत्मा स्वरूपसैं जड है’ यह न्यायकी उक्ति असंगत है ॥

॥ ३९७ ॥ सिद्धांतमें सजातीय-विजातीय-स्वगत-भेदका अभाव व्यापकका लक्षण मान्यहै, सो “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म (एकही अद्वितीय ब्रह्म है)”

इस छांदोग्यके पष्ठ अध्यायके वचनअनुसार है। इहां

१ “एकं” पदकारि सजातीयभेदका निषेध है।

२ “एव” पदकारि विजातीयभेदका निषेध है।

३ “अद्वितीयं” पदकारि स्वगतभेदका निषेध है।

दुःख औ वंध्यमोक्ष आत्माकूं होवै है, यातैं आत्मा नाना है औ संपूर्ण व्यापक है।

सर्व अल्पपदार्थनमें जो संयोग, सोई न्यायमतमें व्यापकका लक्षण है औ सजातीय-विजातीय-स्वगत-भेदका अभाव, व्यापकका लक्षण नहीं। काहेतैं ? न्यायमतमें यद्यपि आत्मा निरवयव है। यातैं स्वगतभेदका तो ताकोविषै अभाव है वी। परंतु सजातीय औ विजातीयके भेदका अभाव नहीं। किंतु—

१ सजातीय जो दूसरा आत्मा, ताका भेद आत्मामें है। औ—

२ विजातीय वदादिकनका भेद वी आत्मामें है ॥

यातैं सजातीय-विजातीय-स्वगत-भेदका अभाव व्यापकका लक्षण नहीं। किंतु सर्वअल्प-

इसीही लक्षणके अनुसार देशकालवस्तुकृत अंतर्त रहित वी व्यापकका लक्षण है ॥ इहां—

१ “एकं” पदकारिके देशकृत अंतका निषेध है। काहेतैं ? जो वस्तु परिच्छिन्न है सो नाना होवै है औ जो व्यापक है सो नाना नहीं। किंतु आकाशकी न्याई एक है। आत्मा जातैं एक है यातैं परिच्छिन्न नहीं। किंतु व्यापक है। याहीतैं आत्मा देशकृतअंतर्त रहित है औ न्यायमतमें नानाव्यापक कहै है सो अद्वैतश्रुति औ वक्ष्यमाणयुक्ति औ लोकानुभवसैं विरुद्ध है। उक्तश्रुतिगत एकपदकारि आत्माविषै देशकृतअंतका निषेध किया। औ—

२ निश्चयके वाचक “एव” पदकारि आत्माकी निरपेक्षव्यापकताके कथनतैं आत्माविषै कालकृत अंतका निषेध किया। औ—

३ “अद्वितीयं” पदकारि भेदके प्रतियोगी (निरूपक) अन्यवस्तुके निषेधतैं आत्माविषै वस्तु-कृत अंतका निषेध किया।

इसरीतिसैं सिद्धांतउक्त उभयविध व्यापकका लक्षण श्रुतिअनुसार है ॥

॥ ३९८ ॥ यह न्यायमतउक्त व्यापकका लक्षण श्रुति युक्ति औ लोकानुभवसैं विरुद्ध है ॥

पदार्थनसं संयोगही व्यापक लक्षण है ।
याकेविषे—

कोई शंका करैहै:—न्यायमतमें आत्माकी न्याई आकाशकालदिशा वी व्यापक हैं औ परमाणु सूक्ष्म हैं । निरवयव हैं । तिनसं सर्व व्यापक पदार्थनका संयोग बन नहीं । काहेतें ? जो परमाणु सावयव होवें तब तौ किसी देशमें आत्माका संयोग होवें औ किसी देशमें अन्य-व्यापक पदार्थनका संयोग होवें । सो परमाणु सावयव हैं नहीं । किंतु निरवयव हैं औ अति-सूक्ष्म हैं । तिन्हके साथि एकही देशमें सर्व-व्यापक पदार्थनका संयोग होवेंगा । सो बन नहीं । काहेतें ? जो एकके संयोगसं स्थान निरुद्ध है । ता देशमें अन्यपदार्थका संयोग बन नहीं । यातें नानापदार्थनकूं व्यापकता बने नहीं । एकही कोई पदार्थ व्यापक बनेहै ॥

यह शंका बने नहीं । काहेतें ? जो सावयववस्तुका संयोग है, सो तौ अन्यके संयोगका विरोधी है ।

१ जैसें जा पृथिवीदेशमें हस्तका संयोग होवें तादेशमें पादका संयोग होवें नहीं औ निरवयवका संयोग स्थानकूं रोकें नहीं । यातें अन्यके संयोगका विरोधी नहीं । यह वार्त्ता अनुभवसिद्ध है ॥

२ जैसें घटके जा देशमें आकाशका संयोग है, ता देशमेंही कालका औ दिशाका संयोग वी है । जो कोई घटका देश आकाशकाल-दिशासं बाहिर होवें तौ ता देशमें आकाश-काल दिशाका संयोग होवें नहीं । सो बाहिर तौ कोई देश है नहीं । किंतु सर्वपदार्थनके सर्वदेश आकाशकालदिशासंही हैं । यातें सर्वपदार्थनके सर्वदेशनविषे आकाशकालदिशाका संयोग है ॥

॥ ३९९ ॥ सर्वव्यापक ।

॥ ४०० ॥ सर्वआत्माका व्यापकवस्तुसं भिन्न

इसरीतिसं परमाणुविषे वी एकही देशमें नानानिरवयव विभुका संयोग बनेहै । कोई दोष नहीं । यातें आत्मा नाना हैं औ संपूर्ण व्यापक हैं ॥

॥ ३९६ ॥ [सिद्धांती:—] सर्वकीं सर्वपदार्थनसं संयोग है । यह न्यायका सिद्धांत है । सो समीचीन नहीं । काहेतें ? जो व्यापक आत्मा नाना अंगीकार करे तौ सर्वशरीरमें सर्वआत्माका संबंध अंगीकार करना होवेंगा । यातें कौन शरीर किसका है । यह निश्चय नहीं होवेंगा । किंतु एकएक आत्माके सर्वशरीर हुयेचाहिये ।

जो ऐसं कहै:—जाके कर्मसं जो शरीर उत्पन्न हुआहै ता आत्माका सो शरीर है ।

सो वी बने नहीं । काहेतें ? कर्म जा शरीर-सं होवेंहै ता कर्म करनेवाले पूर्वशरीरमें वी सर्वआत्माका संबंध है । यातें कर्म वी सर्व-आत्माकेही होवेंगे । एकके नहीं ।

और ऐसं कहै:—जा आत्माके मनसहित-शरीर है, ता आत्माका सो शरीर है ॥

सो वी बने नहीं । काहेतें ?

१ शरीरकी न्याई मनके साथ वी सर्व-आत्माका संबंध है । ताकेविषे यह निश्चय होवें नहीं । जो कौनसा मन किस आत्माका है । किंतु सर्वआत्माके सर्वमन हुएचाहिये ।

२ तैसं इंद्रिय वी सर्वआत्माके सर्वही होवेंगे ।

३ बाहरिके पदार्थनविषे “यह मेरा है । यह औरका है” ऐसा व्यवहार वी शरीरनिमित्तक है । सो शरीर सर्व-आत्माके सर्व हैं । यातें बाहरिके पदार्थ वी सर्वआत्माके सर्व हुएचाहिये । और

सर्व परिच्छिन्न देह इंद्रिय मन परमाणु आदिक वस्तुन-सं संयोग है । यह इस वाक्यका अर्थ है ॥

जो ऐसै कहै:- जा आत्माकूं जा शरीरमें अहंबुद्धि औ ममबुद्धि होवै ता आत्माका सो शरीर है, सो अहंबुद्धि औ ममबुद्धि एक है । यासै सर्व आत्मामें रहै नहीं । किंतु एकधर्म एकही धर्माविषै रहैहै । यातैं एकही आत्माका शरीर है । जा आत्माका जो शरीर है ता शरीरके संबंधी मनइंद्रिय औ बाहरिके पदार्थ ता आत्माके हैं । यातैं व्यापक नाना आत्मा अंगीकार करनेमें बी दोष नहीं ।

सो वार्त्ता बी बनै नहीं । काहेतैं ? यद्यपि अहंबुद्धि एकदेहमें एकही आत्माकूं होवैहै तथापि सो न्यायमतमें बनै नहीं । किंतु सर्व-आत्माकूं एकदेहमें अहंबुद्धि हुईचाहिये । काहेतैं ? न्यायमतमें बुद्धि नाम ज्ञानका है सो ज्ञान आत्मा औ मनके संयोगतैं होवैहै सो मनके साथि संयोग सर्वआत्माका है । यातैं मनके संयोगसैं जैसैं एकदेहमें एकआत्माकूं अहंबुद्धि होवैहै तैसैं एकदेहमें सर्वआत्माकूं अहंबुद्धि हुई-चाहिये ।

जो ऐसै कहै:- यद्यपि मनका संयोग तौ सर्वआत्मामें है तथापि जा आत्मामें ज्ञानका जनक अदृष्ट है ता आत्माकूंही अहंबुद्धि होवैहै ।

तौ बी सर्वकूंही ज्ञान हुवाचाहिये । काहेतैं ? जो व्यापक नाना आत्मा अंगीकार करै तौ एकशरीरकी शुभअशुभक्रियातैं शरीरमें स्थित सर्वआत्मामेंही अदृष्ट हुये चाहिये । यह वार्त्ता पूर्व कही आयै; यातैं व्यापक जो नाना आत्मा अंगीकार करै तौ एकदेहमें सर्वकूं सुखदुःखका भोग हुया चाहिये ।

यातैं 'व्यापक नाना कर्त्ता भोक्ता आत्मा है'

॥ ४०१ ॥ जैसैं नानाघटकूं व्यापक कहना निष्फल है तैसैं देहदेहविषैही कर्त्ता भोक्ता नाना आत्माकूं व्यापक कहना निष्फल है ।

यह न्यायका सिद्धांत समीचीन नहीं । औ-

॥ ३४७ ॥ हमारे सिद्धांतमें तौ कर्त्ता भोक्ता अंतःकरण है, सो अंतःकरण नाना हैं । व्यापक औ अणु नहीं । किंतु शरीरके समान ता अंतःकरणका परिमाण है ॥ दीपकके प्रकाशकी न्याईं बडे शरीरकूं प्राप्ति होवै, तब अंतःकरणका विकास होवैहै औ न्यूनशरीरमें संकोच होवैहै । यह वार्त्ता सिद्धांतविदुके व्याख्यानमें मधुसूदनस्वामीनै प्रतिपादन करीहै । जा अंतःकरणका जा शरीरसैं संबंध है ता अंतःकरणकूं ता शरीरसैं भोग होवैहै ।

जो अंतःकरणकूं व्यापक अंगीकार करै तौ सर्वशरीर सर्वके होवै औ भोग बी सर्वकूं होवै, सो व्यापक अंतःकरण नहीं । यातैं दोष नहीं ॥ औ अंतःकरणकूं अणु अंगीकार करै तौ शरीरके एकदेशमें अंतःकरण रहैहै ऐसा अंगीकार करना होवैगा सो वार्त्ता बनै नहीं । काहेतैं ? जो एककालमेंही पाद औ मस्तकमें कंटकवेध होवै तौ दोनूं स्थानमें एकही कालमें पीडा होवैहै । सो नहीं हुईचाहिये । काहेतैं ? जो अंतःकरण अणु होवै तौ एकही स्थानमें एककालमें रहै । यातैं जा स्थानमें अंतःकरण होवै ता स्थानमेंही पीडा हुईचाहिये । दोनूं स्थानमें नहीं ॥

यातैं अंतःकरण अणु औ व्यापक नहीं; किंतु शरीरके समान है । यातैं कोई दोष नहीं ।

अणु औ व्यापकसैं विलक्षण जो है, ताकूंही मध्यमपरिमाण कहैहै ॥ औ—

॥ ३४८ ॥ [पूर्वपक्षी:-] न्यायमतमें किसी नवीननै ऐसा अंगीकार कियाहै:—

किंवा नानाअंतःकरणके अंगीकार किये भोगकी असंकरकी सिद्धितैं व्यापकआत्माकूं नाना कहना निष्प्रयोजन है ॥

१ आत्मा नाना हैं, कर्त्ता भोक्ता हैं ।

व्यापक नहीं, यातें भोगका संकर नहीं ॥

२ अणु भी नहीं, यातें दोस्थानमें पीडाका असंभव भी नहीं ।

किंतु जैसे वेदांतमतमें अंतःकरण मध्यम-परिमाण है तैसे आत्मा भी मध्यमपरिमाण है, ताकेविषे चतुर्दशगुण रहें ।

॥ ३४९ ॥ [सिद्धांतीः—] सो भी समीचीन नहीं । काहेतें ?

१ जो आत्माकूं संकोचविकासवाला अंगीकार करें तौ दीपकी प्रभाकी न्याई आत्मा विकारी औ बिनाशवाला होवैगा । यातें मोक्ष-प्रतिपादक शास्त्र औ साधन निष्फल होवेंगे । औ—

२ मध्यमपरिमाण अंगीकार करिके संकोच-विकास अंगीकार नहीं करें तौ कौनसे शरीरके समान आत्माकूं अंगीकार करें, यह निश्चय होवै नहीं ॥

३ जो मनुष्यशरीरके समान अंगीकार करें तौ जब आत्मा हस्तीके शरीरकूं प्राप्त होवै, तब सर्वशरीरमें आत्मा नहीं होवैगा । यातें जा देशमें हस्तीके आत्मा नहीं है ता देशमें पीडा नहीं हुईचाहिये । औ—

४ हस्तीके शरीरके समान अंगीकार करें तौ तासैं औरशरीर बडे हैं, तिन्हके एकदेशमें पीडा नहीं हुईचाहिये औ सर्वसैं बड़ा किसीका शरीर है नहीं । जाके समान आत्मा अंगीकार करें । औ—

५ सर्वसैं बड़ा विराट्का शरीर है; ताके समान जो आत्मा अंगीकार करें तौ विराट्के शरीरके अंतर्भूत सर्वशरीर हैं । यातें सर्व-

॥ ४०२ ॥ इहां यह रहस्य हैः—जातें शरीरके अंतर्गत मनइंद्रियआदिक सर्ववस्त्वपदार्थनसैं आत्माका

आत्माका सर्वशरीरसैं संबंध होवैगा, ताके-विषे पूर्वदोष कहेही हैं । औ—

यह नियम हैः—जो मध्यमपरिमाणवस्तु होवै सो शरीरकी न्याई अनित्य होवै है । यातें आत्मा भी अनित्य होवैगा औ अंतःकरणका तौ हमारे मतमें ज्ञानतें नाश होवै है । यातें अनित्य है । मध्यमपरिमाण अंगीकार कियेसैं दोष नहीं ॥

इसरीतिसैं नवीन तार्किकका मत भी समीचीन नहीं । औ—

॥ ३५० ॥ [पूर्वपक्षीः—] जो कोई ऐसे कहैः— आत्मा नाना हैं औ अणु हैं ।

[सिद्धांतीः—] सो वार्ता भी बने नहीं । काहेतें ?

१ जो आत्माकूं कर्त्ताभोक्ता अंगीकार करें तौ अंतःकरणके अणुपक्षमें जो दोष कदा सो दोष होवैगा ॥ औ—

२ कर्त्ताभोक्ता अंगीकार नहीं करें तौ नानाआत्मा अंगीकार निष्फल होवैगा ।

एकही व्यापक सर्वशरीरमें अंगीकार करना योग्य है । औ—

कर्त्ताभोक्ता अंगीकार नहीं करें तौ अपनै सिद्धांतका भी त्याग होवैगा । काहेतें ? अणु-वादीका यह सिद्धांत हैः—ज्ञानसुखदुःख-धर्मसैं आदिलेके आत्माके धर्म हैं । यातें जो आत्माकूं अणु अंगीकार करें तौ जा शरीर-देशमें आत्मा नहीं है, सो देश मृतसमान है । ताकेविषे पीडादिक नहीं हुईचाहिये ॥

॥ ३५१ ॥ और जो ऐसे कहैः— यद्यपि आत्मा तौ शरीरके एकदेशमें है । परंतु कस्तूरीके गंधकी न्याई ताका ज्ञान सारे शरीरमें संभोग है । यातें मध्यमपरिमाणवाले आत्माविषे भी न्यायसंप्रदायउक्त व्यापकका लक्षण संभवै है ।

व्याप्त है। यातें सर्वशरीरविषै अनुकूलप्रतिकूलके संबंधक अनुभव कहैहैं ॥

सो बी बनै नहीं। काहेतैं? यह नियम है:-जितनै देशमें गुणवाला रहै तासैं बाहरि गुण रहै नहीं। किंतु गुणीमेंही गुण रहैहैं ॥ जैसे रूप घटादिकनतैं बाहरि रहै नहीं, तैसे आत्मासैं बाहरि ज्ञान बी बनै नहीं। औ कस्तुरीके सूक्ष्मभाग जितनै देशमें व्याप्त होवैं, उतनै देशमेंही गंध व्याप्त होवैहै। यातैं कस्तुरीका दृष्टांत बी बनै नहीं। यातैं “आत्मा अणु है”। यह पक्ष बी बनै नहीं ॥ औ—

कहूं श्रुतिमें आत्मा अत्यंतअणुसैं बी अणु जो कखाहै सो दुर्विज्ञेय है, यातैं कखाहै ॥ जैसे अत्यंतअणुवस्तुका मंददृष्टिपुरुषकूं ज्ञान होवै नहीं। तैसे बहिर्मुखपुरुषकूं आत्माका बी ज्ञान होवै नहीं। यातैं अणुके समान है। यह श्रुतिका अभिप्राय है औ “आत्मा अणु है” यह अभिप्राय नहीं। काहेतैं? वैद्वैतस्थानमें व्यापकरूप आपही वेदनै प्रतिपादन कियाहै। यातैं अणु नहीं ॥

इसरीतिसैं “व्यापक तथा मध्यमपरिणाम अथवा अणुआत्मा नाना हैं” यह कहना संभवै नहीं ॥

॥ ३५२ ॥ “परिशेषतैं एक व्यापक आत्मा है, ताकेविषै धर्मअधर्म सुखदुःख औ बंधमोक्ष

जो अंगीकार करैं। तौ किसीकूं सुख औ किसीकूं दुःख, किसीकूं बंध, किसीकूं मोक्ष, ऐसा व्यवहार नहीं होवैगा। यातैं धर्मादिक बुद्धिके धर्म हैं ॥

यद्यपि बुद्धि जड है। यातैं ताकेविषै बी धर्मसुखादिक बनै नहीं। तथापि आत्माके धर्म नहीं हैं। इस अभिप्रायतैं बुद्धिके धर्म कहियेहैं औ “बुद्धिके धर्म हैं” याकेविषै अभिप्राय नहीं ॥

बुद्धि औ सुखादिक आत्मामैं अध्यस्त हैं ॥

१ जो वस्तु जामैं अध्यस्त होवैं, सो तामैं परमार्थसैं होवै नहीं। जैसे सर्प रज्जुमें अध्यस्त है, सो परमार्थसैं रज्जुमें है नहीं ॥ तैसे बुद्धि औ सुखादिक आत्मामैं हैं नहीं ॥ औ—

२ अध्यस्तवस्तु बी किसीका आश्रय होवै नहीं। यातैं बुद्धि बी सुखादिकनका आश्रय है नहीं। परंतु—

(१) अज्ञान तौ शुद्धचेतनमें अध्यस्त है। औ—

(२) अंतःकरण अज्ञानउपहितमें अध्यस्त है। औ—

(३) अंतःकरणउपहितमें धर्मअधर्म सुखदुःख बंधमोक्ष अध्यस्त हैं ॥

इसरीतिसैं आत्मामैं धर्मादिकनके अधिष्ठान-

यह अर्थ उपदेशसहस्रीमें भगवान्माध्यकारनै प्रतिपादन कियाहै औ तिसके अनुसार हमनै विचारचंद्रोदयकी दशमकलाविषै युक्तिसहित लिख्याहै। यातैं ‘आत्मा अणु है’ यह कथन निष्फल है।

॥ ४०४ ॥ बहुतअर्थनके प्राप्तहुये अन्योके निषेध भये अवशेष रहे एकअर्थविषै जो निश्चय होवै सो परिशेष कहियेहै। तिसपरिशेषतैं ॥

॥ ४०३ ॥ “अणोरणीयान् महतो महीयान्”

या श्रुतिका यह अर्थ है:—

१ पृथिवीतैं जल सूक्ष्म है औ व्यापक है।

२ जलतैं तेज सूक्ष्म है औ व्यापक है।

३ तेजतैं वायु सूक्ष्म है औ व्यापक है।

४ वायुतैं आकाश सूक्ष्म है औ व्यापक है।

५ आकाशतैं माया सूक्ष्म है औ व्यापक है।

६ मायातैं आत्मा सूक्ष्म है औ व्यापक है। औ

७ इत्यादि श्रुतिनविषै आत्माकी सर्वतैं सूक्ष्मता औ व्यापकता कहीहै ॥

पनैका अंतःकरण उपाधि है । यातैं अंतःकरणके धर्म कहियेहैं ॥

॥ ३५३ ॥ जो अंतःकरणविशिष्टमें धर्मादिक अध्यस्त कहैं तौ बने नहीं । काहेतैं ? विशेषणयुक्तका नाम विशिष्ट है ॥ धर्मादिक अध्यासका अधिष्ठान जो आत्मा, ताका अंतःकरण जो विशेषण अंगीकार करैं तौ अंतःकरण वी धर्मसुखादिकनका अधिष्ठान होवैगा ॥ सो वार्त्ता बने नहीं । काहेतैं ? मिथ्यावस्तु अधिष्ठान होवै नहीं । यातैं आत्मामैं धर्मादिकनके अध्यासका अंतःकरण विशेषण नहीं । किंतु उपाधि है ॥

१ उपाधिका यह स्वभाव है:- आप तटस्थ होयके जितनै देशमें आप होवै । उतनै देशमें स्थित वस्तुकूं जनावै ॥ औ-

२ विशेषणका यह स्वभाव है:- जितनै देशमें आप होवै उतनै देशमें स्थित वस्तुकूं अपनै सहित जनावै ॥

१ विशेषणवानकूं विशिष्ट कहैहैं । औ-

२ उपाधिवालेकूं उपहित कहैहैं ॥

इसरीतिसैं अंतःकरणविशिष्टमें जो धर्मादि अध्यस्त कहैं तौ जितनै देशमें अंतःकरण हैं ता देशमें स्थित चेतनभाग औ अंतःकरण दोनूवाकूं अधिष्ठानता होवै । सो अंतःकरण आप वी अध्यस्त है । यातैं अधिष्ठान बने नहीं । इस अभिप्रायतैं अंतःकरणउपहितमें धर्मादिक अध्यस्त कहे ॥

यातैं “जितनै देशमें अंतःकरण है उतनै देशमें स्थित चेतनभागमात्रमें अधिष्ठानता है । अंतःकरणमें नहीं ” यह वार्त्ता बनेहै ॥

॥ ३५४ ॥ तैसैं अंतःकरण वी अज्ञान-उपहितमें अध्यस्त है । अज्ञानविशिष्टमें नहीं ॥

इसरीतिसैं अध्यस्त जो धर्मादिक तिन्हका अधिष्ठान आत्मा है ॥

१ अध्यासके अधिष्ठानपनैकी अंतःकरण उपाधि है । यातैं बुद्धिके धर्म कहैहैं । औ-

२ अविवेकसैं अंतःकरण-आत्मा दोनूवा-विषै प्रतीत होवैहै । यातैं अंतःकरण-विशिष्ट जो प्रमाता, ताके धर्म कहैहैं ।

१ धर्मादिक अंतःकरणके धर्म होवैं ।

२ अथवा अंतःकरणविशिष्टप्रमाताके धर्म होवैं ।

३ अथवा रज्जूसर्प, स्वप्नके पदार्थ, गंधर्व-नगर, नभनीलताकी न्याई किसीके धर्म ना होवै ।

सर्वप्रकारसैं आत्माके धर्म नहीं ॥

यद्यपि आत्मामैं अध्यस्त है तथापि जो वस्तु जामैं अध्यस्त होवै सो ताहीमें परमार्थसैं होवै नहीं । यातैं रागद्वेष, धर्म अधर्म, सुखदुःख औ बंधमोक्षसैं रहित एकव्यापक आत्मा है ॥

अध्यस्त नाम कल्पितका है ॥

॥ ३५५ ॥ आत्मा सत् है ॥

सो आत्मा सत् है ॥

१ जा वस्तुका ज्ञानतैं अभाव होवै सो असत् कहियेहै ॥

२ जाकी निवृत्ति किसी कालमें वी नहीं होवै सो सत् कहियेहै ॥

सर्वपदार्थनका औ तिनकी निवृत्तिका आत्मा अधिष्ठान है ॥

जो आत्माकी निवृत्ति होवै तौ ताका औरअधिष्ठान कहा चाहिये । काहेतैं ?-

१ शून्यमें निवृत्ति होवै नहीं ॥

२ जो आत्मा औ ताकी निवृत्तिका अन्य-अधिष्ठान अंगीकार करै तौ ताका औरअधिष्ठान अंगीकार करना होवैगा । इसरीतिसैं अनवस्था होवैगी ॥ और-

आत्माकी जो निवृत्ति अंगीकार करै, ताकूँ यह पूछैहै:- १ जो आत्माकी निवृत्ति किसीनै अनुभव करीहै ? २ अथवा नहीं ?

१ जो ऐसैं कहै:- अनुभव करीहै ।

सो बनै नहीं । काहेतैं ? जो अनुभव करने-वाला है सोई आत्मा है औ अपना स्वरूप है, ताकी निवृत्तिका अनुभव अपनै मस्तक-छेदनके अनुभवसमान है । यातैं आत्माकी निवृत्तिका अनुभव बनै नहीं ॥ औ—

२ ऐसैं कहै जो:- आत्माकी निवृत्ति तौ होवैहै । परंतु ताकी निवृत्तिका अनुभव किसीकूँ नहीं ॥

तौ यह वार्त्ता सिद्ध हुई । जो आत्माकी निवृत्ति तौ होवै नहीं । काहेतैं ? जो वस्तु किसीनै अनुभव नहीं करी, सो वंध्यापुत्रके समान होवैहै ।

यातैं आत्माकी निवृत्ति होवै नहीं । याहीतैं आत्मा सत् है ॥ औ—

॥ ३५६ ॥ आत्मा चित् (चैतन्य) है

॥ ३५६-३५९ ॥

आत्मा चित् है ॥

प्रकाशरूप जो ज्ञान सो चित्तै कहियेहै ॥

१ जो अप्रकाशरूप आत्मा अंगीकार करै तौ अनात्मजडवस्तुका प्रकाश कदै होवै नहीं ॥

२ जो अंतःकरण औ इंद्रियनसैं पदार्थनका प्रकाश कहैं तौ बनै नहीं । काहेतैं ? अंतःकरण औ इंद्रिय परिच्छिन्न हैं । यातैं कार्य हैं ॥

१ जो परिच्छिन्न होवै सो घटकी न्याई

कार्य होवैहै औ अंतःकरण इंद्रिय बी परिच्छिन्न है, यातैं कार्य हैं ॥

२ देशकालतैं जाका अंत होवै सो परिच्छिन्न कहियेहै ॥

३ जो कार्य होवै सो जड होवैहै ॥

अंतःकरण औ इंद्रिय बी जड हैं । तिनतैं किसी वस्तुका प्रकाश बनै नहीं । यातैं जो आत्मा सर्वका प्रकाश करैहै । सो प्रकाशरूप है ॥ और—

॥ ३५७ ॥ जो ऐसैं कहैं:- आत्मा प्रकाशरूप नहीं किंतु आत्मा तौ जड है औ ताकेविषै ज्ञानगुण है, ता ज्ञानतैं आत्मा औ अनात्माका प्रकाश होवैहै ॥ ताकूँ यह पूछैहै:- १ आत्माका ज्ञानगुण नित्य है ? २ अथवा अनित्य है ?

१ जो नित्य कहैं—

तौ आत्माका स्वरूपही ज्ञान सिद्ध होवैगा । काहेतैं ? यह नियम है:- जो आत्मासैं भिन्न होवै, सो अनित्य होवैहै ॥ जो ज्ञानकूँ आत्मासैं भिन्न अंगीकार करै तौ अनित्यही होवैगा । यातैं नित्य मानिके आत्मासैं भिन्न ज्ञान हैं । यह कहना बनै नहीं । औ—

२ जो अनित्य अंगीकार करैं—

तौ घटादिकनकी न्याई जड होवैगा ॥ जो अनित्यवस्तु होवै सो जड होवैहै । यातैं "ज्ञान अनित्य है" यह कहना बनै नहीं किंतु ज्ञान नित्यही है ॥ सो नित्यज्ञान आत्मस्वरूपही है ॥ जो अनित्य अंगीकार करै तौ कदाचित् आत्मासैं ज्ञान होवै औ कदाचित् नहीं । यातैं आत्मासैं भिन्न बी ज्ञान होवै औ नित्य अंगीकार कियेसैं तौ भिन्न होवै नहीं ॥

॥ ४०५ ॥ अलुप्तप्रकाशकूँ चित् कहैं ॥ चेतनरूप ज्ञानका लोप नहीं है । इस अर्थविषै यह

श्रुति है:- द्रष्टाकी (स्वरूपभूत) दृष्टिका लोप (नाश) नहीं है । अविनाशी होनैतैं ॥

जो गुण होवै सो गुणवान्विषै कदाचित् रहै औ कदाचित् नहीं वी रहै । जैसे वस्त्रका नीलपीतगुण कदाचित् रहै औ कदाचित् नहीं रहै, यातैं जो गुण होवै सो आगमापायी होवैहै ॥ औ—

ज्ञानकूं नित्यता होनैतैं आगमापायी है नहीं यातैं आत्माका स्वरूपही ज्ञान है । औ—

॥ ३५८ ॥ ज्ञानकूं अनित्य कहैं तौ 'इंद्रिय अथवा अंतःकरणसैं ज्ञान उत्पन्न होवैहै' यह कहना होवैगा ।

सो बनै नहीं । काहेतैं ? सुषुप्तिमें इंद्रियादिक तौ हैं नहीं औ सुखका ज्ञान होवैहै सो नहीं हुवा चाहिये ।

जो सुषुप्तिमें सुखका ज्ञान अंगीकार नहीं करै तौ जागिके 'मैं सुखसैं सोया' यह सुषुप्तिके सुखकी स्मृति होवैहै, सो नहीं हुईचाहिये । जा वस्तुका पूर्व ज्ञान होवै ताकी स्मृति होवैहै औ अज्ञातवस्तुकी स्मृति होवै नहीं औ सुषुप्तिके सुखकी जागिके स्मृति होवैहै, यातैं सुषुप्तिमें सुखका ज्ञान होवैहै । ता ज्ञानके जनक इंद्रियादिक सुषुप्तिमें हैं नहीं । यातैं नित्य है ।

ज्ञानकूं त्यागिके आत्मा कदै वी रहै नहीं, यातैं ज्ञान आत्माका स्वरूप है । जैसे उष्णताकूं त्यागिके अग्नि कदै वी रहै नहीं, यातैं उष्णता वह्निका स्वरूप है, तैसें ज्ञान वी आत्माका स्वरूप है । जो आगमापायी होवै सो गुण होवैहै । उष्णता औ ज्ञान आगमापायी हैं नहीं, यातैं अग्नि औ आत्माके स्वरूप हैं ।

॥ ४०६ ॥ जातैं एकही विषयतैं किसीकूं सुख होवैहै औ किसीकूं दुःख होवैहै । यातैं सो विषय नियमतैं अपनी इच्छातैं रहित किंवा इच्छासहित सर्व पुरुषनकूं सुखका हेतु नहीं । किंतु विषयकी वि. सा. २९

जो वस्तु कदाचित् होवै औ कदाचित् न होवै सो आगमापायी कहियेहै ।

॥ ३५९ ॥ उत्पत्ति औ विनाश अंतःकरणकी वृत्तिके होवैहैं, ज्ञानके नहीं ॥

१ आत्मस्वरूप जो ज्ञान है सो विशेष-व्यवहारका हेतु नहीं । किंतु ज्ञानसहित वृत्ति अथवा वृत्तिमें आरुढ ज्ञान व्यवहारका हेतु है । यह अवच्छेदवादकी रीति है । औ—

आभासवादमें आभाससहित वृत्तिसैं व्यवहार होवैहै । आभासद्वारा अथवा साक्षात्-वृत्तिद्वारा आत्मस्वरूपज्ञानसैंही सर्व व्यवहार सिद्ध होवैहै । नहीं तौ होवै नहीं ।

इसरीतिसैं सर्वका प्रकाशक ज्ञानस्वरूप आत्मा है । यातैं चित् है । औ—

॥ ३६० ॥ आत्मा आनंदरूप है

॥ ३६०—३६३ ॥

आत्मा आनंदरूप है ।

जो आत्मा आनंदरूप नहीं होवै तौ विषयसंबंधसैं स्वरूपआनंदका भान होवैहै, सो नहीं हुवाचाहिये । विषयमें आनंद नहीं । यह वार्त्ता पूर्व कहीहै ।

जो विषयमें आनंद होवै तौ जा विषयतैं एकपुरुषकूं सुख होवै तासैंही अन्यकूं दुःख होवैहै । जैसे अग्निके स्पर्शतैं अग्निकीटकूं औ सर्पसिंहके रूप देखनैतैं सर्पनीसिंहनीकूं आनंद होवैहै औ अन्यपुरुषनकूं दुःख होवैहै सो नहीं हुवाचाहिये औ सिद्धांतमें तौ अग्निकीटकूं

इच्छासहित पुरुषकूंही अपनी प्राप्तिसें इच्छाके तिरस्कारद्वारा अंतर्मुख भई वृत्तिमें प्रियमोदप्रमोदके पर्यायरूप आत्मस्वरूप आनंदके प्रतिबिम्बमें निमित्त है । यातैं विषयमें आनंदकी कारणताका व्यभिचार है । औ—

अग्निस्पर्शकी इच्छा होवै, तब चंचल-बुद्धिमैं स्वरूपआनंदका भान होवै नहीं। अग्निसंबंधतैं क्षणमात्र इच्छा दूर होयके निश्चल-बुद्धिमैं स्वरूपआनंदका भान होवै है। अन्य-पुरुषनकूं अग्निसंबंधकी इच्छा है नहीं किंतु अन्यपदार्थनकी इच्छा है। तिन पदार्थनकी इच्छा अग्निसंबंधसैं दूर होवै नहीं, यातैं चंचल-अंतःकरणमैं अग्निसंबंधसैं आनंद होवै नहीं। याकेविषै—

॥ ३६१ ॥ यह शंका होवै है:—जो इच्छारूप अंतःकरणकी वृत्ति है सो तौ विषय-प्राप्तिसैं नाशकूं प्राप्त होयगई औ अन्तःकरणकी कोई निमित्त है नहीं, यातैं उत्पत्ति हुई नहीं औ वृत्तिसैं विना स्वरूपआनंदका भान होवै नहीं; यातैं विषयमैंही आनंद है ॥

सो शंका बनै नहीं। काहेतैं ?

१ यद्यपि इच्छारूप तौ अंतःकरणकी वृत्तिका अभाव है सो इच्छारूप वृत्ति होवै तौ बी ताकेविषै आनंद प्रकाश होवै नहीं। काहेतैं ? इच्छारूप वृत्ति राजस है औ आनंदका प्रकाश सात्त्विकवृत्तिमैं होवै है। तथापि बांछित-पदार्थ जो मिल्याहै ताके स्वरूपकूं विषय करनै वास्ते जो ज्ञानरूप अंतःकरणकी वृत्ति है सो सात्त्विक है। काहेतैं ? सत्त्वगुणसैं ज्ञान होवै है यह नियम है। ता सात्त्विक वृत्तिमैं आनंदका भान होवै है। परंतु सो ज्ञानरूप वृत्ति

विषयकी प्राप्तिसैं किंवा एकांतदेशके सेवनतैं होता जो है इच्छाका अभाव, सो प्रतिबिम्बरूप मुखका नियमित कारण है।

जो आत्मा आनंदरूप नहीं होवै तौ अंतर्मुख-वृत्तिविषै जो आनंद होवै है सो नहीं डया चाहिये। यातैं आत्मा आनंदरूप है। यह सारे प्रकरणका निष्कर्ष (निचोड) है।

बहिर्मुख है। ताके पृष्ठभागमैं स्थित जो अंतःकरणउपहित चेतनस्वरूप आनंद, ताका तिस वृत्तिसैं ग्रहण होवै नहीं। यातैं विषयउपहित चेतनरूप आनंदका भान होवै है, सो विषय-उपहितचेतन आत्मासैं भिन्न नहीं। यातैं आत्मा-नंदकाही विषयमैं भान कहिये है ॥ ता ज्ञानरूप वृत्तिविषै विषयके साथ नेत्रादिकनका संबन्ध-ही निमित्त है ॥

२ अथवा ज्ञानरूप जो बहिर्मुखवृत्ति तासैं अन्यअंतर्मुखवृत्ति होवै है। ताकेविषै अंतःकरण-उपहितचेतनरूप आनंदकाही भान होवै है। यह उत्तमसिद्धांत है। ता वृत्तिकी उत्पत्तिमैं इच्छादिकनका अभावही निमित्त है। जैसे इच्छादिकनतैं रहित जो एकांतमैं उदासीन-पुरुष स्थित है, ताकूं बहिर्मुखज्ञानरूपतैं कोई वृत्ति होवै नहीं। आनंदका भान होवै है। यातैं इच्छादिकनके अभावरूप निमित्ततैं अंतर्मुखवृत्ति आनंद ग्रहण करनैवाली होवै है। तासैं बांछित-विषयके लाभसैं इच्छादिकनका अभाव होनैतैं ज्ञानसैं अनंतर अंतर्मुखवृत्ति होवै है। तिसतैं अंतःकरणउपहित आनंदकाही ग्रहण होवै है।

सो स्वरूपआनंदका ग्रहण औ विषयका ज्ञान अत्यंत अव्यवहित है, यातैं पुरुषकूं ऐसी आंति होवै है:—“मैंनै विषयमैं आनंद अनुभव

॥ ४०७ ॥ एकाग्रतायुक्त सात्त्विकीवृत्ति। याही-कूं प्रियमोद औ प्रमोदवृत्ति बी कहतेहैं।

॥ ४०८ ॥ जैसे श्वान हड्डीकूं चाबताहै, तिस-करि अपनै मुखके मसोडेआदिक दूटे अवयवनसैं रुधिर निकसताहै ताकूं-प्राशन करिके “यह रुधिर मुझकूं हड्डीमैंसैं प्राप्त भयाहै” ऐसैं मानताहै। तैसे बांछित विषयकी प्राप्तिरूप निमित्तसैं इच्छाकी निवृत्ति

किया है” । प्रथमपक्षसे यह पक्ष उत्तम है । काहेतें ? जो विषयका ज्ञानरूप वृत्ति है तासैं अंतःकरणउपहित आनंदका तो भान वनै नहीं । यातैं विषयउपहित आनंदका भान होवैगा तो मार्गमें वृक्षका जो ज्ञानरूप वृत्ति है, सो वी सात्विक है । तासैं वी वृक्षउपहित चेतनस्वरूप आनंदका भान हुवा चाहिये । तैसैं सर्वज्ञानसैं ज्ञेयउपहित चेतनरूप आनंदका भान हुवा चाहिये, यातैं अनात्मवस्तुका ज्ञानरूप जो बहिर्मुखवृत्ति तासैं ज्ञेयउपहित चेतनस्वरूप आनंदका ग्रहण होवै नहीं ।

इसरीतिसैं विषयके संबंधसैं आत्मस्वरूपानंदका भान होवै है । जो आत्मा आनंदरूप नहीं होवै तो विषयसंबंधसैं आनंदका भान वनै नहीं । यातैं आत्मा आनंदरूप है ॥ औ—

॥ ३६२ ॥ आत्माका संबंधी जो वस्तु है ताकेविषै प्रेम होवै है । तासैं सन्निहितमें अधिक प्रेम होवै है ॥ इसरीतिसैं बाहिरबाहिरके पदार्थनकी अपेक्षातैं अंतरअंतरके पदार्थनमें अधिक-प्रीति है ।

१ परंपरातैं आत्माका संबंधी जो पुत्रका मित्र तामैं प्रीति होवै है ।

२ पुत्रके मित्रकी अपेक्षातैं पुत्रमें अधिक-प्रीति होवै है ॥ औ—

द्वारा अंतर्मुख भई वृत्तिविषै प्रतिविधित स्वरूप-आनंदका अनुभवकरिके “मैनै विषयमें आनंद अनुभव किया है” ऐसी अविवेकी पुरुषकू भ्रांति होवै है ।

तिस आतिकरि सो फेर वी अधिकअधिक विषयकी प्राप्तिके निमित्त प्रयत्न करता है औ विवेकी-पुरुषकू उक्तभ्रांति नहीं है । यातैं सो निरुपाधिक आनंदकी प्राप्तिके निमित्त वेदांतविचारआदिकविषै प्रयत्न करता है ॥

१ यद्यपि विषयमें जो आनंदका भान होवै है, सो वी स्वरूपका आनंद है । तथापि भ्रान्ती खलडीविषै स्थित दुग्धकी न्याई निषिद्ध होनैतैं सो

३ पुत्रसैं वी स्थूलसूक्ष्मशरीरमें अधिक-प्रीति है । औ—

४ स्थूलसूक्ष्मशरीरमें वी स्थूलतैं सूक्ष्ममें अधिक प्रीति है ।

पूर्वपूर्वसैं उत्तरउत्तर आत्माके समीप हैं ॥

१ आत्माका आभास सूक्ष्मशरीरमें है, औरमें नहीं । यातैं आभासद्वारा आत्माका सूक्ष्मशरीरसैं संबंध है । औरसैं नहीं ।

२ स्थूलशरीरसैं सूक्ष्मशरीरका संबंध है । यातैं स्थूलशरीरसैं सूक्ष्मशरीरद्वारा आत्माका संबंध है । औ—

३ पुत्रसैं स्थूलशरीरद्वारा संबंध है । औ

४ पुत्रके मित्रसैं पुत्रद्वारा संबंध है ।

इसरीतिसैं उत्तरउत्तर जो आत्माके समीप ताकेविषै अधिक प्रीति है ।

जा आत्माके संबंध होनैतैं पदार्थमें प्रीति होवै ता आत्मामेंही मुख्यप्रीति है औरपदार्थमें नहीं । जैसैं पुत्रके मित्रमें पुत्रके संबंधसैं प्रीति है, यातैं पुत्रमेंही प्रीति है, पुत्रके मित्रमें नहीं, तैसैं आत्माके अधिकसमीपमें अधिक-प्रीति होवै है । यातैं आत्माविषैही सर्वकी प्रीति है ॥

विषयानंद उपादेय नहीं । किंतु अनेकविक्षेपनका हेतु होनैतैं हेय है ।

२ विषयके अभावपूर्वक विचारआदिक साधनतैं जो आनंदका भाव होवै है सो सुवर्णआदिकके पात्रविष स्थित दुग्धकी न्याई शास्त्रविहित होनैतैं उपादेय है ॥

॥ ४०९ ॥ “विषयाकारवृत्तिसैं विषयउपहित चेतन-रूप आनंदका भान होवै है” इस प्रथमपक्षसैं “अन्य अंतर्मुखवृत्तिविषै अंतःकरणउपहित चेतनआनंदकाही भान होवै है” यह द्वितीयपक्ष उत्तम है । यहही पक्ष पूर्व चतुर्थतरंगविषै वी कहा है ।

सो प्रीति आनंदमें औ दुःखके अभावमें होवैहै, औरमें नहीं। औरपदार्थनमें जो प्रीति होवै सो आनंद औ दुःखके अभावके निमित्त होवैहै। यातैं आनंद औ दुःखके अभावसैं औरमें प्रीति नहीं। यातैं सर्वकी प्रीतिका विषय जो आत्मा सो आनंदरूप है। औ—

दुःखका अभाव आत्मारूप है। कल्पितका अभाव अधिष्ठानरूप होवैहै। जैसे सर्पका अभाव रज्जुरूप है यातैं कल्पित जो दुःख ताका अभाव बी आत्मारूप है।

इसरीतिसैं आत्मा आनंदरूप है। औ—

॥ ३६३ ॥ न्यायमतमें आत्माका आनंदगुण है सो समीचीन नहीं। काहेतैं ?

जो आनंदगुणकू नित्य अंगीकार करें तौ आगमापायी नहीं होवै। यातैं आत्माका स्वरूपही आनंद सिद्ध होवैगा औ नित्यआनंद न्यायमतमें है बी नहीं ॥ औ—

अनित्य जो कहैं, तौ अनुकूलविषय औ इंद्रियके संबंधसैं आनंदकी उत्पत्ति अंगीकार करनी होवैगी। यातैं सुषुप्तिमें आनंदका भान नहीं हुवा चाहिये। काहेतैं ? सुषुप्तिमें विषयका औ इंद्रियका संबंध है नहीं। यातैं आत्माका आनंदगुण नहीं किंतु आत्मा आनंदरूप है।

इसरीतिसैं आत्मा सच्चित्आनंदरूप है ॥

॥ ३६४ ॥ सच्चिदानंद परस्पर भिन्न नहीं ॥ ३६४-३६५ ॥

सो सच्चिदानंद परस्पर भिन्न नहीं किंतु एकही है। जो आत्माके गुण होवैं तौ परस्पर भिन्न बी होवैं। औ आत्मस्वरूप है। यातैं भिन्न नहीं।

१ एकही आत्मा निश्चिह्नरहित है। यातैं सत् कहियेहै। औ—

२ जडसैं विलक्षण प्रकाशरूप है। यातैं चित् कहियेहै। औ—

३ दुःखसैं विलक्षण मुख्यप्रीतिका विषय है। यातैं आनंद कहियेहै।

जैसे उष्णप्रकाशरूप अग्नि है तैसे सच्चित्-आनंदरूप आत्मा है। औ—

सच्चित्आनंदस्वरूपही शास्त्रमें ब्रह्म कहाहै। यातैं ब्रह्मस्वरूप आत्मा है ॥ औ—

ब्रह्म नाम व्यापकका है।

१ देशतैं जाका अंत नहीं होवै सो व्यापक कहियेहै। तासैं आत्मा जो भिन्न होवै तौ देशतैं अंतवाला होवैगा ॥

२ 'जाका देशतैं अंत होवै ताका कालसैं बी अंत होवैहै' यह नियम है। यातैं अनित्य होवैगा। जाका कालसैं अंत होवै सो अनित्य कहियेहै। यातैं ब्रह्मसैं भिन्न आत्मा नहीं ॥ औ—

आत्मासैं भिन्न जो ब्रह्म होवै तौ अनात्मा होवैगा। जो अनात्म घटादिक हैं सो जड हैं, यातैं आत्मासैं भिन्न ब्रह्म बी जडही होवैगा। यातैं आत्मासैं भिन्न ब्रह्म बी नहीं। किंतु ब्रह्मस्वरूपही आत्मा है ॥

॥ ३६५ ॥

१ एकही चेतन सर्वप्रपंच औ मायाका अधिष्ठान है, यातैं ब्रह्म कहियेहै।

२ अविद्या औ व्यष्टिदेहादिकनका अधिष्ठान है, यातैं आत्मा कहियेहै।

१ तत्पदका लक्ष्य ब्रह्म कहियेहै। औ—

२ त्वंपदका लक्ष्य आत्मा कहियेहै।

१ ईश्वरसाक्षी तत्पदका लक्ष्य है। औ—

२ जीवसाक्षी त्वंपदका लक्ष्य है।

१ व्यष्टिसंघातउपहित चेतन जीवसाक्षी है। औ—

२ समष्टिसंघातउपहित चेतन ईश्वरसाक्षी कहियेहै ।

- यद्यपि जीवकी औ ईश्वरकी एकता बने नहीं तथापि जीवसाक्षी औ ईश्वरसाक्षीका उपाधिके भेदसँ भेद है औ स्वरूपसँ एकही है । जैसेँ मठमें स्थित जो घटाकाश औ मठाकाश तिन्हका उपाधिके भेदविना स्वरूपसँ भेद नहीं, तैसेँ आत्मा औ ब्रह्मका उपाधिभेदविना भेद नहीं । एकही वस्तु है ।

॥ ३६६ ॥ ब्रह्मरूप आत्मा अजन्मा है

॥ ३६६-३६८ ॥

सो ब्रह्मरूप आत्मा अजन्मा कहिये जन्म-रहित है ।

जो आत्माका जन्म अंगीकार करै तौ अनित्य होवैगा । सो वार्त्ता परलोकवादी जो आस्तिक हैं तिन्हकँ इष्ट नहीं । काहेतै ? जो आत्मा उत्पत्तिनाशवान् होवै तौ प्रथमजन्म-विषे पूर्वकर्मविनाही सुखदुःखका भोग औ किये कर्मका भोगसँ विना नाश होवैगा । यातँ कर्त्ताभोक्ता जो आत्मा अंगीकार करै तौ वी जन्मनाशरहितही अंगीकार करना होवैगा । औ-

आत्माका जन्म जो अंगीकार करै तौ हेतुसँ विना तौ किसी वस्तुका जन्म होवै नहीं । यातँ किसी हेतुसँही जन्म कहना होवैगा । सो बने नहीं । काहेतै ? जो आत्माका हेतु है सो आत्मासँ भिन्नही कहना होवैगा । सो आत्मासँ भिन्न संपूर्ण आत्मामें कल्पित है । यातँ आत्माका हेतु बने नहीं । जैसेँ रज्जुमें कल्पितसर्प रज्जुका हेतु नहीं तैसेँ आत्मामें कल्पितवस्तु आत्माका हेतु बने नहीं ।

॥ ३६७ ॥ जैसेँ एकरज्जुविषे नानापुरुषनकँ दंड, सर्प, पृथिवीरेषा, जलधाराकी भ्रांति होवैहै ता भ्रांतिमें दो अंश हैं ॥

१ एक तौ सामान्यइदंअंश है औ-
२ एक सर्पादिक विशेषअंश है ॥

सो सामान्यइदंअंश सर्पादिक विशेषअंशनमें सारे व्यापक है ।

१ “यह सर्प है ।

२ यह दंड है ।

३ यह पृथिवीकी रेषा है ।

४ यह जलकी रेषा है ।”

इसरीतिसँ सर्पादिक विशेषअंशमें इदंअंश सारे व्यापक है । सो व्यापक सामान्यइदंअंश रज्जुस्वरूप है । ता सामान्यइदंअंशके ज्ञानकूँही भ्रांतिका हेतु रज्जुका सामान्यज्ञान कहैहै ।

सो सामान्यइदंअंश सत्य है । काहेतै ? रज्जुका ज्ञान हुयेसँ अनंतर वी ता इदंअंशकी प्रतीति होवैहै ।

१ जैसेँ भ्रांतिकालमें “यह सर्प है”

यारीतिसँ सर्पादिकनसँ मिलिके इदंअंशकी प्रतीति होवैहै ।

२ तैसेँ भ्रांतिकी निवृत्तिसँ अनंतर वी “यह रज्जु है” यारीतिसँ रज्जुके साथ मिलिके इदंअंशकी प्रतीति होवैहै ॥

जो इदंअंश वी मिथ्या होवै तौ सर्पादिकनकी न्याई भ्रांतिकी निवृत्तिसँ अनंतर ताकी वी प्रतीति नहीं हुईचाहिये । यातँ सर्पादिक भ्रांतिमें व्यापक जो इदंअंश सो सत्य है औ अधिष्ठान रज्जुरूप है औ परस्परव्यभिचारी जो सर्पादिक सो कल्पित हैं ।

॥ ३६८ ॥ तैसेँ सर्वपदार्थनमें पांचअंश हैं ॥ १ एक नाम, २ रूप, ३ अस्ति, ४ भाति, औ ५ प्रिय ।

१ “घट” यह दोअक्षरका नाम । औ-

२ गोल रूप है ।

३ घट “है” यह अस्ति ॥ औ-

४ “घट प्रतीत होवैहै” यह भाति । औ-

५ “घट प्रिय है” यह आनंद । (सर्पादिक
बी सर्पनीआदिकनकूं प्रिय हैं)

इसरीतिसैं सर्वपदार्थनमें पांच अंश हैं ।

१-३ तिन्हविषै अस्ति-भाति-प्रियरूप तीनि-
अंश सर्वपदार्थनमें व्यापक हैं । औ—

४-५ नाम-रूप व्यभिचारी हैं ।

जो वस्तु कहूं होवै औ कहूं नहीं होवै सो
व्यभिचारी कहियेहै ।

१-२ ‘घट’नाम औ ‘गोल’रूप पटविषै नहीं
हैं । ‘पट’नाम औ ताका रूप घटविषै
नहीं है । इसरीतिसैं सर्वपदार्थनविषै
नामरूपअंश व्यभिचारी हैं । औ—

३-५ अस्ति-भाति-प्रियरूप सर्वविषै अनुगत
हैं । जैसें सर्पदंडादिकनमें अनुगत
इदंअंश सत्य औ अधिष्ठान है ।
तैसें सर्वपदार्थनमें अनुगत अस्ति-
भातिप्रियरूप सत्य है औ अधिष्ठान-
रूप हैं । औ—

१-२ सर्पदंडादिकनकी न्याई व्यभिचारी
नामरूप कल्पित हैं औ—

३-५ अस्ति-भाति-प्रिय सच्चित्आनंदरूप हैं ।
यातैं आत्मस्वरूप हैं ॥

इसरीतिसैं सच्चित्आनंदरूप आत्माविषै
संपूर्ण नामरूपप्रपंच कल्पित है । सो कल्पित-
पदार्थ कोई आत्माके जन्मका हेतु बनै नहीं ।
यातैं आत्मा अजन्मा है ॥

जा वस्तुका जन्म होवै ताहीके सत्ता,
वृद्धि, परिणाम, अपक्षय औ विनाशरूप पांच-
विकार और होवैहैं । आत्माका जन्म होवै
नहीं । यातैं उत्तर पांचविकार बी होवैं नहीं ।

॥ ४१० ॥ जन्मसैं रहित है ।

॥ ४११ ॥ “ घटो जायते (घट होताहै)” इस
व्यवहारका हेतु जन्म है । तिसके अनंतर “ घटो

इसरीतिसैं अजन्मा कहिये जन्मादिक
पदविकारसैं रहित आत्मा है ।

सैत्ता नाम प्रगटताका है । औ—

अपक्षय नाम घटनैका है ।

॥ ३६९ ॥ आत्मा असंग है ।

सो आत्मा असंग है ।

संग नाम संबंधका है । सो सजातीय-
विजातीय-स्वगत-पदार्थनसैं होवैहै ॥ जैसें—

१ घटका घटसैं जो संबंध है सो
सजातीयसैं संबंध है । औ—

२ घटका पटसैं जो संबंध सो विजातीयसैं
संबंध है ।

३ स्वगत नाम अवयवका है । यातैं
पटका तंतुसैं जो संबंध सो स्वगतसैं
संबंध है ।

१ आत्मा दो अथवा अनंत होवैं तौ
सजातीयसैं आत्माका संबंध होवै सो आत्मा
एक है । यातैं सजातीयआत्मासैं आत्माका
संबंध नहीं ॥ औ—

२ आत्मासैं विजातीय अनात्मा है सो
मृगतृष्णाके जलकी न्याई आत्मामैं कल्पित है ।
ता कल्पितसैं आत्माका संबंध बनै नहीं ।
जैसें मृगतृष्णाके जलसैं पृथिवीका संबंध होवै
नहीं, जो संबंध होवै तौ ऊपरभूमि ता जलसैं
गिली हुईचाहिये ॥ जैसें मृगतृष्णाके जलसैं
ऊपरभूमिका संबंध नहीं तैसें आत्मामैं
कल्पित जो विजातीयअनात्मा तासैं
आत्माका संबंध नहीं ॥

३ जो आत्माके अवयव होवैं तौ आत्माका

जातः (घट जन्मकूं पाया)” इस व्यवहारका हेतु
अस्तित्वरूप विकार है । याहीकूं प्रगटता बी कहतेहैं
औ सत्ता बी कहतेहैं ॥

स्वगतमें संबंध होवे । आत्मा नित्य है । यातें निरवयव है, ताका स्वगतमें संबंध यने नहीं ।

इसरीतिमें सजातीय-विजातीय-स्वगतसंबंध आत्माविषे नहीं । यातें आत्मा असंग है ॥

इसरीतिमें हे शिष्य ! सच्चिदानंदब्रह्म-रूप, जन्मादिकविकाररहित औ असंग आत्मा है । “सो तू है” यह प्रथमप्रश्नका अर्थदोहमें आचार्यने उत्तर कहा ॥

(२ “संसारका कर्त्ता कौन है ” याका उत्तर ॥ ३७०--३७४ ॥)

॥ ३७० ॥ जगत्का कर्त्ता ईश्वर है ॥

“जगत्का कर्त्ता कौन है ” यह द्वितीय-प्रश्नका उत्तर अर्थदोहमें कहेंहैं:-

॥ दोहा ॥

विभु चेतन माया करै,
जगको उत्पत्ति भंग ॥

टीका:-विभु कहिये व्यापक जो चेतन, ताके आश्रित औ ताकूं विषय करनेवाली माया कहिये सत्असत्में विलक्षण अद्भुत-शक्तिरूप अज्ञान, तासैं जगत्की उत्पत्ति भंग होवैहैं ।

उत्पत्ति औ भंग कहनेतें स्थितिका ग्रहण अर्थतें होवैहैं ।

यातें यह अर्थ सिद्ध हुवा:-

१ मायायुक्त जो चेतन सो ईश्वर कहियेहैं ।

२ सो ईश्वर जगत्की उत्पत्तिपालननाशका हेतु है ।

या कहनेतें-

१ “जगत्का कोई कर्त्ता है अथवा आपसैं होवैहैं ?” याका उत्तर कहा ॥ औ-

२ “जगत्का कर्त्ता कोई जीव है अथवा ईश्वर है ” याका बी उत्तर कहा ।

॥ ३७१ ॥ ईश्वर १ सर्वज्ञ, २ सर्व-शक्तिमान्, औ ३ स्वतंत्र है ॥

॥ ३७१--३७२ ॥

जगत्का कर्त्ता ईश्वर है । आपसैं होवें नहीं । जो कर्त्तामें बिना जगत् होवें तो कुलालबिना घट हुवा चाहिये । यातें जगत्का कोई कर्त्ता है ।

१ सो कर्त्ता सर्वज्ञ है । काहेतें ? जो कार्यका कर्त्ता होवें सो ता कार्यकूं औ ताके उपादानकूं जानिके करैहैं । यातें जगत्का कर्त्ता बी जगत्कूं औ जगत्के उपादानकूं जानिके करैहैं । इसरीतिमें जगत्का कर्त्ता जगत्कूं औ जगत्के उपादानकूं जानैहैं । यातें सर्वज्ञ है ॥ औ—

२ सर्वशक्तिमान् है । काहेतें ? जो अल्प-शक्तिवाले जीव हैं तिन्हें या जगत्की रचना मनमें बी चिंतन होवें नहीं । यातें अद्भुत-जगत्का कर्त्ता अद्भुतशक्तिवाला है ॥ इस-रीतिमें जगत्का कर्त्ता सर्वशक्तिवान् है ॥ औ—

३ स्वतंत्र है । काहेतें ? जो न्यूनशक्तिवाला होवें सो पराधीन होवैहैं औ सर्वशक्ति-वाला पराधीन होवें नहीं । यातें स्वतंत्र है ॥

इसरीतिमें जगत्का कर्त्ता सर्वज्ञ सर्वशक्ति-मान् स्वतंत्र है । ताहीकूं ईश्वर कहैहैं । औ—

॥ ३७२ ॥ अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान् पराधीनकूं जीव कहैहैं ।

यद्यपि अल्पज्ञतादिक जीवमें बी परमार्थमें नहीं तथापि अविद्याकृत मिथ्या अल्पज्ञतादिक जीवमें प्रतीति होवैहैं । यातें जीवमें कहियेहैं ।

अविद्याकृत अल्पज्ञतादिकनकी जो भ्रांति सोई जीवता है ।

सो अल्पज्ञतादिकनकी भ्रांति ईश्वरमें है नहीं । किंतु मायाकृत सर्वज्ञतादिक ईश्वरमें है । यह वार्ता विस्तारसे आगे प्रतिपादन करेंगे । इसरीतिसँ जगत्का कर्त्ता जीव नहीं । ईश्वर है ।

॥ ३७३ ॥ ईश्वर व्यापक औ नित्य है ॥

सो ईश्वर एकदेशमें स्थित नहीं किंतु सर्वत्र व्यापक है । जो एकदेशमें अंगीकार करें तो जा वस्तुका देशतँ अंत होवै ताका कालसे भी अंत होवै यातँ अनित्य होवैगा ॥

जो अनित्य होवै सो कर्त्तासँ जन्य होवै है । यातँ ईश्वरका भी कर्त्ता अंगीकार करना होवैगा ॥

सो ईश्वरका कर्त्ता बनै नहीं । काहेतँ ?

१ आप तो अपना कर्त्ता बनै नहीं । जो अपना कर्त्ता आपही अंगीकार करें तो आत्माश्रयदोष होवैगा ॥

आपही क्रियाका कर्त्ता (आश्रय) औ आपही क्रियाका कर्म (क्रियाका विषयरूप कार्य) होवै तहां आत्माश्रय होवै है । जैसे कुलाल क्रियाका कर्त्ता है औ घट कर्म है तैसे क्रियाका कर्त्ता औ कर्म भिन्न होवै हैं । एक बनै नहीं । यातँ आत्माश्रय दोष है ॥

कर्म नाम कार्यका है । औ—

कार्यके विरोधीका नाम दोष है ॥

आत्माश्रय कार्यका विरोधी है । यातँ दोष है । यातँ—

२ ईश्वरका कर्त्ता अन्य अंगीकार करना होवैगा । सो अन्य भी प्रथम कर्त्ताकी न्याई कर्त्ताजन्यही कहना होवैगा ॥ सो ताका कर्त्ता भी प्रथमकी न्याई तासँ भिन्नही कहना होवैगा ॥ सो प्रथम जो ईश्वर है, ताकू द्वितीयकर्त्ताका कर्त्ता अंगीकार करें तो अन्योन्याश्रय-दोष होवैगा । यातँ—

तृतीयकर्त्ता और अंगीकार करना होवैगा । ता तृतीयका कर्त्ता जो द्वितीय मानै तब तो अन्योन्याश्रयदोष होवै औ प्रथम मानै तब चक्रिकादोष होवैगा ॥

जैसे चक्रका भ्रमण होवै है तैसे—

(१) प्रथमकर्त्ता द्वितीयजन्य औ—

(२) द्वितीयकर्त्ता तृतीयजन्य । औ—

(३) तृतीय प्रथमजन्य ।

(४) सो प्रथम फेरी द्वितीयजन्य ।

इसरीतिसँ कार्यकारणभावका भ्रमण होवैगा । चक्रिकास्थानमें कोई भी सिद्ध होवै नहीं । सर्वकी परस्पर अपेक्षा है ।

४ अन्योन्याश्रयमें दोकी परस्पर अपेक्षा है । एककी सिद्धि हुये विना अन्यकी सिद्धि होवै नहीं । यातँ—

(१) जैसे कुलालका कर्त्ता आप नहीं, किंतु ताका पिता है । तैसे प्रथम-ईश्वरकर्त्ताका अन्यकर्त्ता है ॥ औ—

(२) कुलालका पिता अपनै पुत्रसँ उत्पन्न होवै नहीं । किंतु अन्यपितासँ उत्पन्न होवै है । तैसे द्वितीयकर्त्ता प्रथमकर्त्तासँ उत्पन्न होवै नहीं । किंतु अन्यकर्त्तासँ ही कहना होवैगा ॥ औ—

(३) कुलालका पितामह, कुलाल औ ताके पितासँ उत्पन्न होवै नहीं किंतु चतुर्थ जो कुलालका प्रपितामह, तासँ उत्पन्न होवै है ॥

(४) तैसे तृतीयकर्त्ता भी प्रथम औ द्वितीय-कर्त्तासँ उत्पन्न होवै नहीं । यातँ चतुर्थकर्त्ता और अंगीकार करना होवैगा ।

(५) ता चतुर्थका कर्त्ता और पंचम मानना होवैगा ।

यातँ अनवस्थादोष होवैगा ।

धाराका नाम अनवस्था है ।

जो कर्त्ताकी धारा अंगीकार करें तौ 'कौनसा कर्त्ता जगत् करैहै' यह निर्णय नहीं होवैगा ।

५ किसीएकहुं जगत्का कर्त्ता माननैसँ कोई युक्ति नहीं । ता युक्तिके अभावका नामही विनगमनविरह कहैहैं ॥ औ—

६ धाराकी कहूँ विश्रांति अंगीकार करें तौ जा कर्त्तामँ धाराका अंत अंगीकार किया, सोई कर्त्ता जगत्का माननै योग्य है ॥ पूर्व सारे निष्फल होवैगे । याका नामही प्राग्लोप कहैहैं ॥

पीछलेके अभावका नाम प्राग्लोप है ॥

इसरीतिसँ ईश्वरका देशतँ अंत अंगीकार करें तौ उत्पत्ति अंगीकार करनी होवैगी औ उत्पत्ति अंगीकार करें तौ आत्माश्रयादि-पदलोप होवैगे । यातँ ईश्वरका देशतँ अंत नहीं । किंतु व्यापक है । याहीतँ नित्य है ॥

॥ ३७४ ॥ ईश्वर औ जीवका स्वरूपसँ भेद नहीं ॥

ता व्यापक ईश्वरका औ जीवका स्वरूपसँ भेद नहीं किंतु उपाधिसँ भेद है । काहेतँ ?

१ अवच्छेदवादमँ—

(१) मायाविशिष्टचेतन ईश्वर कहैहैं । औ—

(२) अविद्याविशिष्ट चेतन जीव कहैहैं ॥

२ आभासवादमँ—

(१) मायां औ आभासविशिष्ट चेतन ईश्वर कहैहैं । औ—

(२) आभाससहित अविद्याविशिष्टचेतनकँ जीव कहैहैं ॥

१ आभासवादमँ आभाससहित अविद्या औ मायाका भेद है । चेतनका नहीं ॥

२ तैसँ अवच्छेदवादमँ बी अविद्या औ मायाका भेद है । स्वरूपसँ चेतनका भेद नहीं । औ—

३ (१) अज्ञानमँ चेतनका प्रतिबिंब जीव है । औ—

(२) विंब ईश्वर है ।

या पक्षमँ बी चेतनका स्वरूपसँ भेद नहीं । किंतु एकही चेतनमँ जीवपना औ ईश्वरपना आरोपित है । यह वार्त्ता आँगै कहैगे ।

इसरीतिसँ जगत्का कर्त्ता सर्वज्ञ सर्वशक्ति-मान् स्वतंत्र ईश्वर है ॥

सो ईश्वर व्यापक है ताका औ जीवका विशेषणमात्रसँ भेद है औ स्वरूपसँ अभेद है । यह द्वितीयप्रश्नका उत्तर कहा ।

(३ “मुक्तिका हेतु कौन?” याका उत्तर ॥ ३७५—४०६ ॥)

॥ ३७५ ॥ मुक्तिका हेतु ज्ञान है ॥

“मोक्षकां साधन ज्ञान है अथवा कर्म है अथवा उपासना है अथवा दो हैं ?” याका उत्तर कहैहैं:—

॥ दोहा ॥

हेतु मोक्षको ज्ञान इक,
नहीं कर्म नहिं ध्यान ॥

रज्जुसर्प तबही नसै,
होय रज्जुको ज्ञान ॥ १० ॥

टीका:—मुक्तिका हेतु कर्म औ ध्यान कहिये उपासना नहीं किंतु ज्ञानही हेतु है ।

॥ ४१२ ॥ यह वार्त्ता आगे ४१८सँ ४४३ पर्यंतके वि. भा. ३०

अंकविवे कहैगे ॥ यह तीसरा विबमतिविबवाद् है ॥

काहेतैं ? जो आत्मामैं बंध सत्य होवै तौ ताकी निवृत्तिरूप मोक्ष ज्ञानसैं होवै नहीं । किंतु कर्म अथवा उपासनातैं होवै ॥ सो बंध आत्मामैं सत्य है नहीं किंतु रज्जुसर्पकी न्याई मिथ्या है ॥ ता मिथ्याकी निवृत्ति अधिष्ठान-ज्ञानसैंही बनैहै । कर्म अथवा उपासनासैं नहीं ॥ जैसे रज्जुका सर्प किसी क्रियातैं दूरि होवै नहीं, केवल रज्जुके ज्ञानसैं दूरि होवै । तैसैं आत्माके अज्ञानसैं प्रतीत जो होवैहै बंध, ता बंधकी प्रतीति औ अज्ञान आत्माके ज्ञानसैंही दूरि होवैहै ॥

॥ ३७६ ॥ कर्म औ उपासना मुक्तिके हेतु नहीं ॥ ३७६-३७९ ॥

१ जो कर्मका फल मोक्ष होवै तौ मोक्ष अनित्य होवैगा । काहेतैं ? यह नियम है:- जो कृविआदिकर्मका फल अनादिक है सो अनित्य है औ यज्ञादिकर्मका फल स्वर्गादिक बी अनित्य है ॥ जो मोक्ष बी कर्मका फल अंगीकार करै तौ अनित्य होवैगा । यातैं कर्मका फल मोक्ष नहीं ॥

२ तैसैं उपासनाका फल जो अंगीकार करै तौ बी मोक्ष अनित्य होवैगा । काहेतैं ? उपासना बी मानसकर्मही है औ कर्मका फल

अनित्य होवैहै । यातैं उपासनारूप कर्मका फल बी मोक्ष नहीं ॥ औ—

॥ ३७७ ॥ कर्मकर्ताकूं कर्मसैं पांचप्रकारका उपयोग होवैहै:- १ पदार्थकी उत्पत्ति । २ पदार्थका नाश । ३ पदार्थकी प्राप्ति । ४ वा पदार्थका विकार । ५ तैसैं संस्कार ॥

अन्यरूपकी प्राप्तिना नाम विकार है ॥ संस्कार दोप्रकारका होवैहै:- मलकी निवृत्ति औ गुणकी उत्पत्ति ॥

यह पांचप्रकारका कर्मसैं उपयोग होवैहै ॥ सो मुमुक्षुकूं कोई बी बनै नहीं । यातैं मुमुक्षु ज्ञानके साधन श्रवणादिकविषैही प्रवृत्त होवै औ कर्ममें नहीं ॥

१ जैसे कुलालके कर्मतैं कुलालकूं घटकी उत्पत्ति उपयोग होवैहै । तैसैं मुमुक्षुकूं कर्मतैं मोक्षकी उत्पत्ति उपयोग बनै नहीं । काहेतैं ? जो अनर्थकी निवृत्ति औ परमानंदकी प्राप्तिरूप मोक्ष है ।

(१) सो अनर्थकी निवृत्ति आत्मामैं नित्यसिद्ध है ॥ जैसे रज्जुमें सर्पकी निवृत्ति नित्यसिद्ध है ॥ औ—

(२) आत्मा परमानंदस्वरूप है । यातैं परमानंदकी प्राप्ति बी नित्यसिद्ध है ॥

॥ ४१३ ॥ “जैसे यह कर्मरचित लोक क्षीण होवैहै तैसैं वह पुन्यरचित लोक क्षीण होवैहै । ऐसैं कर्मरचित लोकनकूं अनित्य जानिके तिनतैं ब्राह्मण (ब्रह्म होनैकी इच्छावाला मुमुक्षु) वैराग्यकूं पावै ॥ कृत जो कर्म तासैं अकृत जो मोक्ष, सो नहीं है” इस श्रुतिकरि औ “भावना (उपासना) तैं जन्म जो फल है औ जो कर्मका फल है, सो स्थिर है । ऐसैं माननै योग्य नहीं । द्रविडदेशवासी-जनोंविषै संगतिकी न्याई” इस सुरेश्वराचार्यके

वाक्यरूप स्मृतिकरि कर्मका किंवा उपासनाका फल मोक्ष नहीं । यह अर्थ निश्चित है ॥

॥ ४१४ ॥ जैसे रज्जुविषै व्यावहारिक सत्तावाले सर्पका अभावरूप सर्पकी निवृत्ति नित्यसिद्ध है तैसैं आत्मामैं परमार्थसत्तावाले कार्यसहित अज्ञानरूप अनर्थकी अत्यन्ताभावरूप निवृत्ति नित्यसिद्ध है ॥

॥ ४१५ ॥ जैसे विस्मृतकंठमणिकी प्राप्ति किंवा गृहविषै गाढ (गाडी) निधिकी प्राप्ति नित्यसिद्ध है तैसैं निजरूप परमानंदकी प्राप्ति बी सर्वकूं नित्यसिद्ध है ॥

इसरीतिसें स्वभावसिद्धमोक्षकी कर्मसें उत्पत्ति बनै नहीं ॥

जो वस्तु आगे सिद्ध नहीं होवै ताकी कर्मसें उत्पत्ति होवैहै औ सिद्धवस्तुकी उत्पत्ति होवै नहीं ॥ औ—

॥ ३७८ ॥ वेदांतश्रवण वी मोक्षकी उत्पत्तिके निमित्त नहीं कहा । किंतु “आत्मा नित्यमुक्त है । किंचित्मात्र वी कर्त्तव्य नहीं” । इस वार्त्ताके जाननैवास्तै श्रवण है ॥ यह जानिके कर्त्तव्यभ्रांति दूर होवैहै ॥ औ—

वेदांतश्रवणसें अनंतर वी जिनकूं कर्त्तव्य प्रतीति होवैहै, तिन्हनै तत्त्व जौन्या नहीं ॥ इसीकारणतैं नित्यनिवृत्त जो अनर्थ, ताकी निवृत्ति औ नित्यप्राप्तआनंदकी प्राप्ति । वेदांतश्रवणका फल देवैगुरुनै नैष्कर्म्यसिद्धिमें कहाहै ।

यातैं मोक्षकी उत्पत्तिरूप कर्मका उपयोग मुमुक्षुकूं बनै नहीं ॥

॥ ३७९ ॥ २ जैसें बंडके प्रहाररूप कर्मका घटका नाशरूप उपयोग होवैहै तैसें मुमुक्षुकूं कर्मतैं किसीपदार्थका नाशरूप उपयोग वी बनै नहीं । काहेतैं ? अन्यपदार्थका नाश तो मुमुक्षुकूं बांछित है नहीं । बंधका नाशही कर्मसें उपयोग कहना होवैगा ॥ सो बंध आत्मामैं है नहीं । मिथ्याप्रतीति होवैहै ॥ ता मिथ्याप्रतीतिका नाश कर्मतैं बनै नहीं औ आत्माके यथार्थज्ञानसैं तौ मिथ्याप्रतीतिका नाश बनैहै । यातैं मुमुक्षुकूं

॥ ४१६ ॥ इहां यह स्मृति है:—

ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः ।

नैवास्ति किंचित्कर्त्तव्यमस्ति चेन्न स तत्त्वचित् ॥

अस्यार्थः—ज्ञानरूपअमृतकरि तृप्त औ याहीतैं कृतकृत्य (कृतार्थ) भया जो योगी (ज्ञानी) है । ताकूं मोक्षके अर्थ किंवा ज्ञानके अर्थ किंचित् कर्त्तव्य नहीं है औ जाकूं कर्त्तव्य है सो तत्त्ववेत्ता नहीं ॥

पदार्थका नाशरूप उपयोग वी कर्मसें बनै नहीं ॥

३ जैसें गमनरूप कर्मतैं ग्रामकी प्राप्ति होवैहै तैसें मोक्षकी प्राप्तिरूप उपयोग कर्मसें बनै नहीं । काहेतैं ? जो आत्मा नित्यमुक्त है ताकूं मोक्षकी प्राप्ति कहना बनै नहीं । जाकूं बंध होवै ताकूं मोक्षकी प्राप्ति कहना बनै औ आत्मामैं बंध है नहीं । यातैं मोक्षकी प्राप्तिरूप कर्मका उपयोग मुमुक्षुकूं बनै नहीं ॥

४ जैसें पाकरूप कर्मसें अन्नका विकाररूप उपयोग पोंचककूं होवैहै तैसें मुमुक्षुकूं कर्मसें विकाररूप उपयोग वी बनै नहीं, काहेतैं ? और तौ कोई विकार बनै नहीं । जो आत्मामैं प्रथम-बंध अंगीकार करैं औ मोक्षदशामैं चतुर्थजादिक विलक्षणरूपकी प्राप्ति अंगीकार करैं तौ अन्यरूपकी प्राप्तिरूप विकार कर्मका उपयोग मुमुक्षुकूं बनै ॥ सो अन्यरूपकी प्राप्ति आत्मामैं अंगीकार नहीं । यातैं कर्मसें विकाररूप उपयोग वी मुमुक्षुकूं बनै नहीं ॥

५ जैसें वस्त्रके क्षीलनरूप कर्मका मलकी निवृत्तिरूप, संस्कार होवैहै । तैसें मलकी निवृत्तिरूप संस्कार वी मुमुक्षुकूं कर्मसें उपयोग नहीं । काहेतैं ?

(१) अन्यके मलकी निवृत्ति तौ मुमुक्षुकूं बांछित है नहीं । आत्माके मलकी निवृत्ति कहनी होवैगी । सो आत्मा नित्यशुद्ध है ।

॥ ४१७ ॥ मंडनमिश्र है नाम जिसका ऐसें शंकराचार्यके शिष्य सुरेश्वराचार्यनै ॥

॥ ४१८ ॥ पूर्वरूपकूं त्यागीके अन्यरूपकी प्राप्ति सो विकार कहियेहै । सोई विक्रिया औ परिणाम वी कहियेहै ॥

॥ ४१९ ॥ पाकका कर्त्ता (रसोइया) ॥

॥ ४२० ॥ धोवनैरूप ॥

ताकेविषै मल है नहीं । यातैं मलकी निवृत्तिरूप संस्कार बनै नहीं ॥ औ—

(२) अंतःकरणविषै पापरूप जो मल है ताकी निवृत्ति जो कर्मसैं उपयोग कहै तौ यह वार्त्ता सत्य है । परंतु शुद्धअंतःकरणवाला जो मुमुक्षु है, ताका विचार करैहैं । ताके अंतःकरणमें वी पाप है नहीं । यातैं पापरूप मलकी निवृत्तिरूप संस्कार वी मुमुक्षुक कर्मसैं उपयोग बनै नहीं ॥ औ—

(३) अज्ञानकूं जो मल कहैं तौ अज्ञान आत्मामैं है वी । परंतु ताकी निवृत्ति कर्मसैं होवै नहीं । काहेतैं ? अज्ञानका विरोधी ज्ञान है । कर्म नहीं । यातैं मुमुक्षुक मलकी निवृत्तिरूप संस्कार कर्मसैं उपयोग बनै नहीं ॥

(४) जैसे वस्त्रका कुसुंभमें मँज्जनरूप कर्मका रक्तगुणकी उत्पत्तिरूप संस्कार उपयोग होवैहै । तैसे गुणकी उत्पत्तिरूप संस्कार मुमुक्षुक कर्मसैं उपयोग बनै नहीं । काहेतैं ? अन्यविषै ता गुणकी उत्पत्ति कहना बनै नहीं । आत्मा-विषैही कहना होवैगा । सो आत्मा निर्गुण है । ताकेविषै गुणकी उत्पत्ति बनै नहीं । यातैं मुमुक्षुक गुणकी उत्पत्तिरूप संस्कार वी कर्मका उपयोग बनै नहीं ॥

या प्रकरणमें उपयोग नाम फलका है ॥

कर्मका पांचही प्रकारका फल होवैहै । और नहीं ॥ सो पांचप्रकारका फल कर्मका मुमुक्षुक बनै नहीं । यातैं कर्मकूं त्यागिके ज्ञानके साधन श्रवणविषैही मुमुक्षु प्रवृत्त होवै ॥

उपासना वी मानसकर्मही है । यातैं ताके खंडनमें पृथक्युक्ति नहीं कही ॥

॥ ४२१ ॥ डुबावनैरूप ॥

॥ ४२२ ॥ कोई भर्तृप्रपंचनामक प्राचीनवृत्ति-

इसरीतिसैं केवलकर्म अथवा उपासना मोक्षका हेतु नहीं । किंतु केवलज्ञान है ॥ औ—

॥ ३८० ॥ आक्षेपः—कर्म औ उपासना ज्ञानके औ मोक्षके हेतु हैं ।

॥ ३८०—३८३ ॥

[पूर्वपक्षीः—]कोई कर्मउपासनासहित ज्ञानकूं मोक्षका हेतु अंगीकार करैहैं औ ताकेविषै युक्तिदृष्टांत वी कहैहैं ॥

१ दृष्टांतः—जैसे आकाशमें पक्षीका एक-पक्षसैं गमन होवै नहीं । किंतु दोपक्षसैं गमन होवैहै । तैसे मोक्षलोककूं वी एक ज्ञानरूप पक्षसैं गमन होवै नहीं । किंतु एकपक्ष तौ उपासनासहितकर्म है औ द्वितीयपक्ष ज्ञान है ॥ उपासना वी मानसकर्मही है । यातैं एकही पक्ष है ॥

॥ ३८१ ॥ २ अन्यदृष्टांतः—जैसे सेतुके दर्शनसैं पापका नाश होवैहै, सो सेतुका दर्शन वी प्रत्यक्षरूप ज्ञान है औ श्रद्धाभक्तिसहित गमनादिनियमकी अपेक्षा करैहै ॥ जो श्रद्धा-दिकरहित पुरुष होवै ताकूं सेतुदर्शनसैं फल होवै नहीं ॥ जैसे सेतुका प्रत्यक्षज्ञान श्रद्धा-नियमादिकनकी फलकी उत्पत्तिमें अपेक्षा करैहै । तैसे ब्रह्मज्ञान वी मोक्षरूप फलकी उत्पत्तिमें कर्मउपासनाकी अपेक्षा करैहै ॥ औ—

केवलज्ञानसैं जो मोक्ष अंगीकार करैहैं सो वी ज्ञानका हेतु तौ कर्मउपासना मानैहै ॥ शुद्ध औ निश्चलअंतःकरणमें ज्ञान होवैहै ॥ सो अंतःकरण शुभकर्मसैं शुद्ध होवैहै औ उपासनासैं निश्चल होवैहै ॥

इसरीतिसैं अंतःकरणकी शुद्धि औ निश्चलता-द्वारा कर्मउपासना ज्ञानके हेतु अंगीकार कियेहैं ॥

कार (ब्रह्मसूत्रकी टीकाका कर्त्ता) समुच्चयवादी भयाहै ताके अनुसारी ॥

॥ ३८२ ॥ जैसेँ ज्ञानके हेतु कर्मउपासना अंगीकार किये तैसेँ ज्ञानके फल मोक्षके हेतु वी अंगीकार करने योग्य हैं ॥

१ दृष्टांतः—जैसेँ जलका सेचन वृक्षकी उत्पत्तिका हेतु है औ वृक्षके फलकी उत्पत्तिका वी हेतु है ॥ जो वनके वृक्षनके जलसेचनविना फल होवैहै सो वी वृक्षके मूलमें नीचे जलका संबंध है । यातँ फल होवैहै औ जलके संबंध-विना वृक्षही सूक जावै । फल होवै नहीं । तैसेँ कर्मउपासना ज्ञानकी उत्पत्तिके हेतु हैं औ ज्ञानका फल जो मोक्ष ताके वी हेतु हैं ॥

इसरीतिसँ कर्म उपासना ज्ञान तीनों मोक्षके हेतु हैं । यातँ ज्ञानवान् वी कर्म करै ॥

॥ ३८३ ॥ २ अथवा । कर्मउपासना ज्ञानकी रक्षाके हेतु हैं । काहेतँ ? जो कर्मउपासनाका ज्ञानवान् त्याग करै तो उत्पन्न हुवा ज्ञान वी जलसँ विना वृक्षकी न्याई नष्ट होय-जावैगा । काहेतँ ? शुद्धअंतःकरणमें ज्ञान होवैहै औ शुभकर्म नहीं करै तो ज्ञानवान् कुं पाय होवैगा औ उपासनाके त्यागसँ अंतःकरण फेरि चंचल होयजावैगा । ता मलिन औ चंचल अंतःकरणमें ज्ञान रहै नहीं । जैसेँ सूखीभूमिमें उत्पन्न हुवा वृक्ष वी रहै नहीं ॥

३ अन्यदृष्टांतः—जैसेँ संस्कारसँ शुद्ध किये स्थानमें वेदपाठीब्रह्मचारी निवास करैहै औ शुद्ध किया स्थान वी किसी निमित्तसँ फेरि मलिन होय जावै, तो ता स्थानकुं त्यागी देवैहै ॥ तैसेँ कर्मके त्यागसँ मलिन औ उपासनाके त्यागसँ चंचल हुवा जो अंतःकरण, ताकेविषै ज्ञान रहै नहीं । यातँ कर्म औ उपासना ज्ञानकी रक्षाके हेतु हैं ॥

इसरीतिसँ—

१ कर्म, उपासना औ ज्ञान तीनों मोक्षके हेतु अंगीकार करै ।

२ तथा ज्ञानकी रक्षाके हेतु कर्मउपासना अंगीकार करै औ केवलज्ञान मोक्षका हेतु अंगीकार करै ।

दोनोंप्रकारसँ ज्ञानवान् कर्मउपासना कर्त्तव्य हैं ॥ याकुं सँमुच्यवाद कहैहै ॥

॥ ३८४ ॥ कर्मउपासनासँ ज्ञानका विरोध है ॥ ३८४—३८६ ॥

[सिद्धांतीः—] सो समीचीन नहीं । काहेतँ ? देहसँ भिन्न जो आत्मा नहीं जानै, तासँ कर्म होवै नहीं । काहेतँ ? जन्मांतरके भोगके निमित्त कर्म करैहै औ देहका अग्रिविषै दाह होवैहै । तासँ जन्मांतरका भोग बने नहीं । यातँ—

१ शरीरतँ भिन्न आत्माका ज्ञान कर्मका हेतु है । सो शरीरसँ भिन्न वी आत्माका कर्त्ताभोक्तारूपकरिके ज्ञान कर्मका हेतु है ॥ “मैं पुण्यपापका कर्त्ता हूँ औ पुण्यपापका फल मेरेकुं होवैगा” ऐसा जाकुं ज्ञान है, सो कर्म करैहै ॥ औ ज्ञानवान् कुं ऐसा आत्माका ज्ञान है नहीं । किंतु “पुण्यपाप औ सुखदुःख-तँ रहित असंग्रहस्वरूप आत्मा है” ऐसा वेदांतवाक्यसँ ज्ञान होवैहै । सो ज्ञान कर्मका हेतु नहीं । उलटा विरोधी है । यातँ ज्ञानवान् सँ कर्म होवै नहीं ॥ औ—

२ कर्त्ताकर्मफलका भेदज्ञान कर्मका हेतु है ॥ सो कर्त्ताकर्मफलकी ज्ञानवान् कुं आत्मासँ भिन्न प्रतीति होवै नहीं । संपूर्ण आत्म-स्वरूपही प्रतीत होवैहै । यातँ वी ज्ञानवान् सँ कर्म होवै नहीं ॥ औ—

भाष्यकारनै बहुतप्रकारसँ ज्ञानवान् कर्मका अभाव प्रतिपादन किया है । कर्मका औ ज्ञानका फलसँ विरोध है । यातँ बी ज्ञानकर्मका समुच्चय बनै नहीं ॥

१ कर्मका फल अनित्यसंसार है औ—

२ ज्ञानका फल नित्यमोक्ष है ॥ औ—

॥ ३८५ ॥ ३. आत्मामै जातिआश्रम-अवस्थाका अध्यास कर्मका हेतु है । काहेतँ ? जातिआश्रमअवस्थाके योग्य भिन्नभिन्न कर्म कहेहैं । यातँ जातिआदिकनका अध्यास कर्मका हेतु है ॥

यद्यपि जातिआश्रमअवस्था देहके धर्म है औ कर्मीकूँ देहमै आत्मबुद्धि है नहीं । किंतु देहसँ भिन्न कर्त्ताआत्मा कर्मी जानैहै । यह वार्त्ता पूर्व कही । यातँ जातिआश्रमअवस्थाकी प्रतीति आत्मामै कर्मीकूँ बी बनै नहीं । तथापि देहसँ भिन्न आत्माका कर्मीकूँ अपरोक्षज्ञान नहीं । किंतु शास्त्रसँ परोक्षज्ञान है औ देहमै आत्मज्ञान अपरोक्ष है ॥ जो देहसँ भिन्न आत्माका अपरोक्षज्ञान होवै तौ देहमै अपरोक्ष-आत्मज्ञानका विरोधी होवै औ परोक्षज्ञानका अपरोक्षज्ञानसँ विरोध है नहीं । यातँ देहसँ भिन्न कर्त्ताआत्माका ज्ञान औ देहमै आत्मबुद्धि दोनूँ एककूँ बनैहैं ॥

दृष्टांतः—सूत्तिमै ईश्वरज्ञान शास्त्रसँ परोक्ष है औ यापाणबुद्धि अपरोक्ष है, तिन्हका विरोध नहीं । दोनूँ एककूँ होवैहैं ॥ औ रज्जुमै

॥ ४२४ ॥ यद्यपि वेदमै बी कहुँ ज्ञानकर्मका समुच्चय लिख्यहै । तथापि समसमुच्चय औ क्रम-समुच्चयके भेदतँ समुच्चय दोप्रकारका है ॥

१. ज्ञानके साधन श्रवणादिक औ कर्मके साधन अग्निहोत्रआदिकनका एकही कालमै अनुष्ठान करनैका नाम समसमुच्चय है ॥ औ—

२ प्रथम अंतःकरणशुद्धिके अर्थ जिज्ञासापर्यंत कर्म करना । पीछे कर्मकी विधिका अनादर-

जाकूँ सर्पसँ अपरोक्षभेदज्ञान है ताकूँ अपरोक्ष-सर्पभ्रांति दूरि होवैहै । यातँ—

यह नियम सिद्ध हुवाः—अपरोक्षभ्रांतिका अपरोक्षज्ञानसँ विरोध है । परोक्षसँ नहीं । यातँ देहसँ भिन्न आत्माका परोक्षज्ञान औ देहमै अपरोक्षज्ञान बनैहै । सो दोनूँ कर्मके हेतु हैं ॥

१ देहसँ भिन्न बी कर्त्तारूपकरिके आत्माका ज्ञान कर्मका हेतु है ॥ सो कर्त्तारूपकरिके आत्माका ज्ञान भ्रांतिरूप है औ भ्रांति विद्वान्कूँ है नहीं । यातँ कर्मका अधिकार नहीं ॥ औ—

२ देहमै अपरोक्षआत्मबुद्धि होवै तब देहके धर्म जातिआश्रमअवस्था प्रतीत होवै । सो देहमै आत्मबुद्धि बी विद्वान्कूँ है नहीं । किंतु ब्रह्मरूपकरिके आत्माका अपरोक्षज्ञान है । यातँ जातिआश्रमअवस्थाकी भ्रांतिके अभावतँ बी विद्वान्कूँ कर्मका अधिकार नहीं ॥ औ

उपासना बी “मैं उपासक हूं । देव उपास्य है” या बुद्धिसँ होवैहै सो विद्वान्कूँ उपास्य-उपासकभाव प्रतीत होवै नहीं ॥ “देहादिक-संघात तौ मेरा औ देवका स्वमकी न्याई कल्पित है औ चेतन एक है” यह विद्वान्का निश्चय है । यातँ ज्ञानका उपासनासँ विरोध है ॥ औ—

॥ ३८६ ॥ पक्षीके गमनका दृष्टांत बनै नहीं । काहेतँ? पक्षीके तौ दोपक्ष एककालमै रहैहैं । तिनका

करिके ज्ञानके साधन श्रवणआदिकद्वारा ज्ञानकूँ संपादन करनैका नाम क्रमसमुच्चय है ॥ तिनमै—

१ समसमुच्चय त्याज्य है । औ—

२ क्रमसमुच्चय ग्राह्य है ।

यह वेदका तात्पर्य है । यातँ इहां समसमुच्चयका खंडन किया । क्रमसमुच्चयका नहीं ॥

परस्परविरोध नहीं औ ज्ञानका तौ कर्मउपासना-
सँ विरोध है । एककालमें वनै नहीं ॥ औ—

॥ ३८७ ॥ ज्ञानमें कर्मउपासनाकी
अपेक्षा नहीं ॥ ३८७—३९० ॥

सेतुके ज्ञानका दृष्टांत वी वनै नहीं । काहेतैं?
सेतुका दर्शन दृष्टफलका हेतु नहीं । किंतु अदृष्ट-
फलका हेतु है ॥

१ प्रत्यक्ष जो फल प्रतीत होवै सो दृष्टफल
कहियेहै ॥ जैसे भोजनका फल तृप्ति प्रत्यक्ष
है । यातैं भोजन दृष्टफलका हेतु है ॥

२ तैसें सेतुके दर्शनसँ प्रत्यक्षफल प्रतीत
होवै नहीं । किंतु पापका नाशरूप फल शास्त्रसँ
जान्या जावैहै । जो शास्त्रसँ फल जानिये
औ प्रत्यक्ष प्रतीत होवै नहीं सो अदृष्टफल
कहियेहै ॥

यातैं जैसे यज्ञादिकर्म स्वर्गादिक अदृष्ट-
फलके हेतु हैं तैसें सेतुका दर्शन वी पापके
नाशरूप अदृष्टफलका हेतु है ॥ जो अदृष्टफलका
हेतु होवैहै सो तौ जितना फलकी उत्पत्तिमें
शास्त्रनै सहाय बोधन कियाहै, तासहित फलका
हेतु होवैहै । केवल नहीं । यातैं श्रद्धानियमा-
दिकसहित सेतुका दर्शन पापनाशरूप फलका
हेतु है । श्रद्धानियमादिकरहित हेतु नहीं ।
काहेतैं ? सेतुके दर्शनसँ प्रत्यक्ष तौ कोई फल
प्रतीत होवै नहीं । केवलशास्त्रसँ जान्याजावैहै ॥
सो शास्त्र श्रद्वादिकसहित सेतुके दर्शनसँ फल
बोधन करैहै । केवलदर्शनसँ फलकी उत्पत्तिमें
कोई प्रमाण नहीं । यातैं सेतुका दर्शन फलकी
उत्पत्तिमें श्रद्धानियमभक्तिकी अपेक्षा करैहै ॥ औ

॥ ४२५ ॥ रामचंद्रनै रामेश्वरसँ लेके लंकाके प्रति
समुद्रकी पांज बांधी है ताका दर्शन ॥

॥ ४२६ ॥ ब्रह्मवेत्ता ज्ञानिनकुं ॥

॥ ४२७ ॥

१ तुरीनाम जिस लंकडीपर कपंडा बंनबनके

॥ ३८८ ॥ ब्रह्मविद्या अपनै फलकी उत्पत्ति-
में कर्मउपासनाकी अपेक्षा करै नहीं । काहेतैं ?
जो ब्रह्मविद्याका फल वी स्वर्गकी न्याई लोक-
विशेष अदृष्ट होवै, सो लोकविशेष वी
केवल ब्रह्मविद्यासँ शास्त्रनै बोधन नहीं
कियाहोवै । किंतु कर्मउपासनासहितसँ बोधन
कियाहोवै तौ ब्रह्मविद्या वी सेतुके दर्शनकी
न्याई फलकी उत्पत्तिमें कर्मउपासनाकी अपेक्षा
करै सो ब्रह्मविद्याका फल मोक्ष, स्वर्गकी
न्याई लोकविशेषरूप अदृष्ट तौ है नहीं । किंतु
मोक्ष नित्यप्राप्त है औ भ्रांतिसँ बंध प्रतीत होवैहै ।
ता भ्रांतिकी निवृत्तिही ब्रह्मविद्याका फल
है ॥ सो भ्रांतिकी निवृत्ति केवलब्रह्मविद्यासँ
हैमारेकुं प्रत्यक्ष है औ रज्जुज्ञानसँ सर्पभ्रांतिकी
निवृत्ति सर्वकुं प्रत्यक्ष है । यातैं अधिष्ठानज्ञानका
भ्रांतिकी निवृत्ति दृष्टफल है ॥

दृष्टफलकी उत्पत्ति जितनी सामग्रीसँ प्रत्यक्ष-
प्रतीत होवैहै, सो सामग्री दृष्टफलकी हेतु
कहियेहै ॥

१ जैसे तुरी तंतु वेमसँ पटकी उत्पत्ति
प्रत्यक्ष है । यातैं तुरी तंतु वेम पटके
हेतु हैं ॥ औ—

२ केवलभोजनसँ तृप्तिरूप फल प्रत्यक्ष-
प्रतीत होवैहै । यातैं केवलभोजन
तृप्तिका हेतु है ॥

तैसें केवल अधिष्ठानज्ञानतैं भ्रांतिकी निवृत्ति
प्रत्यक्षप्रतीत होवैहै । यातैं केवलअधिष्ठानका
ज्ञानही भ्रांतिकी निवृत्तिका हेतु है ॥

जैसे रज्जुका ज्ञान भ्रांतिकी निवृत्तिमें

बीव्या जावैहै तिस लंकडीका है । औ—

२ तंतुनाम पटके उपादानसूत्रका है ।

३ वेमनाम जिस नलिकाविषै सूत्र रहताहै तिस
नलिकाका है । याहीकुं कहींक नडा वी कहतेहैं ॥

अन्यकी अपेक्षा करै नहीं, तैसैं बंधकी आंतिका अधिष्ठान जो नित्यमुक्त आत्मा, ताका ज्ञान बी बंधआंतिकी निवृत्तिमें कर्मउपासनाकी अपेक्षा करै नहीं ॥ औ—

॥ ३८९ ॥ १ ज्ञानके फल मोक्षकूं जो स्वर्गकी न्याई लोकविशेष अदृष्ट अंगीकार करैहैं सो वेदवाक्यसैं विरुद्ध है । काहेतैं ? ज्ञानवान्के प्राण किसीलोककूं गमन नहीं करते । यह वेदमें कहाहै ॥ औ—

२ लोकविशेष अंगीकार करनेतैं स्वर्गकी न्याई मोक्ष अनित्य होवैगा । यातैं लोकविशेषरूप मोक्ष नहीं ॥ औ—

३ लोकविशेष जो मोक्ष अंगीकार करै ताकूं बी केवलज्ञानसैंही मोक्षलोककी प्राप्ति अंगीकार करनी योग्य है । काहेतैं ? जो शास्त्रनै प्रतिपादन किया अर्थ होवै सो शास्त्रके अनुसारही अंगीकार करियेहै ॥ सो शास्त्र केवलज्ञानसैं मोक्ष कहैहै । यातैं केवलज्ञान मोक्षका हेतु है । कर्म उपासना ज्ञान तीनूं नहीं ॥ औ—

॥ ३९० ॥ वृक्षका दृष्टांत बी बने नहीं । काहेतैं ? यद्यपि जलका सेचन वृक्षकी उत्पत्ति औ रक्षामैं हेतु है तथापि वृक्षके फलकी उत्पत्तिमें नहीं ॥ वृद्ध जो वृक्ष है ताकेविषे जलका सेचन वृक्षकी रक्षाके निमित्त है । फलके निमित्त नहीं ॥ जलसैं पुष्ट जो वृक्ष सोई फलका हेतु है । जलसेचन नहीं ॥ तैसैं कर्मउपासनाका बी ज्ञानकी उत्पत्तिमें उपयोग है । मोक्षमें नहीं । यातैं ज्ञानकी उत्पत्तिसैं पूर्वही अंतःकरणकी शुद्धि औ निश्चलताके

॥ ४२८ ॥ इहां दुर्जनतोषन्यायकरिके जो लोकविशेषकूं मोक्ष मानैं तो बी सो मोक्ष ज्ञानविना होवै नहीं । यह वार्ता सिद्धांती प्रतिपादन कौहैं ॥ तैसैं किसीका प्रबलशत्रु होवै सो अपनै निर्बलशत्रुकूं

निमित्त कर्मउपासना करै । ज्ञानसैं अनंत मोक्षके निमित्त नहीं ॥

ज्ञानकी उत्पत्तिसैं पूर्व बी जितैंनै अंतःकरणमें मल औ विक्षेप होवै तबपर्यंतही करै । शुद्ध औ निश्चलअंतःकरण जाका होवै सो जिज्ञासु श्रवणके विरोधी कर्मउपासनाका त्याग करै ॥ मल नाम पापका है ॥ सो अशुभवासनाका हेतु है ॥ जबपर्यंत मल होवै तब पर्यंत अशुभवासना होवैहै ॥ जब अशुभवासना होवै नहीं तब मलका अभाव निश्चय करै ॥ अंतःकरणकी चंचलता औ एकाग्रता अनुभवसिद्ध है । यातैं उत्तमजिज्ञासु औ विद्वान्कूं कर्मउपासना निष्फल है ॥ औ—

॥ ३९१ ॥ कर्मउपासनातैं ज्ञानकी रक्षा होवै नहीं ॥

पूर्व जो कहा “ ज्ञानकी रक्षाके निमित्त कर्मउपासना करै ॥ जैसैं जलसैं उत्पन्न हुवा जो वृक्ष ताकी जलसैं रक्षा होवैहै । जो जलका संबंध नहीं होवै तो वृद्धवृक्ष बी सूक जावैहै ॥ तैसैं कर्मउपासनासैं उत्पन्न हुवा जो ज्ञान, ताकी कर्मउपासनासैं रक्षा होवैहै ॥ जो ज्ञानी कर्मउपासना नहीं करै तो अंतःकरण मलिन औ चंचल फेरि होयजावैगा ॥ ता मलिन औ चंचल अंतःकरणमें सूकीभूमिमें वृक्षकी न्याई उत्पन्न हुवा ज्ञान बी नष्ट होयजावैगा । यातैं ज्ञानवान् बी कर्मउपासना करै ॥ ”

सो बने नहीं । काहेतैं ? आभाससहित अथवा चेतनसहित जो अंतःकरणकी

प्रथम प्रहार करनेकी आज्ञा देके संतोषकूं प्राप्त करै । पीछे ताकूं मारे । ताका नाम दुर्जनतोषन्याय है ॥

॥ ४२९ ॥ जबपर्यंत ॥

“मैं असंग ब्रह्म हूँ” यह वृत्ति सो वेदांतका फलरूप ज्ञान है, ताका कर्मउपासनासँ विना नाश होवैगा अथवा चेतनस्वरूप ज्ञानका नाश होवैगा ।

जो ऐसँ कहैः—स्वरूपज्ञान तौ नित्य है, यातँ ताका तौ नाश औ रक्षा बनै नहीं । परंतु वेदांतका फल जो ब्रह्मविद्यारूप ज्ञान है, ताकी कर्मउपासनासँ उत्पत्ति होवैहै औ कर्म-उपासनाके त्यागसँ उत्पन्न हुई विद्या बी नष्ट होयजावैगी । यातँ ताकी रक्षाके निमित्त कर्मउपासना करै ।

सो बनै नहीं । काहेतँ ?—

१ एकवार उत्पन्न हुई जो अंतःकरणकी ब्रह्माकारवृत्ति, तासँ अज्ञान औ भ्रांतिका नाशरूप फल तिसही समय सिद्ध होवैहै । अज्ञान औ भ्रांतिके नाशतँ अनंतर फेरि वृत्तिकी रक्षाका उपयोग नहीं । औ—

२ अंतःकरणकी वृत्तिकी कर्मउपासनासँ रक्षा बनै बी नहीं । काहेतँ ? जब कर्मउपासनाका अनुष्ठान करैगा, तब कर्मउपासनाकी सामग्रीकाही वृत्तिरूप ज्ञान होवैगा । ब्रह्मका ज्ञान बनै नहीं । औरवृत्ति हुयेतँ प्रथमवृत्ति रहै नहीं । यातँ कर्मउपासना ज्ञानकी उत्पत्तिके तौ परंपरातँ हेतु हैं औ उत्पन्न हुई वृत्तिके विरोधी हैं । यातँ कर्मउपासनातँ ज्ञानकी रक्षा होवै नहीं । औ—

॥ ३९२ ॥ ज्ञानीकृं पाप औ चंचलताके अभावतँ कर्म औ उपासनाका उपयोग नहीं ॥ ३९२—३९३ ॥

पूर्व जो कहा “ज्ञानवान्कृं कर्मके त्यागसँ पाप होवैहै” सो वार्ता बनै नहीं । काहेतँ ?

१ जो शुभकर्मका त्याग है, सो पापका

वि. सा. ३१

हेतु नहीं । किंतु निषिद्धकर्मका अनुष्ठानही पापका हेतु है । यह वार्ता भाष्यकारनै बहुत-प्रकारसँ प्रतिपादन करीहै । यातँ कर्मके त्यागसँ पाप होवै नहीं । औ—

२ ज्ञानवान्कृं तौ सर्वप्रकारसँ पापका असंभव है । काहेतँ ? पुण्यपाप औ तिनका आश्रय अंतःकरण परमार्थसँ हैं नहीं । अविद्यासँ मिथ्याप्रतीति होवैहै । सो अविद्या औ मिथ्या-प्रतीति ज्ञानवान्के हँ नहीं । यातँ ज्ञानवान्कृं शुभकर्मके त्यागसँ अथवा अशुभके अनुष्ठानसँ पाप बनै नहीं ॥

॥ ३९३ ॥ या स्थानमें यह सिद्धांत हैः—

१ मंद औ २ दृढ, दोप्रकारका ज्ञान है ।

१ संशयादिकसहित जो ज्ञान, सो मंदज्ञान कहियेहै । औ—

२ संशयादिकरहित ज्ञान दृढ कहियेहै ।

जाकृं दृढज्ञान होवै, ताकृं किंचित्मात्र बी कर्त्तव्य नहीं । एकवार उत्पन्न हुवा जो संशयादिकरहित अंतःकरणकी वृत्तिरूप ज्ञान, सोई अविद्याका नाश करि देवैहै । सो ज्ञान आप बी दूर होयजावै तौ बी भलेप्रकारसँ जाने आत्मामें फेरि भ्रांति होवै नहीं । काहेतँ ? जो भ्रांतिका कारण अविद्या है, सो अविद्या एकवार उत्पन्न हुये ज्ञानसँ नष्ट होयगई । यातँ भ्रांति औ अविद्याके अभावतँ वृत्तिज्ञानकी आवृत्तिका कुछ उपयोग नहीं ॥ औ—

जीवन्मुक्तिके आनंदके वास्ते जो वृत्तिकी आवृत्ति अपेक्षित होवै तौ वारंवार वेदांतके अर्थका चिंतनही करै । वेदांतके अर्थचिंतन-सँही वारंवार ब्रह्माकारवृत्ति होवैहै औ कर्म-उपासनातँ नहीं । काहेतँ ? कर्म औ उपासनाका अंतःकरणकी शुद्धि औ निश्चलताद्वाराही ज्ञानमें उपयोग है । औररीतिसँ नहीं । औ विद्वान्के अंतःकरणमें पाप औ चंचलता हैं

नहीं। रागद्वेषद्वारा पाप औ चंचलताका हेतु अविद्या है, ता अविद्याका ज्ञानसे नाश होवैहै। यातें विद्वान्के पाप औ चंचलताके अभावतें कर्मउपासनाका उपयोग नहीं। और—

॥ ३९४ ॥ ज्ञानिनके प्रारब्धकी विलक्षणता औ तिनकी जीवन्मुक्तिके सुखअर्थ बी उपासनामें अप्रवृत्ति ॥

जो कदाचित् ऐसैं कहैं—रागद्वेषादिक अंतःकरणके सहजधर्म हैं। जितनै अंतःकरण हैं, उतनै रागद्वेषका सर्वथा नाश ज्ञानवान्के बी होवै नहीं। तिन्ह रागद्वेषतें ज्ञानवान्का बी अंतःकरण चंचल होवैहै। यातें चंचलता दूर करनैवास्ते ज्ञानवान् बी उपासना करै ॥

यद्यपि ज्ञानवान्कूं अंतःकरणकी चंचलतासे विदेहमोक्षमें हानि नहीं तथापि चंचल-अंतःकरणमें स्वरूपआनंदका भान होवै नहीं। यातें चंचलता जीवन्मुक्तिकी विरोधी है। यातें जीवन्मुक्तिके निमित्त चंचलता दूर करनैवास्ते उपासना करै।

सो बनै नहीं। काहेतें? यद्यपि दृढबोध जाके अंतःकरणमें हुवाहै, ताके समाधि औ विक्षेप समान हैं। यातें अंतःकरणकी निश्चलता के निमित्त किसी यत्नका आरंभ विद्वान्कूं बनै नहीं। तथापि विद्वान्की प्रवृत्ति औ निवृत्ति प्रारब्धके आधीन है ॥ प्रारब्धकर्म सर्वका विलक्षण है।

१ किसी विद्वान्का जनकादिकनकी न्याई भोगका हेतु प्रारब्ध है। औ—

२ किसीका शुकदेव वामदेवादिकनकी न्याई निवृत्तिका हेतु प्रारब्ध है ॥

१ जाके भोगका हेतु प्रारब्ध है ताकूं तौ प्रारब्धसे भोगकी इच्छा औ भोगके साधनका यत्न होवैहै। औ—

२ जाके निवृत्तिका हेतु प्रारब्ध होवै, ताकूं जीवन्मुक्तिके आनंदकी इच्छा होवैहै औ भोगमें ग्लानि होवैहै।

जाकूं जीवन्मुक्तिके आनंदकी इच्छा होवै सो ब्रह्माकारवृत्तिकी आवृत्तिके निमित्त वेदांत-अर्थका चिंतनही करै। उपासना नहीं। काहेतें? अंतःकरणकी निश्चलतामात्रसे ब्रह्मानंदका विशेषरूपसे भान होवै नहीं। किंतु ब्रह्माकार-वृत्तिसेही होवैहै। सो ब्रह्माकारवृत्ति वेदांत-चितनसेही होवैहै। उपासनासे नहीं ॥ औ—

अंतःकरणकी चंचलता बी विद्वान्कूं वेदांतके चिंतनसे दूर होय जावैहै। यातें अंतःकरणकी निश्चलताके निमित्त बी उपासनामें प्रवृत्ति होवै नहीं ॥

इसरीतिसैं दृढबोध जाके हुवाहै ताकी कर्मउपासनामें प्रवृत्ति होवै नहीं ॥ औ—

॥ ३९५ ॥ दृढअदृढज्ञानी औ उत्तम-मंदजिज्ञासुकूं कर्मउपासनामें अधिकार नहीं ॥ ३९५-३९६ ॥

१ जाके मंदबोध है सो बी मनन औ निदिध्यासनही करै। कर्मउपासना नहीं। काहेतें? मंदबोध जाकूं हुवाहै सो उत्तम-जिज्ञासु है। ता उत्तमजिज्ञासुकूं मनन-निदिध्यासनसे विना अन्यकर्तव्य नहीं। यह वार्ता शरीरकमें सूत्रकार औ भाष्यकारनै प्रतिपादन करीहै औ—

२ विद्वान्कूं मनननिदिध्यासन वी कर्त्तव्य नहीं । जो जीवन्मुक्तिके आनंदके वास्ते विद्वान् मनननिदिध्यासनमें प्रवृत्त होवैहें सो वी अपनी इच्छासँ प्रवृत्त होवैहें औ “मैं वेदकी आज्ञा नहीं करुंगा तौ मेरेकूं जन्ममरणसंसार होवैगा” इसबुद्धिसँ जो किया करे सो कर्त्तव्य कहियेहें ॥ सो जन्मादिकनकी बुद्धि विद्वान्के होवै नहीं । यातँ अपनी इच्छातँ जो विद्वान् मनननिदिध्यासन करे सो कर्त्तव्य नहीं ॥

इसरीतिसँ मंदबोध अथवा दृढबोध जाके हुवाहें तिसकूं कर्मउपासना कर्त्तव्य नहीं ॥ औ—
॥ ३९६ ॥

३ जाके बोध नहीं हुआहें । किंतु आत्माके जाननकी तीव्र इच्छा है । भोगकी नहीं । ताका अंतःकरण शुद्ध है । यातँ सो वी उत्तमही जिज्ञासु है । ताकूं वी बोधके वास्ते श्रवणादिकही कर्त्तव्य हैं । कर्मउपासना नहीं । काहेतँ ? जो कर्मउपासनाका फल है सो ताके सिद्ध है ॥ औ—

४ ज्ञानकी सामान्यइच्छातँ जो श्रवणमें प्रवृत्त हुवाहें औ अंतःकरण भोगनमें आसक्त है सो मंदजिज्ञासु है । सोवी श्रवणकूं त्यागिके फेरी कर्मउपासनामें प्रवृत्त होवै नहीं । जो कर्मउपासनाका फल अंतःकरणकी शुद्धि

औ निश्चलता है । सो ताकूं श्रवणसँही होय-जावैगा । श्रवणकी आवृत्तितँ अंतःकरणका दोष दूर होयके इसजन्मविषे अथवा अन्य-जन्मविषे अथवा ब्रह्मलोकविषे ज्ञान होवैहै ।

आवृत्ति नाम बारंबारका है औ—

श्रवणकूं त्यागिके जो कर्मउपासनामें प्रवृत्त होवैहें सो औरूढपतित कहियेहें ।

१-२ इसरीतिसँ ज्ञातवान् औ उत्तम जिज्ञासुका कर्मउपासनाविषे अधिकार नहीं ॥ औ—

३ मंदजिज्ञासु वी जो वेदांतश्रवणमें प्रवृत्त हुआहें ताका अधिकार नहीं । औ—

४ ज्ञानकी जाकूं इच्छा तौ है परंतु भोगमें बुद्धि आसक्त है । यातँ श्रवणमें प्रवृत्त नहीं हुवा ऐसा जो मंदजिज्ञासु ताका निष्कामकर्म औ उपासनामें अधिकार है । औ—

५ जाकी भोगविषेही आसक्ति है । ज्ञानकी इच्छा नहीं । ऐसा जो बहिर्मुख है ताका सकामकर्मविषे वी अधिकार है ।

यातँ ज्ञानवान्कूं कर्मउपासनाका अधिकार नहीं ॥ कर्मउपासनाका ज्ञान विरोधी है ॥ औ—

॥ ४३० ॥

१ “जे अज्ञाततत्त्व होवै वे श्रवणकूं करहु । में तत्त्वकूं जानताहुया किसकारणतँ श्रवणकूं करु ?” औ—

२ “जे संशयकूं प्राप्त भयेहें वे मननकूं करहु । संशयरहित में मननकूं करता नहीं ॥”

३ “जो विपर्ययकूं पायाहोवै सो निदिध्यासनकूं करे । मैं देहविषे आत्मताके ज्ञानरूप विपर्ययकूं कदाचित् भजता नहीं । यातँ मेरेकूं

विपर्ययके अभावतँ कौन ध्यान है ?” कोई वी नहीं ॥

इसरीतिसँ पंचदशीके तृप्तिदीपमें विचारण्य-स्वाभीने विद्वान्कूं कर्त्तव्यका अभाव सविस्तर लिखा है ॥

॥ ४३१ ॥ मोक्षकी सीढ़ीपे चढिके फेर तहांसँ गिरे ताकूं “करंलेढिन्याय (प्रासल्लुकूं गमायके हाथ चाटनैका दृष्टांत)” प्राप्त होवैहै । यह अर्थ पंच-दशीके ध्यानदीपनाम नवमप्रकरणके व्याख्यानविषे हमने स्पष्ट लिखा है ॥

॥ ३९७ ॥ दृढबोधके कर्मउपासना विरोधी नहीं । परंतु मंदबोधके विरोधी हैं ॥ ३९७-३९९ ॥

कर्मउपासना की अंतःकरण शुद्धि औ निश्चलताद्वारा ज्ञानकी उत्पत्तिके तौ हेतु हैं, परंतु ज्ञानकी उत्पत्तिसँ अनंतर जो कर्मउपासना करै तौ उत्पन्न हुवा ज्ञान नष्ट होयजावैगा । यातँ ज्ञानके विरोधी हैं, रच्छाके हेतु नहीं । काहेतँ ?
१ “मैं कर्ता हूँ और यज्ञादिक मेरेकूँ कर्तव्य हैं । यज्ञादिकनका स्वर्गादि फल हैं”

या भेदबुद्धिसँ कर्म होवैहै । औ—

२ “मैं उपासक हूँ । देव उपास्य है” या भेदबुद्धिसँ उपासना होवैहै ॥

सो दोनूँश्रकारकी बुद्धि “सर्व ब्रह्म है” या बुद्धिकूँ दूरिकरिके होवैहै, यातँ कर्मउपासना ज्ञानके विरोधी हैं ॥

यद्यपि ज्ञानवान् आत्माकूँ असंग जानैहै तौ भी देहका भोजनादिक व्यवहार अथवा जनकादिकनकी न्याई अधिकराज्यपालनादिक व्यवहार करैहै । ता व्यवहारका ज्ञान विरोधी नहीं औ व्यवहार ज्ञानका भी विरोधी नहीं । काहेतँ ? जो आत्मस्वरूप ज्ञानसँ असंग जान्याहै

॥ ४३२ ॥ यह अर्थ विद्यारण्यस्वामीनै तृति-दीपविषै भी ऐसँ लिख्या है:—

१ “प्रारब्ध जब जगत्की सत्यताकूँ संपादन करिके भोगकूँ देवै तब विद्याका विरोधी होवै भोगमात्रतँ विषयकी सत्यता होवै नहीं ॥”

२ “विद्या (ज्ञान) जब जगत्कूँ विलय करै तब प्रारब्धकी विरोधी होवै औ मिथ्यापनैके बोधसँ तौ तिस (जगत्) का विलय नहीं होवैहै ॥” इहां प्रारब्ध-शब्दकरि ताके कार्य व्यवहारका भी ग्रहण है ॥

३ तैसँ ध्यानदीपविषै भी कहाहै:—“व्यवहार जो है सो प्रपंचकी सत्यताकूँ औ आत्माकी जडताकूँ

ता आत्माविषै जो व्यवहार प्रतीत होवै तौ व्यवहारका विरोधी ज्ञान, तथा ज्ञानका विरोधी व्यवहार होवै सो विद्वान्कूँ आत्माविषै व्यवहार प्रतीत होवै नहीं । किंतु संपूर्णव्यवहार देहादिकनके आश्रित है औ आत्माविषै व्यवहारसहित देहादिकनका संबंध है नहीं । या बुद्धिसँ संपूर्ण व्यवहार करैहै । इसीकारणतँ विद्वान्की प्रवृत्ति भी निवृत्तिही कही है ॥

॥ ३९८ ॥ जैसँ अन्यव्यवहार ज्ञानका विरोधी नहीं तैसँ कर्मउपासना भी अन्य-बहिर्मुखपुरुषनके करावनै वास्तै आत्माकूँ असंग जानिके औ देहवाक्अंतःकरणके आश्रित क्रिया जानिके जो कर्मउपासना करै तौ ज्ञानके विरोधी नहीं । काहेतँ ? जो आत्मा विद्वान्कूँ असंग जान्याहै ताकूँ कर्ता जानिके जो कर्मउपासना करै तौ ज्ञानके विरोधी होवै । सो आत्माका असंगरूप दृढनिश्चय कर्म-उपासनासँ विद्वान्का दूर होवै नहीं । यातँ आभासरूप कर्म औ उपासना दृढज्ञानके विरोधी नहीं । इसीकारणतँ जनकादिकननै आभासरूप कर्म करे हैं ।

जो आत्माकूँ असंग जानिके और व्यवहारकी

भी अपेक्षा करता नहीं । किंतु यह साधनोकूँही अपेक्षा करता है ॥”

४ “मन वाणी शरीर औ तिनतँ बाह्यपदार्थ (गृहक्षेत्रआदिक) जो हैं वे व्यवहारके साधन हैं, तिनकूँ तत्त्ववित् मिथ्या जानताहै । परंतु स्वरूपतँ नाश करता नहीं । यातँ इस (ज्ञानी) का व्यवहार काहेतँ नहीं होवैगा ?” किंतु होवैगाही ॥

इसरीतिसँ ज्ञानका औ प्रारब्धजनित व्यवहारका विरोध नहीं ॥

॥ ४३३ ॥ आत्माकूँ असंग जानिके औ देह-वाणीमनके आश्रित क्रिया जानिके जो कर्मउपासना करिये हैं सो आभासरूप हैं ॥

न्याई देहादिकनके धर्म जानिके विद्वान् शुभ-
क्रिया करै सो आभासरूप कर्म कहियेहै ।
ताका ज्ञानसैं विरोध नहीं औ भाष्यकारनै
कर्मउपासनाका जो ज्ञानसैं विरोध कहाहै,
सो आत्मामैं कर्त्ताबुद्धिसैं जो कर्मउपासना
करेहैं ताका विरोध कहाहै औ आभासरूपसैं
नहीं ॥

॥ ३९९ ॥ तथापि मंदबोधके आभासरूप
कर्म औ आभासरूप उपासना बी विरोधी हैं ।
काहेतैं ? जो संशयादिकसहित बोध है सो
मंदबोध कहियेहै । जाके अंतःकरणमें
“ आत्मा असंग है, अथवा नहीं है ? ” ऐसा
कदाचित् संशय होवै सो पुरुष जो बारंवार
“ आत्मा असंग है, मेरेकूं किंचित्मात्र बी
कर्त्तव्य नहीं ” या अर्थकूं चिंतन करै, तब
तौ संशय दूर होयके दृढबोध होयजावै औ
कर्मउपासना करैगा तौ मंदबोध जो उत्पन्न
हुवाहै, सो दूर होयके “ मैं कर्त्ताभोक्ता हूं ”
यह विपरीतनिश्चय होयजावैगा । यातैं मंद-
बोधकी उत्पत्तिसैं पूर्वही कर्मउपासना करै औ
अनंतर नहीं ॥

जो मंदबोधवाला कर्मउपासना करैगा तौ
उत्पन्न हुवा बोध नष्ट होयजावैगा ॥

दृष्टान्तः—जैसैं पक्षी अपने अंडेकूं पक्षकी
उत्पत्तिसैं पूर्व सेवन करैहै औ पक्षकी उत्पत्तिसैं
अनंतर नहीं । जो पक्षकी उत्पत्तिसैं अनंतर
बी अंडेकूं सेवन करै तौ बालकपक्षीके ता
अंडेके जलसैं पक्ष गलीजावै । तैसैं ज्ञानकी
उत्पत्तिसैं पूर्वही कर्मउपासनाका सेवन करै
औ ज्ञानकी उत्पत्तिसैं अनंतर नहीं ॥ जो
ज्ञानकी उत्पत्तिसैं अनंतर बी कर्मउपासनाका
सेवन करै तौ बालकपक्षीकी न्याई मंदज्ञानका
नाश होयजावै औ बृद्धपक्षीकी जैसैं अंडेके
संबंधसैं हानि होवै नहीं तैसैं दृढबोधकी तौ

हानि होवै नहीं । औ बृद्धपक्षीकी न्याई दृढ-
बोधकूं कर्मउपासनासैं उपयोग बी नहीं ॥

इसरीतिसैं ज्ञानवान्कूं मोक्षके निमित्त
किंचित्मात्र बी कर्त्तव्य नहीं । यह तृतीय-
प्रश्नका उत्तर कहा ॥

॥ ४०० ॥ उक्तअर्थ सर्ववेदका सार है ।

जो शिष्यकूं आचार्यनै उत्तर कहे सो
वेदके अनुसार कहे, यातैं यथार्थ हैं । यह
वार्त्ता कहैहैः—

॥ दोहा ॥

शिष्य कह्यो जो तोहिं मैं,

सर्व वेदको सार ॥

लहै ताहि अनयासही,

संस्मृति नसै अपार ॥ ११ ॥

हे शिष्य ! जो मैं तेरेकूं कहा सो सर्व
वेदका सार है । यातैं याविषै विश्वास कर
औ याके जाननैतैं अनायास कहिये खेदविना
अपार जो संस्मृति कहिये जन्ममरणरूप संसार,
ताका नाश होवैहै ॥

॥ ४०१ भाषाकी संप्रदाय ॥

यद्यपि खेदका नाम आयास है, ताके
अभावका नाम अनायास है तथापि छंदके
वास्ते अनयास पढ्याहै ॥

भाषामैं छंदके वास्ते गुरुके स्थानमें लघु
औ लघुके स्थानमें गुरु पढनैका दोष नहीं ॥ औ—
मोक्षके स्थानमें मोक्षही भाषामैं पाठ होवैहै ।
काहेतैं ? यह भाषाकी संप्रदाय है ॥

॥ दोहा ॥

लघु गुरु गुरु लघु होत है,

वृत्ति हेतु उच्चार ॥

रू व्है अरुकी ठौरमें,
अबकी ठौर वकार ॥ १ ॥
संयोगी क्ष न क पर ख न,
नहीं टवर्ग णकार ॥
भाषामें ऋ ल हू नहीं,
अरु तालव्य शकार ॥ २ ॥

टीका:-इतनै अक्षर भाषामें नहीं । कोई
लिखै तौ कवि अशुद्ध कहै ॥

- १ क्षके स्थानमें छ ।
 - २ षके स्थानमें ख ।
 - ३ णकारके स्थानमें नकार ।
 - ४ ऋ-लके स्थानमें रि-लि है ।
 - ५ शकारके स्थानमें सकार
- भाषामें लिखनै योग्य है ॥

॥४०२॥ उक्तार्थका संग्रह ॥ ४०२-४०४॥

“जगत्का कर्ता ईश्वर है सो तेरेसैं भिन्न
नहीं औ सत्चित्तआनंदरूप ब्रह्म तूं है” यह
आचार्यनै कहा । सोई कृपातैं फेरि कहैहैं:—

॥ कवित्व ॥

दीनताकूं त्यागि नर
अपनो स्वरूप देखि ।
तू तौ सुद्धब्रह्म अज
दृश्यको प्रकासी है ॥
आपनै अज्ञानतैं
जगत सब तूही रचै ।
सर्वको संहार करै
आप अविनासी है ॥
मिथ्यापरपंच देखि
दुःख जिन आनि जिय ।

देवनको देव तू तौ
सब सुखरासी है ॥
जीव जग ईस होय
मायासैं प्रभासैं तूहि ।
जैसैं रज्जु साप सीप
रूप व्है प्रभासी है ॥ १२ ॥

अर्थ स्पष्ट ॥

॥ ४०३ ॥ ॥ कवित्व ॥

राग जारि लोभ हारि
द्वेष मारि मार वारि ।
वारवार मृगवारि
पारवार पेखिये ॥

ज्ञानभान आनि तम
तम तारि भागत्याग ।
जीव सीव भेद छेद
वेदन सु लेखिये ॥

वेदको विचार सार
आपकूं संभारि यार ।
टारि दासपास आस
इसकी न देखिये ॥

निश्चल तू चल न अचल
चलदल छल ।

नभ नील तल मल
तासूं न विसेखिये ॥ १३ ॥

टीका:-ज्ञानके साधन कहैहैं:-हे शिष्य !
राग जो पदार्थनमें दृढआसक्ति है ताकूं
जारिके, लोभकूं हारि कहिये नाश करि, द्वेषकूं
मारि, मार कहिये कामकूं वारि कहिये दूरि कर ।

रँगलोभद्वेषकामके ग्रहणतैं सर्वराजसी-
तामसीवृत्तिका ग्रहण है । यातैं सर्वराजसी-
तामसीवृत्तिका नाश कर । यह अर्थ सिद्ध
हुवा ॥ राजसीवृत्ति औ तामसीवृत्ति ये ज्ञानकी
विरोधी हैं । तिन्हके नाशविना ज्ञान होवै नहीं,
यातैं तिन्हकी निवृत्ति जिज्ञासुकुं अपेक्षित है ।

विवेक, वैराग्य, शमादिपदसंपत्ति औ
मुमुक्षुता, ये चारि जो ज्ञानके साधन हैं,
तिन्हमें विवेक प्रधान है । काहेतैं? विवेकसँ वैराग्या-
दिक उत्पन्न होवैहैं । यातैं विवेकका उपदेश
आचार्य करैहैं:-

हे शिष्य ! पारवार जो संसार है ताकूँ
वारंवार मृगवारि कहिये मृगतृष्णाके जल-
समान मिथ्या जान ॥

१ पारवार नाम संसारका है । औ-

२ अपारवार नाम आत्माका है ॥

‘पारवार मिथ्या है’ या कहनैतैं अपारवार
मिथ्या नहीं किंतु सत्य है । यह वार्त्ता अर्थसँ
कही ॥

जैसैं बाजीगरके तमासै देखते पुत्रकूँ पिता
कहै:-“ हे पुत्र ! यह आम्रवृक्षसँ आदिलेके जो
बाजीगरनै बनायेहैं, सो सब मिथ्या हैं” या
कहनैतैं बाजीगरकूँ मिथ्या नहीं जानैहै । किंतु
सत्य जानैहै ॥ तैसैं जगत्कूँ मिथ्या कहनैतैं
आत्माकूँ सत्य जानि लेवैगा । या अभिप्रायतैं
आचार्यनै पारवार मिथ्या कहा ॥

॥ ४३४ ॥

१ विषयनविषै दोषके दर्शनतैं रागका नाश
होवैहै । औ-

२ अर्थविषै अनर्थके ईक्षणतैं लोभका नाश
होवैहै ।

३ कामके अभावतैं क्रोधरूप द्वेषकी उत्पत्ति
होवै नहीं । औ-

४ पदार्थनके चितनरूप संकल्पके अभावतैं

इसरीतिसैं ‘जगत् मिथ्या है औ आत्मा सत्य
है’ या विवेकका उपदेश कन्या ॥

ता विवेकसँ अन्यसाधन आपही उत्पन्न
होवैहै । यातैं विवेकके उपदेशतैं सर्वसाधनका
उपदेश अर्थसँ कहा ॥

ज्ञानके बहिरंगसाधन कहे ॥

अंतरंगसाधन कथन करैहैं:- हे शिष्य !
ज्ञानरूपी जो भानु है ताकूँ आनि कहिये
श्रवणसँ संपादन करिके, तम कहिये अज्ञान-
रूपी जो तम कहिये अंधेरा है ताकूँ तारि कहिये
नाश कर ॥

तम नाम अंधेरे औ अज्ञानका है ।

अंधेरा उपमान है औ अज्ञान उपमेय है ॥

ग्रथम जो तम शब्द है सो उपमेयका
वाचक है औ दूसरा उपमानका वाचक है ॥

॥ दोहा ॥

जाकूँ उपमा दीजिये,

सो उपमेय बखानि ॥

जाकी उपमा दीजिये,

सो कहिये उपमानि ॥ ३ ॥

॥ ४०४ ॥ ज्ञानका स्वरूप अन्न्यशास्त्रनमें
नानाप्रकारका अंगीकार कियाहै । यातैं महा-
वाक्यके अनुसार ज्ञानका स्वरूप कहैहैं:-
हे शिष्य !

इच्छारूप कामकी उत्पत्ति होवै नहीं ।

इसरीतिसैं अन्यराजसीतामसीवृत्तिनके नाशका
उपाय बी शास्त्रसँ जानिलेना ॥

किंबा एकादशस्कंधके १३ वें अध्यायविषै उक्त
देशकालादिरूप दशसात्विकी पदार्थनके सेवनतैं सत्व-
गुणकी वृद्धिद्वारा सर्वराजसीतामसीवृत्तिनका नाश
(तिरस्कार) होवैहै ॥

॥ ४३५ ॥ सांख्यन्यायआदिकशास्त्रमें ॥

१ जीव औ ईश्वरविषै अविद्या औ माया-
भागकुं त्यागिके तिन्हका जो भेद प्रतीत
होवैहै ताकुं छेद कहिये दूरि करी। औ-
२ जीवईश्वरमें जो वेदन कहिये चेतनभाग
है ताकुं भेदरहित जान ॥

या कहनैतैं यह वार्त्ता कही:-महावाक्यनमें
भागत्यागलक्षणातैं जीवईश्वरकी एकता जान ॥
शिवके स्थानमें सीव पड्याहै ।

तृतीयपादका अर्थ स्पष्ट है ।

पूर्वकहे अर्थकुं संक्षेपतैं चतुर्थपादसैं कहैहैं ॥
हे शिष्य! चल कहिये विनाशी जो देहादिक
संघात, सो तूं नहीं । किंतु अचल कहिये
अविनाशी जो ब्रह्म सो तूं है । औ चलदल
कहिये वृक्षरूप जो संसार सो छल कहिये
मिथ्या है ॥ जैसें नमविषै नीलता औ तल-
मल कहिये कटाहरूपता है नहीं । किंतु मिथ्या
प्रतीत होवैहै । तैसें संसार की आत्माविषै है
नहीं । मिथ्या प्रतीत होवैहै ॥

वृक्षरूपकरिके संसार श्रुतिस्मृतिमें कहाहै ।
यातैं वृक्षके वाचक चलदलशब्दका संसारमें
प्रयोग कय्याहै ॥ १३ ॥

॥ ४३६ ॥

१ सर्वसैं उत्कृष्ट होनैतैं ऊंचा ऐसा मायाविशिष्ट-
परब्रह्म है मूल जिसका । औ-

२ महत्तत्त्व है अंकुर जिसका औ-

३ अहंकार है स्कंध (पेठ) जिसका । औ-

४ पंचतन्मात्रा हैं शाखा जिसकी ।-

५ ये कहे जे महत्तत्त्वआदिक वे सर्व कार्यता-
करि निकृष्ट होनैतैं जिसकी नीची शाखा
कहियेहैं । औ-

६ वेदआदिक जे शास्त्र हैं वे प्ररोचनरूप
भाष्यनसैं धाके अनिलताआदिक दोषनकुं

॥ ४०५ ॥ अन्यप्रकारसैं मोक्षका साधन
ज्ञान है, यह कथन ॥ ४०५-४०६ ॥

मोक्षका साधन ज्ञान है । या अर्थकुं अन्य-
प्रकारसैं कहैहैं ॥

॥ कवित्व ॥

बंध मोछ गेह देह-

-वान ज्ञानवान जान ।

राग रु विराग दोइ

धजा फररात हैं ॥

विषेविषै सत्यभ्रम

भ्रम मति वात तात ।

हल्लात प्रात रात

घरी न ठहरात है ॥

साछ्य साछी पूतरी

अनूजरी रु ऊजरी द्वै ।

देखि रागी त्यागी

ललचात जन जात हैं ॥

ढांपतेहैं । यातैं वे शास्त्र जिसके पर्ण (पते)
हैं औ-

७ चारिपुरुषार्थरूप जाके रस हैं औ-

८ धर्मअधर्मरूप जिसके पुष्प हैं । औ-

९ जन्ममरणआदिक दुःख जिसका फल है । औ-

१० अज्ञजीवरूप पक्षी जिसके भौंकां हैं । औ-

११ वैराग्यसैं तीक्ष्ण हुया ज्ञानरूप कुठार जिसका
छेदक है ।

ऐसा यह संसाररूप अश्वत्थवृक्ष है ।

इत्यादि अनेकप्रकारसैं शास्त्रनमें संसाररूप वृक्षका
वर्णन किया है ॥

चंचल अचल भ्रम

ब्रह्म लखि रूप निज ।

दुःखरूप आनंद

स्वरूपमें समात है ॥ १४ ॥

टीका:—हे शिष्य !

देहवान् कहिये देहअभिमानी अज्ञानी औ ज्ञानवान्, बंध औ मोक्षके गेह कहिये धाम है ॥

१ अज्ञानी तौ बंधका धाम है । औ—

२ ज्ञानी मोक्षका धाम है ।

राग औ विराग तिनकी धजा है । जैसे धजा राजाके नगरका चिन्ह होवैहै तैसेँ राग औ विराग तिन्हके चिह्न हैं ।

१ अज्ञानीका राग चिह्न है ॥ औ—

२ ज्ञानीका विराग चिह्न है ।

अज्ञानीविषै वी विराग होवैहै, यातँ ज्ञानीका अज्ञानीसँ विलक्षण विराग कहैहै:—हे तात ! विषय जो शब्दादिक हैं तिन्हविषै सत्यभ्रम कहिये सत्यपनैकी भ्रांति औ भ्रममति कहिये रज्जुसर्पकी न्याई विषय भ्रमरूप हैं । यह जो मति निश्चय सो वातकी न्याई राग औ विरागकू हलावैहै । जैसेँ वायु धजाकी चंचलता करैहै तैसेँ विषयमें सत्यबुद्धि औ भ्रमबुद्धि राग औ विरागकू चंचल करैहै । शिथिल होनै देवै नहीं ॥

१ विषयमें सत्यबुद्धिसँ रागकी शिथिलता दूर होवैहै । औ—

२ विषयमें भ्रमबुद्धिसँ विरागकी शिथिलता दूर होवैहै ॥

॥ ४०६ ॥ विषय असत्य हैं । यातँ तिन्हमें सत्यबुद्धि भ्रांतिरूप है । इस वात्ताके जनावनैकू कवित्तमें सत्यभ्रम कहा । सत्यबुद्धि नहीं कही ॥ भ्रांतिज्ञान औ भ्रांतिज्ञानका विषय जो वि. सा. ३२

मिथ्यावस्तु, सो दोनूँ भ्रम कहियेहैं । या कहनैतँ अज्ञानीके विरागतँ ज्ञानीके विरागका भेद कहा । काहेतँ ? जो अज्ञानीका विराग है, सो विषयमें मिथ्याबुद्धिसँ उत्पन्न नहीं हुवा । यातँ मंद है । “ विषय मिथ्या हैं ” यह बुद्धि अज्ञानीकू होवै नहीं ॥

१ यद्यपि शास्त्रयुक्तिसँ अज्ञानी वी मिथ्या जानैहैं तथापि “ विषय मिथ्या हैं ” यह अपरोक्षमति ज्ञानवान्कूही होवैहै । अज्ञानीकू नहीं । यातँ अज्ञानीकू विषयमें परोक्ष जो मिथ्याबुद्धि, तासँ अपरोक्षसत्यभ्रांति दूर होवै नहीं । इसरीतिसँ अज्ञानीकू विषयमें जब विराग होवैहै, ता कालमें परोक्ष-मिथ्याबुद्धि है वी परंतु परोक्षमिथ्याबुद्धिसँ प्रवल अपरोक्षसत्यबुद्धि है । यातँ अज्ञानीकी परोक्षमिथ्याबुद्धि विरागकी हेतु नहीं । किंतु प्रवल जो सत्यबुद्धि, तासँ विषयमें रागही होवैहै औ जो विराग होवै तौ वी मिथ्याबुद्धिसँ नहीं । किंतु विषयमें दोषदृष्टिसँ होवैहै ॥ औ—

२ ज्ञानवान् सर्वप्रपंचकू अपरोक्षरूप करिके मिथ्या जानैहै । ता अपरोक्षमिथ्याबुद्धिसँ अपरोक्षसत्यबुद्धि दूर होवैहै । यातँ रागकी हेतु विषयमें सत्यबुद्धि तौ ज्ञानीकू है नहीं । विरागकी हेतु विषयमें मिथ्याबुद्धि ज्ञानवान्कू है । जो ज्ञानीकू विषयमें सत्यबुद्धि फेरि होवै तौ राग वी फेरि होवै औ विराग दूर होवै । सो अपरोक्षरूपतँ मिथ्या जाने पदार्थमें फेरि सत्यबुद्धि होवै नहीं । जैसेँ अपरोक्षरूपतँ मिथ्या जान्या जो रज्जुमें सर्प, ताकेविषै सत्यबुद्धि फेरि होवै नहीं, तैसेँ ज्ञानीकू फेरि सत्यबुद्धि होवै नहीं । इसरीतिसँ रागकी उत्पत्ति औ विरागकी निवृत्ति ज्ञानीके होवै नहीं । यातँ ज्ञानीका विराग दृढ है ॥ औ—
दोषदृष्टिसँ जो अज्ञानीकू विराग होवैहै,

सो तौ दूर होय जावैहै । काहेतैं ? जा पदार्थनमें दोषदृष्टि होवैहै ता पदार्थनमेंही अन्यकालमें सम्यक्बुद्धि वी होय जावैहै । जैसें सर्व-पुरुषनकूं पशुधर्मके अंतमें स्त्रीविषै दोषदृष्टि होवैहै औ कालांतरमें फेरि सम्यक्बुद्धि होवैहै । इसरीतिसैं दोषदृष्टि जब दूर होवै तब अज्ञानीका विराग वी दूर होयजावैहै । यातैं अज्ञानीकूं दूँद्विराग होवै नहीं ॥

इसरीतिसैं राग औ विराग अज्ञानीके औ ज्ञानीके चिह्न कहे ॥

और वी चिह्न कहैहैं:-हे शिष्य ! जैसें धामके ऊपरि पूतरी कहिये हस्तीआदिकनकी मूर्ति होवैहै तैसें बंधमोक्षका धाम जो अज्ञानी औ ज्ञानीका अंतःकरण है, ताकेविषै साक्ष्य-साक्षी पूतरी है ॥

१ अज्ञानीके अंतःकरणविषै तौ साक्ष्यरूपी पूतरी है ॥ औ—

२ ज्ञानीके अंतःकरणमें साक्षीरूपी पूतरी है ॥

साक्षीका विषय जो प्रपंच है ताकूं साक्ष्य कहैहैं ॥

१ साक्ष्यरूप पूतरी अनृजरि कहिये मलिन है औ—

२ साक्षीरूपी पूतरी ऊजरि कहिये शुद्ध है ॥ आगे अर्थ स्पष्ट है ॥

चंचलभ्रम निजरूप लखि औ अचलब्रह्म निजरूप लखि । या क्रमतैं अन्वय है ॥

॥ ४३७ ॥ अज्ञानीकूं दूँद्विराग होवै नहीं, इसी अभिप्रायतैं गीताविषै भगवान् नै कहाहै:-निरा-हार (बाहिरतैं विषयनका त्यागी) जो देही (जिज्ञासु) है, ताके रसवर्जित, जैसें होवैं तैसें विषय निवृत्त होवैहैं कहिये ताकूं विषयनविषै जो स्थूलराग है सो

॥ ४०७ ॥ 'लक्षणा' तीनिप्रकारकी हैं

॥ ४०७-४०९ ॥

भागत्यागलक्षणाका जो कवित्वमें विशेष-करिके ग्रहण कियाहै, ताविषै हेतु कहनैकूं लक्षणाका भेद कहैहैं ॥

॥ दोहा ॥

त्रिविधलच्छना कहतहैं,

कोविद बुद्धिनिधान ॥

जहती अरु अजहती पुनि,

भागत्याग जिय जान ॥१५॥

आदि दोइ नहिं संभवै,

महावाक्यमें तात ॥

भागत्यागतैं रूप निज,

ब्रह्मरूप दरसात ॥ १६ ॥

अर्थ स्पष्ट ॥

॥ ४०८ ॥ शिष्य उवाच ॥

॥ अर्थशंकरछंद ॥

अब लच्छना प्रभु कहत काकूं ।

देहु यह समुझाय ॥

पुनि भेद ताके तीनि तिनके ।

लछनहु दरसाय ॥ १७ ॥

टीका:-सामान्यज्ञानसैं अनंतर विशेषका ज्ञान होवैहै । जैसें सामान्यब्राह्मणका ज्ञान

निवृत्त होवैहै । परंतु रसशब्दका वाच्य जो वासना-रूप सूक्ष्मराग सो मनमें रहताहै । इस पुरुषका सो रस (सूक्ष्मराग) वी परब्रह्मकूं देखिके (अपरोक्ष-करिके) निवृत्त होवैहै ॥

हुयेसैं अनंतर सारस्वतआदिक विशेषका ज्ञान होवैहै ॥ तैसैं लक्षणासामान्यका ज्ञान होवै तो जहतीआदिक विशेषरूपनका ज्ञान होवै ॥ लक्षणाका सामान्यरूप जानैविना जहती-आदिक विशेषरूपनका ज्ञान होवै नहीं । इस अभिप्रायतैं—

शिष्य कहैहैः—हे प्रभो ! लक्षणा काकूं कहत-हैं, यह मैं नहीं जानूं । यातैं लक्षणाका सामान्यरूप दिखायके तिसतैं अनंतर जो जहतीआदिक लक्षणाके तीनिभेद कहिये विशेष हैं, तिन्हके जुदेजुदे लक्षण दिखावो ॥

छंदवास्तै प्रभोहूँ प्रभु पढ्या । औ—

भापाकी संप्रदायतैं लक्षणाके स्थान लक्षणा पढ्या ।

लक्षणके स्थान लछन पढ्या ॥

॥ ४३८ ॥

१ जैसैं वत्सका गौसैं संबंध है तत्र ताकी अनेकगौके मध्यस्थित अपनी मातारूप गो-विषै प्रवृत्ति होवैहै, संबंधविना प्रवृत्ति होवै नहीं, यातैं ता वत्सका औ गौका जो पर-स्पर अन्यजनकभावसंबंध जानियेहै तिस अन्यजनकभावरूपके ज्ञानकी हेतु जो वत्सकी गौविषै प्रवृत्ति है सो बी संबंध कहियेहै ॥

२ तैसैं शब्दकी अपनैअपनै अर्थविषै जो प्रवृत्ति होवैहै सो बी किसी संबंधविना बनै नहीं । यातैं शब्दका अपनै वाच्यरूप किंवा लक्ष्यरूप अर्थके साथि वाच्यवाचकभावरूप किंवा लक्ष्यलक्षकभावरूप संबंध जानियेहै ॥

इस द्विविधसंबंधकूही स्मार्थस्मारकभावरूप संबंध बी कहतेहैं ॥

(१) वाच्यरूप किंवा लक्ष्यरूप जो अर्थ सो पदकारिके स्मरण करनै योग्य है । यातैं सो स्मार्थ कहियेहै ॥ औ—

(२) वाचकरूप किंवा लक्षकरूप जो पद, सो तिस अर्थका स्मरण करावनैहारा है । यातैं सो स्मारक कहियेहै ।

॥ ४०९ ॥ गुरुवाक्य ॥

शंकरछंद ॥

श्रुति चित निज एकाग्र करि ।

अव सिष्य सुनि म बानि ॥

ज्यू लच्छना अरु भेद ताके ।

लेहु नीके जानि ॥

सुनि वृत्ति है द्वैभांति पदकी ।

सक्ति तामैं एक ॥

तहां लच्छना पुनि जानि दूजी ।

सुनहु सो सविवेक ॥ १८ ॥

टीकाः—पदका जो अर्थसैं संबंध सो वृत्ति कहिये है ॥

तिन दोनूका आपसमें स्मार्थस्मारकरूप संबंध है । तिस संबंधके ज्ञान करनैकी हेतु जो शब्दकी अपनै अर्थविषै प्रवृत्ति सो बी शब्दका अर्थसैं संबंध कहियेहै । तिसी प्रवृत्तिरूप संबंधकूं शब्दकी वृत्ति बी कहतेहैं ॥

सो वृत्तिरूप संबंध कहूं शक्तिरूप होवैहै । कहूं लक्षणा रूप होवैहै, यह प्रसंगसैं जानिलेना ॥

१ शास्त्रविषै वृत्ति नाम अंतःकरणके वा अविद्याके परिणामका बी है ।

२ तैसैं वर्त्तनैवालेका नाम बी वृत्ति है ।

३ तैसैं जीविकाका नाम बी वृत्ति है ।

४ तैसैं प्राणोंकी क्रियाका नाम बी वृत्ति है ।

५ तैसैं किसी व्याकरणके विभागका नाम बी वृत्ति है ।

तिनमेंसैं कोई बी वृत्तिशब्दका अर्थ इहां जाननै योग्य नहीं । किंतु शब्दका अर्थसैं जो संबंध सो इहां वृत्तिशब्दका अर्थ जाननै योग्य है ॥

इस शब्दकी वृत्तिका कछुक वर्णन हमनै वेदस्तुतिकी सान्प्रयार्थदीपिका करीहै तामैं तथा वृत्तिरत्नावलिमें बी लिख्याहै ॥

सो वृत्ति दोषकारकी है । ता दोषकारमै एक शक्तिवृत्ति है औ दूजी लक्षणावृत्ति है ।

॥ ४३९ ॥ शब्दमै अपनै अर्थके ज्ञान करनेकी जो सामर्थ्य है सो शब्दकी शक्ति कहियेहै ।

सो शब्दकी शक्ति दो कपालनके मध्यमै स्थित कपालसंयोगकी न्याई औ कार्यकारणआदिकनके मध्यमै स्थित समवायसंबंध किंवा तादात्म्यसंबंधकी न्याई शब्द औ अर्थ इन दोनूके मध्यमै स्थित है । यातैं सो शक्ति शक्तिवृत्तिरूप शब्दका अर्थके साथि साक्षात्संबंध कहियेहै ।

इसरीतिसैं कही जो शब्दकी अर्थके साथि साक्षात्संबंधरूप शक्तिवृत्ति सो १ योगा, २ रूढि, औ ३ योगारूढि उभयरूप, इसभेदतैं तीनिभांतिकी है ।

१ जिस शब्दविषै अपनै अवयवनके योग (मिलाप) तैं अर्थके ज्ञान करनेकी सामर्थ्य है तिस शब्दका अपनै अर्थके साथि योगशक्तिरूप संबंध है । सोई शब्दकी योगवृत्ति कहियेहै । जैसे “पगरखा” शब्द है । तिसविषै तिसके “पग” औ “रखा” ये दो अवयव हैं, तिनके योग (मिलाप) तैं पादत्राण (कांटारखी) रूप अर्थका ज्ञान करनेका सामर्थ्य है । यात “पगरखा” शब्दका अपनै पादत्राणरूप अर्थके साथि योगाशक्तिरूप संबंध है । औ—

२ जिस पदके अवयवनसैं अर्थका ज्ञान होवै नहीं, किंतु “इस पदका यहही अर्थ होवै” ऐसा अर्थ करनेका संकेत (परिभाषा) जिस पदविषै होवै तिस पदका अपनै अर्थके साथि रूढिशक्तिरूप संबंध है । सोई शब्दकी रूढिवृत्ति कहियेहै । जैसे “पगडी” शब्द है, तिसक अवयवनसैं कुछ अर्थका ज्ञान होता नहीं । किंतु “पगडी” शब्दका शिरोवेष्टनरूपही अर्थ होवै । ऐसा जो लोकनका संकेत है सोई “पगडी” शब्दका अपने शिरोवेष्टनरूप अर्थके साथि रूढिशक्ति है । औ—

३ जिस पदके अवयवनसैं बी-अर्थका ज्ञान होवै औ तहां लोकनका बी संकेत होवै तिस शब्दका अपनै अर्थके साथि योगारूढि उभयरूप शक्ति है । जैसे “अंगरखा” शब्द जो है तिसके अवयव जो

तिनकूं सविवेक कहिये विवेकसहित । याका अर्थ लक्षणसहित सुनि ।

“अंग” औ “रखा” तिनके योगतैं कंचुक (पहिरण) रूप अर्थका ज्ञान होवैहै । औ “पगरूप अंगकी रक्षा करनेवाले पगरखेकूं अंगरखा नहीं कहना किंतु इसी (कंचुक) कूंही अंगरखा कहना ” ऐसा इस अंगरखेशब्दविषै लोकनका संकेत बी है । यातैं अंगरखेशब्दविषै अपनै अर्थके साथि योगारूढिउभयरूप शक्तिमयसंबंध है ।

यह कही जो तीनभांतिकी शब्दकी शक्तिवृत्ति, याहीकूं मुख्यवृत्ति बी कहतेहैं ॥

॥ ४४० ॥

१ जो शब्दकी शक्तिवृत्तिरूप संबंधसैं जानियेहैं ऐसा जो शब्दका साक्षात्संबंधी अर्थ सो शक्यअर्थ कहियेहै ॥

२ तिस शक्यअर्थके संबंधी वक्तके तात्पर्यके विषय अन्यअर्थकेविषै जो शब्दका परंपरासंबंध, सो शब्दकी लक्षणावृत्ति है । औ—

३ तिस लक्षणावृत्तिसैं जानियेहै ऐसा जो शब्दका परंपरासैं (शक्यअर्थद्वारा) संबंधी जो अर्थ, सो शब्दका लक्ष्यअर्थ कहियेहै ।

१ जैसे पिताशब्दका शक्तिवृत्तिरूप साक्षात्संबंध जनकरूप अर्थसैं है । यातैं पिताशब्दकी शक्तिवृत्तिरूप संबंधतैं जानियेहै ऐसा जो पिताशब्दका साक्षात्संबंधी जनकरूप अर्थ सो पिताशब्दका शक्यअर्थ कहियेहै ॥

२ तिस जनकरूप शक्यअर्थका संबंधी औ किसी बडेदिनमैं “सर्वसैं प्रथम पिताके ताई नमस्कार कर ” ऐसैं पौत्रके प्रति बोधन करनेहारे वक्तापुरुषके तात्पर्यका विषय जो पितामहरूप अन्यअर्थ हैं, तिसविषै जो पिताशब्दका परंपरासंबंध सो पिताशब्दकी लक्षणावृत्ति है । औ—

३ तिस लक्षणावृत्तिसैं जानियेहै ऐसा जो पिताशब्दका परंपरासैं (जनकरूप शक्यअर्थद्वारा) संबंधी पितामहरूप अर्थ सो पिताशब्दका लक्ष्यअर्थ है ।

जिस अर्थके साथि जिसका साक्षात्संबंध न होवै

॥४१०॥ न्यायरीतिसँ शक्तिलक्षण ॥

(ईशइच्छा)

॥ अथ शक्तिलक्षण ॥

॥ दोहा ॥

या पदतैं या अर्थकी,
वहै सुनतेहि प्रतीति ॥

ऐसी इच्छा ईसकी,
सक्ति न्यायकी रीति ॥ १९ ॥

टीका:—या पदतैं कहिये घटपदतैं या अर्थकी कहिये सकलअर्थकी सुनतैंही प्रतीति कहिये ज्ञान सर्वपुरुषनहूँ होवै, ऐसी जो ईश्वरकी इच्छा, ताकूँ न्यायशास्त्रमें शक्ति कहैहैं ॥

॥४११॥ अथ स्वरीति शक्तिलक्षण ॥
(पदमें अर्थके ज्ञानकी सामर्थ्य)

॥ अर्धशंकरछंद ॥

सामर्थ्य पदकी सक्ति जानहु ।

वेदमत अनुसार ॥

सो वहिमें जिम दाहकी

है सक्ति त्यूँ निरधार ॥ २० ॥

किंतु किसीद्वारा संबंध होवै, तिस अर्थके साथि तिसका परंपरासंबंध कहियेहैं ॥

जैसैं पौत्ररूप तृतीयपुरुषका अपनै पितामहरूप प्रथमपुरुषके साथि साक्षात्संबंध (जन्यजनकभाव) नहीं है, किंतु पुत्रका अपनै पितासँ संबंध (जन्य-जनकभाव) है औ पिताका पितामहसँ संबंध है । यातैं पौत्रका पितामहसँ पिताद्वारा संबंध है, सो परंपरासंबंध है ॥

तैसैं शब्दका अपनै साक्षात्संबंधी शक्यअर्थसँ भिन्न जो शक्यअर्थका संबंधी, ताके साथि साक्षात् संबंध नहीं । किंतु शब्दका शक्तिरूप संबंध शक्य-अर्थसँ है औ शक्यअर्थका संयोगादिरूप किसी बी

टीका:—

१ घटपदके श्रोताकूँ कलशरूप अर्थके ज्ञान करनेका जो घटपदविषै सामर्थ्य, सोई घटपदमें शक्ति है ॥

२ तैसैं पटपदके श्रोताकूँ वस्त्ररूप अर्थके ज्ञान करनेका जो पटपदविषै सामर्थ्य, सोई पटपदमें शक्तिवृत्ति है ॥

ऐसैं सर्वपदनमें जानि लेनी ॥

दृष्टांत:—जैसैं वहिमें अपनैसैं मिलतैंही वस्तुके दाह करनेकी सामर्थ्यरूप शक्ति है, तैसैं श्रोताके कर्णसँ मिलतैंही वस्तुके ज्ञान करनेकी जो पदविषै सामर्थ्य, सो शक्ति कहियेहैं । सामर्थ्य नाम समर्थपनैका है । जाकूँ समर्थोई कहैहैं औ बल बी कहैहैं । जोर बी कहैहैं ॥

जैसैं अग्निमें दाहकी शक्ति हैं तैसैं जलविषै गीला करनेकी, तृषा दूरि करनेकी औ पिंड बांधनैकी जो समर्थोई है, सो शक्ति है ॥

इसप्रकारसैं सर्वपदार्थनविषै अपना अपना कार्य करनेकी सामर्थ्य है, सोई शक्ति है ॥ यह वेदका सिद्धांत है ॥ ताहीकूँ निर्धार कहिये निश्चय कर औ न्यायकी रीति त्यागनैकूँ योग्य है ॥

प्रकारका संबंध वक्ताके तात्पर्यके विषयरूप अपनै संबंधी अन्यअर्थसँ है । यातैं तिस शक्यके संबंधी अन्यअर्थसँ शब्दका शक्यअर्थद्वारा संबंध है । यातैं सो परंपरासंबंध कहियेहैं ॥

यह शब्दका परंपरासंबंधही लक्षणावृत्ति है, सो शब्दका परंपरासंबंध जिस अर्थके साथि होवै, सो शब्दका लक्ष्यअर्थ है । यह लक्षणावृत्तिका सामान्यलक्षण औ उदाहरण कहा । याके जहति-आदिक त्रिविधभेदके अनेक उदाहरण आगे (४३० सँ ४३२ वें अंकपर्यंत) त्रिविधलक्षणाके प्रसंगमें टिप्पण-विषै हम लिखैगे ॥

॥४१२॥ प्रश्नः—वर्णसमुदायसँ जूदी शक्ति
नहीं, यातँ ईशइच्छा शक्ति है ॥

॥ शिष्य उवाच ॥

॥ शंकरछंद ॥

ननु वहिमें नहिं सक्ति भासै ।

वहि बिन कछु और ॥

है हेतुता जो दाहकी ।

सो वहिमें तिहि ठौर ॥

इम पदनहूमें वर्णबिन कछु ।

सक्ति भासत नाहिं ।

या हेतुतँ जो ईसइच्छा ।

सक्ति मो मतिमाहिं ॥ २१ ॥

टीकाः—^{XXI}नुशब्द संदेहका वाचक है ।

वहिमें ताके स्वरूपसँ जूदी शक्ति भासै कहिये प्रतीत होवै नहीं औ पूर्वकछा दाहका हेतु जो वहिमें सामर्थ्य, सोई वहिमें शक्ति है । सो वने नहीं । काहेतँ ? दाहकी हेतुता कहिये जनकता कारणपना केवल वहिमेंही है ॥ अग्रसिद्धसामर्थ्य वहिमें मानिके ताकेविषे हेतुता माननैका औ प्रसिद्धवहिमें हेतुता त्यागनैका कछु प्रयोजन नहीं ॥ जैसे दृष्टांतमें शक्ति नहीं संभवै । इम कहिये इसरीतिसँ पदनके-विषे बी वर्णका समुदाय जो पदनका स्वरूप, तासँ जूदी शक्ति भासै नहीं औ ताका प्रयोजन बी नहीं ॥ या हेतुतँ ईश्वरकी इच्छारूप जो न्यायकी रीतिसँ शक्ति सोई मेरी मतिमाहि भासैहै ॥

॥ ४४१ ॥ यह “ननु” ऐसा जो शब्द है, सो संदेहका वाचक है । कहिये शंकारूप अर्थका

(गतप्रश्नका उत्तर ॥ ४१३—४२७ ॥)

॥ ४१३ ॥ सिद्धांतरीतिसँ अग्निआदिकमें दाहादिकार्यकी सामर्थ्यरूप शक्तिका

प्रतिपादन ॥ ४१३—४१४ ॥

॥ गुरुवाच ॥

॥ शंकरछंद ॥

प्रतिबंध होते वहितँ नहिं ।

दाह उपजै अंग ॥

उत्तेजक रु जब धरै तब ।

फिरि दहै वहि स्वसंग ॥

वहै वहिमें जो हेतुता ।

तौ दाह वहै सबकाल ॥

जो नसै उपजै वहि होते ।

हेतु सक्ति सु बाल ॥ २२ ॥

टीकाः—हे अंग प्रिय ! प्रतिबंधके होते अग्निसँ दाह होवै नहीं औ उत्तेजक समीप धरै । तब स्वसंग कहिये अग्निसँ मिल्या जो पदार्थ, ताका दाह प्रतिबंध होते बी होवैहै ॥ जो शक्तिसँ बिना केवल अग्निकुं दाहकी हेतुता होवै तौ सर्वकाल कहिये उत्तेजकसहित प्रतिबंधकाल औ प्रतिबंधरहित कालकी न्याई उत्तेजकरहित प्रतिबंधकालमें बी दाह हुवाचाहिये । काहेतँ ? दाहका हेतु केवलअग्नि ताकालमें बी है औ स्वमतमें तौ यह दोष नहीं । काहेतँ ? स्वमतमें अग्निकी शक्ति अथवा शक्तिसहित अग्नि दाहका हेतु है । केवल अग्नि नहीं ॥

जहां प्रतिबंध है तहां यद्यपि प्रतिबंधसँ

बोधक है । यातँ शिष्य इहां शंका करैहै । यह जानना ॥

अग्निका तौ नाश वा तिरोधान नहीं वी होता ।
तथापि अग्निकी शक्तिका नाश वा तिरोधान
होवैहै, यातैं दाहका हेतु शक्ति अथवा शक्ति-
सहित अग्निका अभाव होनैतैं दाह होवै
नहीं ॥ औ-

जा स्थानमें प्रतिबंधके समीप उत्तेजक
आयाहै । तहां प्रतिबंधनै तौ अग्निकी शक्तिका
नाश वा तिरोधान करिदिया, परंतु उत्तेजकनै
फेरि शक्तिकी उत्पत्ति वा प्रादुर्भाव कियाहै ।
यातैं प्रतिबंधके होते वी उत्तेजकके माहात्म्यतैं
दाहका हेतु शक्ति वा शक्तिसहित अग्निके
होनैतैं दाह होवैहै ।

चतुर्थपादका अक्षरार्थ यह है:-हे बाल !
अज्ञाततत्त्व जो नसै कहिये नाशकूं प्राप्त होवै
प्रतिबंधतैं, औ उपजै उत्तेजकतैं, सु कहिये
सो शक्ति दाहका हेतु है ॥

१ कारजका जो विरोधी सो प्रतिबंधक
कहियेहै ॥ औ-

२ प्रतिबंधके होते कारजका साधक
उत्तेजक कहियेहै ।

१ अग्निके स्थान प्रतिबंध औ उत्तेजक
मणिमंत्र औषध हैं । जा मणि वा मंत्र
वा औषधके सन्निधानसैं दाह होवै नहीं
सो प्रतिबंधक । औ-

२ जा मणिमंत्र औषधके सन्निधानसैं प्रति-

॥ ४४२ ॥ इहां प्रतिबंधरूप जे मणिमंत्र
औषध हैं औ तिनकरिके जो अग्निकी दाह करनैकी
शक्तिका नाश वा तिरोधान होवैहै; तैसैं उत्तेजक-
रूप जे मणिमंत्रऔषध हैं औ तिनकरिके जो
अग्निकी शक्तिकी उत्पत्ति वा प्रादुर्भाव होवैहै, सो
ठीकरनाथआदिकनविषै प्रसिद्ध है ॥

॥ ४४३ ॥ इस ऊपर कहे अर्धशंकरछंदका यह
अर्थ है:-अब कहिये प्रतिबंधके सद्भावकालमें शक्ति

बंधकहोते वी दाह होवै सो उत्तेजक है ।
॥ ४१४ ॥ गुरुवाक्य ॥

॥ अर्धशंकरछंद ॥

सिष रीति यह सबवस्तुमें तूं ।

सक्ति लेहु पिछानी ॥

विनसक्ति नहिं कछु काज होवै ।

यहै निश्चै मानी ॥ २३ ॥

टीका:- हे शिष्य ! वहिकी न्याई जल-
आदिक सर्वपदार्थनविषै तूं शक्ति पिछान ।
शक्तिसैं विना किसी हेतुसैं कोई कार्य होवै
नहीं ॥

सार्द्धशंकरछंदसैं शक्तिका प्रयोजन कहा ॥

पूर्व जो शिष्यनै प्रश्न कियाथा:- “ शक्ति
वहिसैं भिन्न प्रतीत होवै नहीं ” ताका
समाधान कहनैहूं अर्द्धशंकरसैं शक्तिका अनुभव
दिखावैहै:-

॥ अर्धशंकरछंद ॥

अब सक्ति यामैं है नहिं वह ।

सक्ति उपजी और ॥

यह सक्तिको परसिद्ध अनुभव ।

लोपिहै किस ठौर ॥ २४ ॥

[अर्थ स्पष्ट]

कहिये दाह करनैका सामर्थ्य, यामैं कहिये प्रज्वलित
अग्निमें नहीं है औ फेर उत्तेजकके सद्भावकालमें
वह औरशक्ति उपजीहै । यह शक्तिका प्रसिद्ध अनु-
भव ठीकरनाथआदिकनके कौतुकके देखनैवारे सर्व-
लोकनकूं है । तिस लोकनके अनुभवकूं हे शिष्य !
तूं किस ठिकानै लोपैगा ? अनुमितिप्रमारूप इस
अनुभवका किसी प्रकारसैं लोप (बाध) संभवै नहीं ।
यह अर्थ है ॥

सिद्धांतकी रीतिसँ शक्तिका स्वरूप औ शक्तिमें प्रमाण निरूपण किया ॥

॥४१५॥ अन्यमतकी शक्तिका खंडन

॥ ४१५-४२७ ॥

॥ अर्धशंकरछंद ॥

जो सक्ति इच्छा ईसकी सो ।

पदनके न नजीक ॥

मत न्यायको अन्याय या विधि ।

सक्ति जानि अलीक ॥ २५ ॥

टीका:- जो ईश्वरकी इच्छारूप पदशक्ति कही, सो वनै नहीं । काहेतैं ? ईश्वरकी इच्छा ईश्वरका धर्म है । यातैं ईश्वरमें रहै ॥ जो इच्छा सो पदकी शक्ति है । यह कहना वनै नहीं ॥ जो पदका धर्म शक्ति होवै तौ पदकी शक्ति है, यह कहना वनै । यातैं पदकी सामर्थ्य-रूपही पदकी शक्ति है । ईशकी ईच्छा पदके नजीक वी नहीं, सो पदकी शक्ति है । यह कहना वनै नहीं ॥

॥ ४४४ ॥ नैयायिकोंने पदशक्ति कहिये पदकी शक्ति कहीहै ॥

॥ ४४५ ॥ ईशकी इच्छा ईशका धर्म है । यातैं सो ईशके आश्रित होनेतैं (ईशके समीप है । याहीतैं सो ईशके सवधी होनेतैं) ईशकी शक्ति है । सो इच्छा घटादिपदनका धर्म नहीं । यातैं पदनके समीप नहीं । याहीतैं पदनकी असंबंधी होनेतैं सो पदनकी शक्ति नहीं ॥ जैसे कुलालकूं घट करनैकी इच्छा है, सो कुलालका धर्म है । घटका धर्म नहीं । तैसेँ “इस (घट) पदका यह (कलशरूप) अर्थ होवै” इस संकल्प-पूर्वक जो ईश्वरकी इच्छा है, सो ईश्वरके आश्रित

अलीक नाम झुठका है ।

॥४१६॥ अथ वैयाकरणरीतिशक्ति-
लक्षण ॥

(पदमें अर्थकी योग्यता)

॥ अर्धशंकरछंद ॥

योग्यता जो अर्थकी पद-

-मांहि सक्ति सु देखि ॥

यूं कहत वैयाकरणभूषण ।

कारिका हरि लेखि ॥ २६ ॥

टीका:- पदकेविषे जो अर्थकी योग्यता कहिये अर्थके ज्ञानकी हेतुता हेतुपना, सो पदमें शक्ति है । जैसेँ घटपदविषे कलशरूप अर्थके ज्ञानकी हेतुतारूप योग्यता है, सोई शक्ति है । इसरीतिसँ वैयाकरणभूषणग्रंथमें हरिकी कारिका प्रमाण लिखिके शक्ति कहीहै ॥ अथवा वैयाकरणके जो भूषण कहिये उत्तमवैयाकरणतैं हरिकी कारिका कहिये श्लोककूं देखिके कहंत है ।

धर्म है । यातैं ईश्वरकी शक्ति है । पदनका धर्म नहीं । यातैं सो पदनकी शक्ति नहीं यह जानना ॥

॥४४६॥ हरिकी कारिका कहिये हरिपंडित-कृत ७०० के सुमारमें श्लोकवद् व्याकरणका ग्रंथ है, तिसरूप प्रमाणकूं लिखिके वैयाकरणभूषण-नामक ग्रंथमें शक्ति कहीहै ।

॥ ४४७ ॥ यह वैयाकरणके भूषणकारका मत है औ मंजूषाग्रंथमें योगभाष्यकी रीतिसँ वाच्य-वाचकभावका मूल जो पदअर्थका तादात्म्यसंबंधी सोई शक्ति मानीहै । यही शक्ति योगमतमें वी मानीहै, तिस वाच्यवाचकके तादात्म्यरूप शक्तिका खंडन आगे भट्टमतके प्रसंगमें कियाहै ॥

॥ ४१७ ॥ वैयाकरणरीतिका शक्तिका
खंडन ॥ ४१७—४१८ ॥

॥ गुरुवाक्य ॥

॥ सार्धशंकरछंद ॥

सुन सिष्य वैयाकरणमतमें ।
प्रबलदूषन एक ।

सामर्थ्य पदमें है न वा यह ।

पूछि ताहि विवेक ॥

भाखै जु है तौ सक्ति मानहु ।

ताहि लोकप्रसिद्ध ॥

कहि नाहिं जो असमर्थ पद सो ।

योग्य व्है यह सिद्ध ॥ २७ ॥

असमर्थ है पद अर्थ योग्य रु ।

कहतही सविरोध ।

जो औरदूषन देखनो तौ ।

ग्रंथदर्पन सोध ॥ २८ ॥

टीका:—प्रथमपाद स्पष्ट ॥

हे शिष्य ! अर्थज्ञानकी हेतुतारूप योग्यताकूं जो शक्ति मानैहै, ताकूं यह विवेक पुछ्या चाहिये:—
तेरे मतमें पदविषै सामर्थ्य है अथवा नहीं है ?
प्रथमपक्ष कहै तौ हमारे मतकी शक्ति बलसै
सिद्ध होवैहै । यह तृतीयपादसै कहैहै:—“ भाखै
जु है तौ ” इति । याका अन्वय:—जु कहिये
जो भाखैहै तौ लोकप्रसिद्ध शक्ति ताहि
मानहु । अर्थ जो वैयाकरणी कहै । पदमें
सामर्थ्य है तौ लोकमें प्रसिद्ध जो सामर्थ्यरूप
शक्ति है, ताहि पदमें बी मानहु । पदमें

अर्थज्ञानकी जनकतारूप योग्यताकूं शक्ति मति
मान ॥

अभिप्राय यह है:—जो पदमें सामर्थ्य
अंगीकार करै, ताकूं सामर्थ्यसै भिन्नरूप
शक्तिका मानना योग्य नहीं । किंतु सामर्थ्य-
रूपही शक्ति है, यह मानना योग्य है ।
काहेतै ? सामर्थ्य, बल, जोर औ शक्ति, ये चारि
नाम एकवस्तुके लोकमें प्रसिद्ध हैं ॥

जोरहीनकूं लोक कहैहै:—यह सामर्थ्यहीन
है, बलहीन है औ शक्तिहीन है । और भर्जित-
अन्नकूं कहैहै:—याकेविषै अंकुरउत्पत्तिकी
सामर्थ्य नहीं है, बल नहीं है, शक्ति नहीं
है, जोर नहीं है ॥

इसरीतिसै सामर्थ्य औ शक्तिकी एकता
लोकमें प्रसिद्ध है । औ—

वह्निमें बी सामर्थ्यरूपही शक्ति निर्णीत
है । यातैं पदमें सामर्थ्यरूपही शक्ति माननी
योग्य है । औ पदमें सामर्थ्य मानिके तासै
भिन्न योग्यताकूं शक्ति कहनैका लोकप्रसिद्धिके
विरोधविना औरफल नहीं । केवल लोक-
प्रसिद्धिका विरोधही फल है ॥ औ—

॥ ४१८ ॥ जो ऐसै कहै:—सामर्थ्यकूंही
हम योग्यता कहैहै तौ हमाराही मत सिद्ध
होवैहै ॥ औ—

ऐसै कहै:—हम सामर्थ्य अंगीकार करै तौ
सामर्थ्यरूप शक्ति पदमें संभवै, सो सामर्थ्यकूं
अंगीकारही नहीं करते । यातैं अर्थज्ञानकी
जनकतारूप योग्यताही पदमें शक्ति है, ताकूं
यह पुछ्या चाहिये:—

सामर्थ्यका अभाव केवल पदमेंही अंगीकार
करैहै । अथवा वह्निआदिक सर्वपदार्थनमें
सामर्थ्यका अभाव अंगीकार करैहै ?

॥ ४१८ ॥ मूजे (दध)

जो अंत्यपक्ष कहै, तौ वह्निआदिक पदार्थनमें सामर्थ्यरूप शक्तिके प्रतिपादनमें उक्त जो युक्ति, तिन्हतैं खंडित है ॥ औ—

प्रथमपक्ष कहै तौ ताकेविषै अंत्यपक्षउक्त दोष तौ यद्यपि नहीं है । काहेतैं ? जो वह्नि-आदिक सर्वपदार्थनमें सामर्थ्यरूप शक्ति नहीं मानैं तौ प्रतिबंधकर्तै दाहका अभाव बनै नहीं । यह अंत्यपक्षमें दोष है । सो दोष प्रथम-पक्षमें नहीं । काहेतैं ? वह्निआदिक सर्वपदार्थनमें तौ सामर्थ्यरूप शक्ति है । यातैं प्रतिबंधकर्तै दाहके अभावका असंभव नहीं, परंतु पदके-विषै अर्थज्ञानकी जनकतारूप योग्यतासैं भिन्न सामर्थ्यरूप शक्ति नहीं । किंतु पदमें अर्थकी योग्यताही शक्ति है । यह प्रथमपक्ष है ॥ ताके-विषै प्रतिबंधकर्तै दाहका असंभवरूप दोष तौ नहीं ॥

तथापि पदविषै बी वह्निकी न्याई सामर्थ्यका अंगीकार अवश्य किया चाहिये । यह प्रतिपादन करैहैं । शंकरके दोषादनतैं:— “ नहीं जो असमर्थ ” इत्यादि “ सविरोध ” पर्यंत ॥ अर्थ नाहिं कहिये पदमें सामर्थ्यका अंगीकार नहीं तौ जो असमर्थपद सो योग्य कहिये अर्थज्ञानका जनक है । यह सिद्ध कहिये मतका निश्चय है । सो असंगत है । काहेतैं ? पद असमर्थ है औ अर्थयोग्य कहिये अर्थज्ञानका जनक है । यह वाक्य नपुंसकका अमोघवीर्य है इस वाक्यकी न्याई कहतेही सविरोध है । विरोधसहित है ॥

१ सामर्थ्यसहितका नाम समर्थ है । औ—

२ सामर्थ्यरहितका नाम असमर्थ है ।

असमर्थसैं कोई कार्य होवै नहीं, यह लोकमें

॥ ४४९ ॥ भर्जितबीजकी न्याई सामर्थ्यहीन पदविषै अर्थज्ञानकी जनकताके बी अभावतैं सो योग्यता पदमें शक्ति नहीं । किंतु सो योग्यता जिस

प्रसिद्ध है । यातैं असमर्थपदसैं बी अर्थका ज्ञानरूप कार्य बनै नहीं । यातैं पदमें सामर्थ्य मानना योग्य है । जब सामर्थ्य पदमें अंगीकार किया तब शक्ति बी पदमें सामर्थ्यरूपही माननी योग्य है ॥

इसरीतिसैं अर्थज्ञानकी जनकतारूप योग्यता पदमें शक्ति नहीं । किंतु सामर्थ्यरूपही शक्ति है ॥

जो वैयाकरणमतमें औरदूषण देखना होवै तौ शक्तिके निरूपणमें दर्पणग्रंथकूं शोध कहिये देख । दूषण क्लिष्ट है । यातैं दर्पणउक्तदूषण लिख्या नहीं ॥

॥ ४१९ ॥ अथ भट्टरीतिशक्तिलक्षण

॥ ४१९-४२१ ॥

(पदका अर्थसैं भेदाभेदरूप तादात्म्य ।)

॥ अर्धशंकरछंद ॥

संबंध पदको अर्थसैं

तादात्म्यसक्ति सु वेद ॥

इम भट्टके अनुसारि भाखत ।

ताहि भेदाभेद ॥ २९ ॥

टीका:—पदका अर्थसैं जो तादात्म्यसंबंध, ताकूं भट्टके अनुसारी शक्ति कहैहैं । सो वेद कहिये तूं जान । ताहि कहिये तिस तादात्म्यकूं भेदाभेदरूप कहैहैं ॥ यह तिन्हका अभिप्राय है:—

१ अग्निपदका अंगारअर्थसैं अत्यंतभेद नहीं । जो अत्यंतभेद होवै तौ जैसैं अग्निपदसैं अत्यंत-भिन्न जलआदिक हैं, तिन्हकी अग्निपदसैं

सामर्थ्यकारिके होवैहैं सो सामर्थ्यही लोकप्रसिद्ध-शक्ति है ॥

प्रतीति होवै नहीं, तैसैं अग्निपदसैं अंगाररूप अर्थकी प्रतीति नहीं होवैगी । पदसैं अत्यंत-भिन्न अर्थकी प्रतीति होवै नहीं ॥

२ जैसैं पदका अपनै अर्थसैं अत्यंतभेद नहीं, तैसैं अत्यंतअभेद की नहीं ॥ जो अत्यंत-अभेद वाच्यवाचकका होवै तौ जैसैं अग्नि-पदके वाच्य अंगारसैं मुखका दाह होवैहै तैसैं अंगारका वाचक अग्निपदके उच्चारण कियेतैं की मुखका दाह हुवाचाहिये औ पदके उच्चारणतैं दाह होवै नहीं । यातैं अत्यंत-अभेद की नहीं । किंतु—

अग्निपदका अंगाररूप अर्थसैं भेदसहित अभेद है ॥

१ भेद है, यातैं दाह होवै नहीं । औ—

२ अभेद है, यातैं अग्निपदतैं जलआदिकन-की न्याई अंगारकी प्रतीतिका असंभव की नहीं ॥

जैसैं अग्निपदका अंगाररूप अर्थसैं भेद-सहित अभेद है, तैसैं उदक, वन, जल, दक, इन जीवनपदनका पानीरूप अर्थसैं भेदसहित अभेद है ॥

१ जो अत्यंतभेद होवै तौ जैसैं उदक-आदिकपदनतैं अत्यंतभिन्न अग्निआदिक हैं, तिन्हकी उदकआदिकपदनतैं प्रतीति होवै नहीं, तैसैं पानीरूप अर्थकी की उदकआदिक पदनतैं प्रतीति नहीं होवैगी । यातैं अत्यंतभेद नहीं । औ—

२ अत्यंतअभेद की नहीं । जो अत्यंत-अभेद होवै तौ जैसैं पानीतैं मुखमें शीतलता होवैहै, तैसैं उदकआदिक पदनके उच्चारणतैं की मुखमें शीतलता हुईचाहिये औ पदनतैं शीतलता होवै नहीं । यातैं अत्यंतअभेद नहीं ।

किंतु भेदसहित अभेद होनैतैं दोऊ-दोष नहीं ॥

इसरीतिसैं सर्वत्रही अपनैअपनै वाच्यतैं वाचकपदनका भेदसहित अभेद है । ता भेद-सहित अभेदकुंही भट्टके अनुसारी तादात्म्य-संबंध कहैहै औ भेदाभेद कहैहै । सो भेदाभेदरूप तादात्म्यसंबंधही सर्वपदनमें अपनै-अपनै अर्थकी शक्ति है । तादात्म्यसम्बन्धसैं जूदी सामर्थ्यरूप शक्ति नहीं । भेदाभेदमें युक्ति कही ॥

॥ ४२० ॥ ॥ अव प्रमाण कहैहैः—

॥ अर्धशंकरछंद ॥

यह ॐअच्छर ब्रह्म है यूं ।

कहत वेद अभेद ॥

पुनि बानिमें पद अर्थ बाहरि ।

देखियत यह भेद ॥ ३० ॥

टीकाः—मांझक्य आदिक वेदवाक्यनमें “ॐअक्षर ब्रह्म है” यह कहाहै । तहां व्याकरणकी रीतिसैं प्रकाशरूप सर्वकी रक्षा करता ॐअक्षरका अर्थ है । ऐसा ब्रह्म है । यातैं ॐअक्षर ब्रह्मका वाचक है औ ब्रह्म वाच्य है ॥

१ जो वाच्यवाचकका आपसमें अत्यंतभेद होवै तौ वाचक ॐअक्षरका औ वाच्यब्रह्मका मांझक्यआदिकनमें अभेद नहीं कहते । औ “ॐअक्षर ब्रह्म है” इसरीतिसैं अभेद कहाहै । यातैं वाच्यवाचकके अभेदमें वेदवचन प्रमाण है ॥ औ—

२ सर्वलोककी प्रतीतिसैं वाच्यवाचकका भेद सिद्ध है । काहेतैं ? अग्निआदिकपद वाणीमें हैं औ अंगारआदिक तिनका अर्थ वाणीतैं बाहरि चुल्हिआदिकनमें है ॥ तैसैं ॐअक्षर-रूप पद वाणीमें है औ ताका अर्थ ब्रह्म वाणीमें नहीं है किंतु वाणीतैं बाहरि कहिये अपनै महिमामें है । यद्यपि ब्रह्म व्यापक है,

यातैं वाणीमें ब्रह्मका अभाव नहीं । तथापि ब्रह्ममें वाणी है औ वाणीमें ब्रह्म नहीं । इसरीतिसैं सर्वलोकनकूं पद वाणीमें औ अर्थ वाणीतैं बाहिर प्रतीत होवैहैं । यातैं पदका औ अर्थका भेद लोकमें प्रसिद्ध है ॥

१ इसरीतिसैं वाच्यवाचकके भेदमें सर्वलोकका अनुभव प्रमाण है । औ—

२ तिन्हके अभेदमें वेदवचन प्रमाण हैं ।

यातैं पदका अर्थसैं भेदाभेदरूप तादात्म्यसंबंध अग्रमाण नहीं । किंतु प्रमाणसिद्ध है ॥

॥ ४२१ ॥ प्रसंगतैं अन्यस्थानमें बी भेदाभेदतादात्म्यसंबंध दिखावैहैं:—

॥ अर्थशंकरछंद ।

जो गुन गुनी औ जाति व्यक्ती ।

क्रिया अरु तद्वान ।

संबंध लखि तादात्म्य इनको ।

कार्य कारण सान ॥ ३१ ॥

टीका:—

१ रूपरसगंधआदिक गुण हैं, तिन्हका आश्रय गुणी कहियेहै । जैसैं रूपआदिकनका आश्रय भूमि गुणी है ॥

२ अनेकनके मांहि रहै जो एकधर्म सो जाति कहियेहै ॥ जैसैं सर्वब्राह्मणशरीरनके मांहि एक ब्राह्मणत्व है औ सर्वशूद्रमांहि शूद्रत्व

॥ ४५० ॥ जो न्यूनदेशमें होवै सो व्याप्य कहियेहै औ जो अधिकदेशमें होवै सो व्यापक कहियेहै । जैसैं घट न्यूनदेशमें है यातैं व्याप्य है औ आकाश अधिकदेशमें है यातैं व्यापक है ॥

जो व्याप्य होवै सो व्यापकके भीतर है औ जो व्यापक होवै सो व्याप्यसैं बाहिर होवैहै ॥ जैसैं घट आकाशके भीतरही है औ आकाश घटके बाहिर बी है । तैसैं वाणी ब्रह्मतैं न्यूनदेशमें है । यातैं व्याप्य होनैतैं ब्रह्मके भीतर है औ ब्रह्म वाणीतैं

है औ सर्वजीवनमांहि जीवत्व है । पुरुषनमें पुरुषत्व है । सर्वघटनमांहि घटत्व है ॥ जाकूं लोकमांहि ब्राह्मणपना, शूद्रपना, जीवपना, पुरुषपना, घटपना कहतेहैं, सोई ब्राह्मणआदिक शरीरनमांहि ब्राह्मणत्वआदिक जाति हैं ॥ जातिका आश्रय जो ब्राह्मणआदिक, सो व्यक्ति कहियेहै ॥

३ गमनआगमनआदिक क्रिया कहियेहैं ॥ औ तद्वान् कहिये तिसवाला ॥ अर्थ यह, क्रियाका आश्रय ॥

इतनै पदार्थनका तादात्म्यसंबंध है । यह लखि कहिये जानि ॥ औ कारणकार्यकूं सान कहिये गुणगुणीआदिकविषै मिलाव ।

अभिप्राय यह है:—

१ कारणकार्यका बी गुणगुणीकी न्याई तादात्म्यसंबंध है ।

२ गुणका औ गुणीका आपसमें तादात्म्यसंबंध है ॥

३ जातिका औ व्यक्तिका आपसमें तादात्म्यसंबंध है ।

४ तैसैं क्रिया औ क्रियावानका तादात्म्यसंबंध है ।

कारणका औ कार्यका बी तादात्म्यसंबंध है ॥

तादात्म्य नाम भेदसहित अभेदका, है ।

अधिकदेशमें है, यातैं व्यापक होनैतैं वाणीतैं बाहिर बी कहियेहै ॥

॥ ४५१ ॥ गुणगुणीआदिक इन चारिठिकानै भट्टकी न्याई वेदांती बी तादात्म्यसंबंध मानतेहैं । परंतु वेदांतमतमें तादात्म्यसंबंधका लक्षण भट्टमततैं विलक्षण कियाहै । सो आगे नेडेही कहियेगा । औ इतने चारिठोर नैयायिक समवायसंबंध मानतेहैं ॥ नित्यसंबंधकूं समवाय कहैहैं ॥

यद्यपि निमित्तकारणका औ कार्यका तौ भेदाभेदरूप तादात्म्य नहीं है, किंतु अत्यंत-भेद है तथापि उपादानकारणका औ कार्यका भेदाभेदरूप तादात्म्यही संबंध है ॥ जैसे घटके निमित्तकारण कुलालदंडआदिक हैं, तिनका घटरूप कार्यसैं अत्यंतभेद वी है । परंतु उपादानकारण मृत्तिकापिंड औ घट-कार्यका भेदसहित अभेद है ॥

१ जो मृत्तिकापिंडसैं घट अत्यंतभिन्न होवै तौ जैसे मृत्तिकापिंडसैं अत्यंतभिन्न तैलकी उत्पत्ति होवै नहीं । तैसें घटकी वी उत्पत्ति नहीं होवैगी ॥ औ—

२ उपादानकारणका कार्यतैं अत्यंतभेद होवै तौ वी मृत्पिंडसैं घटकी उत्पत्ति होवै नहीं । काहेतैं ? अपना स्वरूपसैं अपनी उत्पत्ति होवै नहीं ।

१ यातैं उपादानकारणका कार्यतैं भेदसहित अभेद है । यातैं अभेद है । अत्यंत भेदपक्षका दोष नहीं । औ—

२ भेद है, यातैं अभेदपक्षका दोष नहीं ।

इसरीतिसैं उपादानकारणका कार्यतैं भेदाभेद युक्तिसिद्ध है ॥ औ—

१ प्रतीतिसैं वी उपादानतैं कार्यका भेदाभेदही सिद्ध है ॥ “ यह मृत्पिंड है, यह घट है ” इसरीतिकी भिन्नप्रतीतिसैं भेद सिद्ध होवैहै । औ—

२ विचारतैं देखैं तौ घटके बाहरिभीतर मृत्तिकासैं भिन्न कुछवस्तु प्रतीत होवै नहीं । किंतु मृत्तिकाही प्रतीत होवैहै । यातैं अभेद सिद्ध होवैहै ॥

॥ ४५२ ॥ जाका शंकरदिग्विजयमें कुमारिल-भट्ट किंवा भट्टपाद ऐसा नाम लिख्याहै औ मंडन-मिश्र अरु प्रभाकरआदिक जाके शिष्य भयेहैं औ

इसरीतिसैं उपादानकारणका कार्यतैं भेदाभेदरूप तादात्म्यसंबंध है ॥

तैसें गुण औ गुणीका वी भेदाभेद है ॥

१ जो घटके रूपका घटसैं अत्यंतभेद होवै तौ जैसे घटतैं पटका अत्यंतभेद है, सो पट घटके आश्रित नहीं किंतु स्वतंत्र है । तैसें घटका रूप वी घटके आश्रित नहीं होवैगा । औ—

२ गुणगुणीका अत्यंत अभेद होवै तौ वी घटका रूप घटके आश्रित वनै नहीं । काहेतैं ? अपना आश्रय आप होवै नहीं ।

यातैं गुणगुणीका भेदाभेदरूप तादात्म्य-संबंध है ॥

यह युक्ति, जाति औ व्यक्ति तथा क्रिया औ क्रियावालेके भेदाभेदरूप तादात्म्यसंबंधमें जाननी । औ खंडन करना जो मत ताके विषे बहुतयुक्ति कहनैका प्रयोजन नहीं । यातैं औरयुक्ति नहीं लिखी ॥

॥ ४२२ ॥ अथ भट्टमतखंडन ॥

॥ ४२२-४२७ ॥

॥ दोहा ॥

एक वस्तुको एकमें,

भेदअभेद विरुद्ध ॥

युक्तिजुक्त यातैं कहत,

यह मत सकल असुद्ध ॥३२॥

टीका:-अक्षरार्थ स्पष्ट ॥

अभिप्राय यह है:-यद्यपि एकघटमें अपना अभेद है औ परका भेद है । तथापि—

१ जाका अभेद है ताका भेद नहीं औ

जो जैमिनिवृत्त पूर्वमीमांसाका वार्तिककार भया है सो इहां भट्ट कहियेहै ॥

जाका भेद है ताका अमेद नहीं। इस अभिप्राय-
तैं एकवस्तुका भेदअमेद विरुद्ध कहाहै ॥

२ तथा एकवस्तुका कहिये घटकाही
अपनैमैं अमेद औ परमैं भेद है, परंतु जामैं
अमेद है तामैं भेद नहीं औ जामैं भेद है तामैं
अमेद नहीं। इस अभिप्रायतैं एकवस्तुका भेद
अमेद एकमैं विरुद्ध कहाहै।

भेदअमेद आपसमैं विरोधी हैं। एकवस्तुमैं
जाका भेद होवै ताका अमेद औ जाका अमेद
होवै ताका भेद विरुद्ध है। यातैं वाच्यवाचक,
गुणगुणी, जातिव्यक्ति, क्रियाक्रियावान्,
उपादानकारण कार्यका जो भेदाभेदरूप
तादात्म्य अंगीकार किया, सो अशुद्ध है ॥

॥ ४२३ ॥ पूर्व वाच्यवाचकके भेदाभेदमैं
प्रमाण जो कहा:-

१ “वाणीमैं वाचक औ बाहरि वाच्य। यातैं
भेद। औ—

२ श्रुतिमैं ॐअक्षर ब्रह्म कहाहै। यातैं
अमेद”

ताका समाधान:-

॥ दोहा ॥

प्रणववर्ण अरु ब्रह्मको,

कह्यो जु वेद अमेद ॥

तामैं अन्यरहस्य कछु,

लख्यो न भट्ट सु भेद ॥३३॥

टीका:- प्रणववर्ण कहिये ॐअक्षर अरु
ब्रह्मका जो वेदमैं अमेद कहाहै, ता वेदवचनका
वाच्यवाचकके अमेदमैं तात्पर्य नहीं, किंतु
तामैं अन्यही रहस्य कहिये गोप्यअभिप्राय है ॥
सो भेद कहिये अभिप्राय भट्टनै लख्या
नहीं ॥

॥ ४५३ ॥ यह पंचाग्निविद्याका सारा प्रसंग
हमनै पंचदशीके ध्यानदीपके भाषाटीकाके टिप्पण-

जहां ॐअक्षर ब्रह्म कहाहै तिस वाक्यका
ॐअक्षर औ ब्रह्मके अमेदमैं तात्पर्य नहीं है।
किंतु “ॐअक्षरकूं ब्रह्मरूपकारिके उपासना
करै” इस अर्थमैं तात्पर्य है। उपासना जाकी
विधान करीहै, ता उपास्यके स्वरूपका यह
नियम नहीं है:-जैसी उपासना विधान करीहै
तैसाही उपास्यका स्वरूप होवैहै। किंतु जैसा
वस्तुका स्वरूप है, ताकूं त्यागिके अन्यस्वरूपकी
वी ताकेविषै उपासना करियेहै ॥

१ जैसैं शालिग्राम औ नर्मदेश्वरकी विष्णु-
रूप औ शिवरूपकारिके उपासना कहीहै
तहां शंखचक्रआदिकसहित चतुर्भुजमूर्ति शालि-
ग्रामकी नहीं है औ गंगाभूषित जटाजूटडमरू-
चर्मकपालिकासहित भद्रासुद्रासैं शरणागतनकूं
त्रिगुणरहित आत्माका उपदेश देनैवाली मूर्ति
नर्मदेश्वरकी नहीं है। किंतु दोनुं शिलारूप हैं।
औ शास्त्रकी आज्ञातैं तिन शिलारूपकी दृष्टि
त्यागीके दोनुंविषै क्रमतैं विष्णुरूप औ शिव-
रूपकी उपासना करियेहैं। यातैं उपास्यके
स्वरूपके आधीन उपासना नहीं होवैहै। किंतु
विधिके आधीन है। जैसैं शास्त्रका वचन
विधान करै तैसी उपासना करै ॥

२ जैसैं छांदोग्यउपनिषदमैं पंचाग्निविद्या-
प्रकरणमैं स्वर्गलोक, मेघ, भूमि, पुरुष औ
स्त्री, इन पांचपदार्थनकी अग्निरूपकारिके
उपासना कहीहै औ श्रद्धा, सोम, वर्षा,
अन्न औ वीर्य, इन पांच पदार्थनकी पंचअग्निकी
आहुतिरूप उपासना कहीहै। तहां स्वर्ग-
आदिक अग्नि नहीं है औ श्रद्धासोमआदिक
आहुति नहीं है। तथापि वेदकी आज्ञातैं
स्वर्गलोकादिकनकी अग्निरूपतैं औ श्रद्धाआदिक-
नकी आहुतिरूपतैं उपासना करियेहै ॥

विषै तथा छांदोग्यविषै लिखाहै, तहां देखलेना ॥

इसरीतिसें अँअक्षरकी ब्रह्मरूपकरिके उपासना कहीहैं, तहां अँअक्षर ब्रह्मरूप नहीं हैं तो वी ब्रह्मरूपकरिके उपासना बनेहैं । उपासनावान्वयमें वस्तुके अभेदकी अपेक्षा नहीं । किंतु भिन्नवस्तुकी वी अभिन्नरूपमें उपासना होवैहैं ॥ ओ—

विचारतें देखिये तो ब्रह्मका वाचक जो अँअक्षर है, ताका तो अपने वाच्य ब्रह्ममें अभेद बने वी हैं । घटआदिक अन्यपदनका अपनेअपने जडरूप अर्थमें अभेद बने नहीं । काहेतें ? सर्व नामरूप ब्रह्ममें कल्पित हैं । ब्रह्म अधिष्ठान है । अँअक्षर वी ब्रह्मका नाम है । यातें ब्रह्ममें कल्पित है । कल्पितवस्तु अधिष्ठानमें भिन्न होवें नहीं । किंतु अधिष्ठानरूपही होवैहैं । यातें अँअक्षर ब्रह्मरूप है ॥ ओ—

घटआदिकपदनका जो जडरूप अपना अर्थ सो अधिष्ठान नहीं । किंतु वाच्यसहित घटआदिकपद ब्रह्ममें कल्पित हैं ओ ब्रह्म तिनका अधिष्ठान है । यातें ब्रह्ममें तो सर्वका अभेद बने वी है । परंतु घटआदिक पदनका अपने जडरूप वाच्यअर्थमें अभेद किसी रीतिसें बने नहीं । यातें भट्टमतमें वाच्यवाचकका अभेद असंगत है ॥ ओ—

॥ ४२४ ॥ केवलभेद जो वाच्यवाचकका अंगीकार करैहैं, तिन्हके मतमें यह दोष भट्टन कियाहै:—जो घटपदका वाच्य घटपदसें अत्यंत भिन्न होवै तो जैसें घटपदसें अत्यंतभिन्न वस्त्ररूप अर्थकी प्रतीति होवै नहीं, तैसें

॥ ४५४ ॥ शक्तिवादी जो सिद्धांती ताके मतमें उपादानकारणका कार्यतें केवलभेद नहीं । किंतु अनिवार्यवनीयतादात्म्य है । तथापि इहां कार्यकारणका जो केवलभेद कहाहै, सो प्रौढिवाद है । प्रौढि कहिये अपनी उत्कर्षताके लिये वाद कहिये कथन, सो प्रौढिवादका स्वरूप है ओ ताका

घटपदसें अत्यंतभिन्न कलशरूप अर्थकी प्रतीति वी नहीं होवैगी ओ घटपदसें वाच्यकूं भिन्न मानिके ताकी घटपदसें प्रतीति मानोगे तो जैसें घटपदतें अत्यंतभिन्न कलशरूप अर्थकी प्रतीति होवैहैं, तैसें अत्यंत भिन्नवस्त्रकी वी घटपदसें प्रतीति हुईचाहिये । यह दोष वी जो सामर्थ्य अथवा इच्छारूप शक्ति नहीं मानें तिन्हके मतमें है ॥

जो शक्ति अंगीकार कर तिन्हके मतमें दोष नहीं । काहेतें ? जो घटपदका वाच्य कलश ओ ताका अवाच्य वस्त्रादिक, सो दोनों घटपदमें भिन्न हैं । परंतु घटपदमें कलशरूप अर्थके ज्ञान करनेकी शक्ति है ओ अन्यअर्थके ज्ञान करनेकी शक्ति नहीं । यातें घटपदतें कलशरूप अर्थतें भिन्नअर्थकी प्रतीति होवै नहीं ।

इसरीतिसें जा पदमें जिस अर्थकी शक्ति है, ताहि अर्थकी तिस पदसें प्रतीति होवैहैं । अन्यअर्थकी नहीं । यातें वाच्यवाचकके अत्यंतभेदमें दोष नहीं ॥ तिनका भेदसहित अभेदरूप तादात्म्यसंबंध बने नहीं ॥

॥ ४२५ ॥ भेद ओ अभेद आपसमें विरोधी हैं । तैसें उपादानकारणका कार्यतें भेदसहित अभेद नहीं, केवलभेद है ॥ ओ केवल भेदमें जो दोष कहाहै, सो नैयायिक ओ शक्तिवादिके मतमें नहीं । काहेतें ? कारणकार्यके अत्यंतभेदमें यह दोष है:—जो मृत्पिंडसें अत्यंतभिन्न घटकी उत्पत्ति होवै तो 'अत्यंतभिन्न तैलकी वी मृत्पिंडसें उत्पत्ति हुईचाहिये ओ

लक्षण यह है:— प्रतिवादीकी उक्ति मानिके वी स्वमतमें दोषका परिहार करै, ताकूं प्रौढिवाद कहैहैं ॥

इहां कार्यकारणके भेदपक्षमें भट्टमें दोष कहाथा तिस मंडूक्त दोषसहित पक्षकूं मानिके वी स्वमतमें दोषका परिहार कियाहै । यातें यह प्रौढिवाद है ॥

अत्यंतभिन्न तैलकी उत्पत्ति नहीं होवैगी, तौ अत्यंतभिन्न घटकी वी मृत्पिंडसँ उत्पत्ति नहीं हुईचाहिये ॥

॥ ४२६ ॥ यह दोष नैयायिकमतमें नहीं । काहेतै ? सर्ववस्तुकी उत्पत्तिमें नैयायिक प्रागभाव-कू कारण मानैहैं ॥ जैसेँ घटकी उत्पत्तिमें दंडचक्रकुलाल कारण हैं, तैसेँ घटका प्रागभाव वी घटका कारण है ॥ तैसेँही सर्वका प्रागभाव सर्वकी उत्पत्तिमें कारण है ।

१ सो घटका प्रागभाव घटके उपादान-कारण मृत्पिंडमें रहैहै । अन्यमें नहीं ॥

२ तैलका प्रागभाव तिलनमें रहैहै । अन्यमें नहीं ॥

ऐसेँ सर्वकार्यनका प्रागभाव अपनैअपनै उपादानकारणमें रहैहै ॥ जिस पदार्थमें जाका प्रागभाव होवै तिस पदार्थसँ ताकी उत्पत्ति होवैहै । अन्यकी नहीं ।

१ जैसेँ मृत्पिंडमें घटका प्रागभाव है, यातैँ मृत्पिंडसँ घटकीही उत्पत्ति होवैहै । तैलकी नहीं । औ—

२ तैलका प्रागभाव तिलनमें रहैहै । यातैँ तिलनतैँ तैलकीही उत्पत्ति होवैहै । घटकी नहीं ॥

ऐसेँ सर्वकार्यमें प्रागभाव कारण है । यातैँ कारणकार्यका अत्यंतभेद माननैतैँ नैयायिकमतमें दोष नहीं ॥ औ—

॥ ४२७ ॥ सामर्थ्यरूप शक्तिवादीके मतमें दोष नहीं । काहेतैँ ? मृत्पिंडमें घटकी सामर्थ्यरूप शक्ति है । तैलकी नहीं औ तिलनमें तैलकी सामर्थ्य है । घटकी नहीं । यातैँ मृत्पिंडतैँ घटकीही उत्पत्ति होवैहै औ तैलकी नहीं । तैसेँ तिलनतैँ तैलकीही उत्पत्ति होवैहै । घटकी नहीं ॥

इसरीतिसँ उपादानकारणका औ कार्यका

अत्यंतभेद माननैमें दोष नहीं ॥ भेदाभेद असंगत है ॥ औ—

भेदमें तथा अभेदमें जो दोष भट्टनै कहेहैं सो दोनूपक्षके दोष भट्टके मतमें अवश्य रहैहैं । काहेतैँ ? भट्टनै भेदसहित अभेद अंगीकार कियाहै । यातैँ यह अर्थ सिद्ध हुवाः—कारणकार्यका भेद वी है औ अभेद वी है ॥

१ भेद है, यातैँ भेदपक्षउक्तदोष होवैगै । औ—

२ अभेद है, यातैँ अभेदपक्षउक्तदोष होवैगै ॥

जैसेँ चोरीका दोष औ घूतका दोष जो एक एक करनेवालेकू कहेहैं, सो दोउ व्यसन जाके होवैँ ताके चोरीघूत दोनूके दोष होवैहैं । तैसेँ गुणगुणीआदिकनके भेदाभेद माननैतैँ वी भेदपक्ष औ अभेदपक्षके दोनू दोष होवैगै ॥ औ—

शक्तिवादीके मतमें केवलभेद अंगीकार कियेतैँ दोष नहीं । काहेतैँ ? गुणीमें गुणके धारन-की शक्ति है । अन्यकी नहीं । यातैँ भेदपक्षमें जो दोष कहा थाः—घटके रूपादिक जैसेँ घटसँ भिन्न हैं तैसेँ पटआदिक वी घटसँ भिन्न हैं ॥ रूपादिकनकी न्याई पटआदिक वी घटमें रहेचाहिये । अथवा पटआदिकनकी न्याई रूपादिक वी नहीं रहेचाहिये ॥ सो दोष शक्ति नहीं अंगीकार करै ताके मतमें केवलभेद माननैतैँ वी दोष नहीं । उलटा—

१ भट्टमतमें भेदअभेद दोनों माननैतैँ दोनू-पक्षके दोष उक्तदृष्टांतसँ हैं ॥ औ

२ भेदअभेद विरोधीधर्मका असंभव-दोष है ॥

तैसेँ जातिव्यक्तिका औ क्रियाक्रियावान्का वी केवलभेद है । तथापि व्यक्तिमें जातिके

धारनैकी शक्ति है औ क्रियावान्में क्रिया धारनै-
की शक्ति है । अन्य धारनैकी शक्ति नहीं ।

इसरीतिसैं उपादान औ कार्यका तथा गुण-
गुणीआदिकनका भेदाभेदरूप तादात्म्यसंबंध
असंगत है ।

सर्वका आपसमें भेद माननैमें भट्टउक्तदोषनकुं
शक्ति ग्रसैहै ॥

यद्यपि वेदांतसिद्धांतमें बी कार्य गुण जाति
क्रियाका उपादान गुणी व्यक्ति क्रियावान्तैं
अत्यंतभेद नहीं । किंतु तादात्म्यसंबंधही अंगी-
कार कियाहै, तथापि वेदांतमतमें भेदाभेद-
रूप तादात्म्य नहीं । किंतु भेद औ अभेदसैं
विलक्षण अनिर्वचनीयरूप तादात्म्यसंबंध है ॥

१ भेदसैं विलक्षण है, यातैं अभेदपक्षके
दोष नहीं । औ—

२ अभेदसैं विलक्षण है, यातैं भेदपक्षके
दोष नहीं ॥

इसरीतिसैं भेदाभेदसैं विलक्षण अनिर्वचनीय-
तादात्म्यसंबंध है ॥

परंतु भेदाभेदरूप तादात्म्य असंगत है ।
यातैं “वाचकवाच्यका भेदाभेदरूप तादात्म्य
संबंधही शक्ति है ” यह भट्टअनुसारीका पक्ष

॥ ४५५ ॥ यद्यपि जहां केवलभेद होवै तहां
तादात्म्य बने नहीं । काहेतैं? अभेदप्रतीतिके विषयका
नामही तादात्म्य है । यातैं केवलभेदके होते अभेद-
प्रतीति संभवै नहीं । तातैं तादात्म्यसंबंधमें अभेद-
की अपेक्षा है औ जहां केवलअभेद होवै तहां
संबंध होवै नहीं । काहेतैं? दोनूं पदार्थनका संबंध
संभवैहै । अपनै स्वरूपसैं अपना संबंध संभवै नहीं ।
यातैं सारे संबंधमें भेदकी बी अपेक्षा है ॥ जातैं
तादात्म्य बी संबंध है, यातैं तामैं भेदकी बी अपेक्षा
है ॥ इसरीतिसैं भेद अभेद दोनूविना तादात्म्यसंबंध
बने नहीं । औ भेदअभेदका एकठिकानै रहनैका
विरोध है ।

वि. शा. १४.

समीचीन नहीं । किंतु पदके सुनतैंही अर्थके
ज्ञान करनैकी जो पदमें सामर्थ्य सोई पदमें
शक्ति है ।

इति शक्तिनिरूपण ॥

॥ ४२८ ॥ शक्यका लक्षण ॥

लक्षणाके ज्ञानमें शक्यका ज्ञान उपयोगी है ।
काहेतैं? शक्यसंबंध लक्षणाका स्वरूप है । शक्य
जानैविना शक्यसंबंधरूप लक्षणाका ज्ञान होवै
नहीं । यातैं शक्यका लक्षण कहैहै:—

॥ दोहा ॥

वहै पदमें जा अर्थकी ,
सक्ति सक्य सो जानि ।

वाच्यअर्थ पुनि कहत तिहि,

वाचक पदहि पिछानि ॥३४॥

टीका:—जा पदमें जा अर्थकी शक्ति होई,
ता पदका सो अर्थ शक्य जानि औ शक्य-
अर्थकूही वाच्यअर्थ बी कहैहैं ॥

जैसैं अग्निपदमें अंगाररूप अर्थकी शक्ति है ।
यातैं अग्निपदका अंगार शक्यअर्थ औ वाच्य-
अर्थ कहियेहै ॥ औ—

वाच्यअर्थका बोधकपद वाचक कहियेहै ॥

तथापि इहां कल्पितभेदसहित वास्तवअभेदका नाम
तादात्म्यसंबंध है औ इहां भेदअभेदसैं विलक्षण
तादात्म्य कछाहै । ताका यह अभिप्राय है:—

१ भेदसैं विलक्षण कहनैकरि वास्तवभेदसैं रहित
कछा, यातैं कल्पितभेदसहित जनाया । औ—

२ अभेदसैं विलक्षण कहनैकरि कल्पितअभेदसैं
रहित कछा, यातैं वास्तवअभेद जनाया ।

इसरीतिसैं सिद्धांतमें कल्पितभेदसहित वास्तव-
अभेद तादात्म्यसंबंध कहियेहै । याहीकुं अनिर्वच-
नीयतादात्म्यसंबंध कहैहैं ॥

॥ ४५६ ॥ याहीकुं अभिधेयअर्थ औ मुख्य-
अर्थ बी कहतेहैं ॥

॥ ४२९ ॥ लक्ष्यअर्थ औ लक्षणाका
सामान्यरूप ॥

॥ अथ लक्षणा औ जहतिआदिक
भेदलक्षण ॥
॥ कवित्व ॥

सक्यको संबंध जो
स्वरूप जानि लच्छनको ।
लच्छना सो भान जाको
लच्छ सु पिछानिये ॥
वाच्यअर्थ सारो त्यागि
वाच्यको संबंध जहां ।
होई परतीति तहां
जहती बखानिये ॥

वाच्यजुत वाच्यके
संबंधीका जु ज्ञान होय ।
ताहि ठौर लच्छना
अजहतीहि मानिये ॥

एक वाच्य भागत्याग
होत तहां भागत्याग ।
दूजो नाम जहती
अजहती प्रमानिये ॥ ३५ ॥

टीका:-शक्य कहिये वाच्यअर्थका जो

॥ ४५७ ॥ जहतिलक्षणाका सुगमउदाहरण यह
है:-जिस घरका पिता परदेश गयाहोवै, सो घर
श्वसुरके गृहमें विवाहकेअर्थ पितृभ्राताआदिकसंबन्धिनकुं
साथ लेजावै । तहां बख पहिरावनैके समयमें काहुनै
कहा कि “वरके पिताकुं बख पहिरावो” इस वाक्यमें
पिताशब्दका शक्यअर्थ जो घरका जनक सो तहां

संबंध कहिये मिलाय सो लक्षणाका स्वरूप
कहिये लक्षण जानि ॥ औ—

जा अर्थका पदकी शक्तिसँ ज्ञान न होवै
किंतु लक्षणासँ भान कहिये ज्ञान होवै, सो
पदका लक्ष्यअर्थ कहियेहै ॥

एकपादसँ लक्षणाका स्वरूप कहा, अव—

॥ ४३० ॥

१ जहति, २ अजहति, औ
३ भागत्यागलक्षणाका लक्षण

॥ ४३०—४३२ ॥

लक्षणाके जहतिआदिक तिनी भेदनके लक्षण
एकएक पादसँ कहैहैं:-“वाच्य” इत्यादिसँ:-
१ जहां वाच्यअर्थ संपूर्ण त्यागिके वाच्य अर्थके
संबंधीकी प्रतीति होवै तहां जहतिलक्षणा
कहियेहै ॥

जैसँ किसीने कहा:-“गंगामें ग्राम है”
या स्थानमें गंगापदकी तीरमें जहतिलक्षणा है ।
काहेतैं? गंगापदका वाच्यअर्थ देवनदीका प्रवाह
है, ताकेविषै ग्रामकी स्थितिका असंभव है ।
यातैं सारे वाच्यअर्थकुं त्यागिके तीरविषै गंगा-
पदकी जहतिलक्षणा है ।

वाच्यके संबंधका नाम लक्षणा है ।

या स्थानमें गंगापदका वाच्य जो प्रवाह
ताका तीरसँ संयोगसंबंध है । यातैं—

(१) गंगापदके वाच्यका जो तीरसँ संबंध
सो लक्षणा ॥ औ—

(२) वाच्य सारेका त्याग यातैं जहति-
लक्षणा ॥

विद्यमान है नहीं । यातैं जनकरूप शक्यअर्थमें
शक्ताका तात्पर्य संभवै नहीं । किंतु पिताशब्दका
शक्यअर्थ जो जनक, तिस सारेकुं त्यागिके ताके
संबंधी पिताके भ्राताका ग्रहण है । यातैं जहति-
लक्षणा है ॥

इहां जनकरूप शक्यअर्थका जो पितृभ्रातासँ

॥ ४३१ ॥ २ “वाच्यजूत” इत्यादिदृतीय-
पादसँ अजहतिलक्षणा दिखावैहँ:—

वाच्यजूत कहिये वाच्यअर्थसहित । वाच्यके
संवंधीका जा पदसँ ज्ञान होय, ता पदमें
अजहतिलक्षणा मानिये ॥

जैसे किसीनै कहा:—“शोण धावन करै-
है” तहां शोणपदकी लालरंगवाले अश्वविषै
अजहतिलक्षणा है । काहेतें ? शोण नाम लालरंगका
है । यातँ शोणपदका वाच्य लालरंग है ॥ ता
केवलमें धावनका असंभव है । इसकारणतँ
शोणपदका वाच्य जो लालरंग, तासहित
अश्वमें शोणपदकी अजहतिलक्षणा है ॥

सहोदरतारूप संबंध है सो लक्षणा है । तिस
लक्षणाकरि जानियेहै जो पितृभ्रातारूप अर्थ सो
पिताशब्दका लक्ष्य है ॥

किंवा काहूने कहा कि:—“कुआ चलताहै”
तहां कुआशब्दका शक्यअर्थ जो जलपूरित खड़ा,
तामें चलनरूप क्रियाके अभावतँ वक्ताका तात्पर्य
संभवै नहीं । किंतु कुआसंबंधी दोवैलसहित चर्च
(चर्मपात्र)में वक्ताका तात्पर्य है । यातँ कुआरूप
सारे शक्य (वाच्य)का त्यागकरिके ताके संबंधी
दोवैलसहित चर्चका ग्रहण है । यातँ जहतिलक्षणा
है ॥ ऐसँ “मार्ग चलताहै” औ “चूला जलताहै”
इत्यादि वाक्यविषै बी जहतिलक्षणा जानिलेनी ॥

इस जहतिलक्षणाका कोई ग्रंथकारने ऐसँ सिद्धांतमें
उपयोग दिखायाहै:—“सर्वं सत्त्विदं ब्रह्म
(सर्व यह जगत् निश्चयकरि ब्रह्म है)” इत्यादि श्रुति-
वाक्यनविषै सर्वजगत्की ब्रह्मरूपता कहीहै । तहां
अनित्यता दृश्यता विकारिता जडता दुःखरूपता-
आदिक विपरीतधर्मसहित नामरूपमय जगत्कू
नित्यद्रष्टा अधिकारी चेतन आनंदादिस्वरूप ब्रह्म
कहना विरुद्ध है । तामें श्रुतिवाक्यनका तात्पर्य संभवै
नहीं । किंतु बाधसामानाधिकरण्यकी रीतिसँ नाम-
रूपका बाधकरिके अवशेष रहा जो ताका संबंधी
अधिष्ठानचेतन सो ब्रह्म है । इस अर्थमें श्रुतिवाक्यनका

भाषामँ शोणकू सोन पढ़ैहँ ॥
गुणका औ गुणीका तादात्म्यसंबंध कहैहँ ॥
औ

लाल बी रूपका भेद होनैतँ गुण है । यातँ
(१) शोणपदका वाच्य जो लालगुण, ताका
गुणी अश्वके साथि जो तादात्म्यसंबंध,
सो लक्षणा । औ—

(२) वाच्यका त्याग नहीं, अधिकका
ग्रहण, यातँ अजहतिलक्षणा ॥

॥ ४३२ ॥ ३ “एक वाच्य” इत्यादिचतुर्थ-
पादसँ भागत्यागलक्षणा बतावैहँ:—

तात्पर्य है । यातँ इहां सर्वशब्दका वाच्य जो
नामरूप जगत्, तिस सारेका त्यागकरिके तिसके
संबंधी अस्ति-भाति-प्रियरूप अधिष्ठानका ब्रह्मरूप-
करिके ग्रहण है । यातँ जहतिलक्षणा है ॥

इहां आरोपित नामरूपका अपने अधिष्ठानचेतनसँ
जो तादात्म्यसंबंध है सो लक्षणा है औ तिसतँ
जानियेहै जो अधिष्ठानचेतन सो लक्ष्यअर्थ है । औ—

मुख्यसिद्धांतमें तौ अधिष्ठानकू छोडिके आरोपित-
की प्रतीति होवै नहीं । किंतु अधिष्ठानसँ अभिन्न
होयके आरोपितकी प्रतीति होवैहै । यातँ अस्तिभाति-
प्रियसहित नामरूप सर्वशब्दका किंवा जगत्-
शब्दका वाच्यअर्थ है । तिसमेंसँ नामरूपभागका
त्यागकरिके अवशेष रहा जो अस्तिभातिप्रियरूप
अधिष्ठानभाग सो ब्रह्म है । ऐसँ उक्तश्रुतिवाक्यगत
सर्वपदमें भागत्यागलक्षणा मानीहै ।

इसरीतिसँ जहतिलक्षणाके उदाहरण कहे ॥

॥ ४५८ ॥ अजहतिलक्षणाके ये उदाहरण हैं:—

१ “काकेभ्यो दधि रक्षताम् (चीटिनके निवारण
अर्थ धूपमें दधिकू राखिके तहां किसी किंकरकू
बिठायके स्वामीनै कहा कि:—काकोतँ दधिकू रक्षा
करना)” इस वाक्यविषै काकपदका वाच्य जो
वायस पक्षी, केवल तिनतँ दधिकी रक्षामँ वक्ताका
तात्पर्य नहीं, किंतु दधिके भक्षक होनैकरि काकके

जहां पदनके वाच्यअर्थमध्य एकभागका त्याग होवै औ एकभागका ग्रहण होवै, तहां भागत्यागलक्षणा कहियेहै ॥ ता भागत्याग-रूही जहतिअजहतिलक्षणा बी कहैहैं ॥

जैसैं प्रथम देखै पदार्थकूं अन्यदेशमें देखिके किसीनै कया:-“सो यह है ” तहां भागत्याग-लक्षणा है । काहेतैं ?

(१) अतीतकालमें औ अन्यदेशमें स्थित वस्तुकूं “सो” कहैहैं । यातैं अतीत कालसहित औ अन्यदेशसहितवस्तु “सो” पदका वाच्यअर्थ है ॥ औ

(२) वर्तमानकाल समीपदेशमें स्थितवस्तुकूं “यह” कहैहैं । यातैं वर्तमानकाल-

सजातीय जे बिडालादिक तिनतैं बी दधिकूं रक्षा करना, ऐसा वक्ताका तात्पर्य है । यातैं काकपदके वाच्य जे वायसपक्षी, तिनका बिडालादिकनके साथि जो सजातीयसंबंध, सो लक्षणा है औ वाच्यका त्याग नहीं, अधिकका ग्रहण है, यातैं अजहतिलक्षणा ॥

२ तैसैं क्षेत्रनकी रक्षाके निमित्त मंचेपर बैठे-हुये पुरुष पक्षीनके उडावने निमित्त पुकारतैहोवै । तहां काहुके प्रति किसीनै कया कि:-“मंचे पुकारतै हैं ” तहां मंचपदकी मंचेपर बैठे पुरुषनविषे अजहतिलक्षणा है । काहेतैं ? मंचपदके वाच्य मंचमें पुकारनैका असंभव है । यातैं मंचपदके वाच्य जो मंचे, तिनसहित पुरुषनविषे मंचपदकी अजहतिलक्षणा है ॥ इहां मंचपदके वाच्य जे मंचे तिनका अपनै आवेय (आश्रित) पुरुषनके साथि आवेयता-संबंध है, सो लक्षणा औ वाच्यका त्याग नहीं । अधिकका ग्रहण है । यातैं अजहतिलक्षणा है ॥

३-४ तैसैं छत्रीवाले जातैहैं औ लकडिनकूं प्रवेश करावो, इत्यादिवाक्यनविषे बी छत्रीवालेपदमें औ लकडीपदमें अपनै वाच्य छत्रीयुक्तपुरुष औ काष्ठसमूह तिनसहित तिनके संबंधी छत्रीरहित पुरुषनका औ लकडीके उठानैवाले पुरुषका क्रमतैं ग्रहण है । यातैं

सहित औ समीपदेशसहित वस्तु, “यह” पदका वाच्यअर्थ है ॥ औ-

अतीतकालसहित अन्यदेशसहित जो वस्तु, सोई वर्तमानकाल औ समीपदेशसहित है, यह संमुदायका वाच्यअर्थ है । सो संभवै नहीं । काहेतैं ?

(१) अतीतकाल औ वर्तमानकालका विरोध है ।

(२) तथा अन्यदेशका औ समीपदेशका विरोध है ।

यातैं दोनूपदनमें देशकाल जो वाच्यभाग ताकूं त्यागिके वस्तुमात्रमें दोनूपदनकी भाग-त्यागलक्षणा है ॥

वाच्यका त्याग नहीं । अधिकका ग्रहण होनैतैं अजहतिलक्षणा है ।

इसरीतिसें जहां श्रुतिवाक्यमें आत्माको सत्आदिक-विशेषणनके मध्य एक किंवा दोविशेषणनका उच्चारण कियाहोवै, तहां तिनसहित अन्यअनुक्त सर्वविशेषणनका ग्रहण होवै । यातैं तहां (तैसैं ठिकाने) सिद्धांतमें बी अजहतिलक्षणाका उपयोग है ॥

४५९ “सो यह है” इस वाक्यमें स्थित जे “सो” औ “यह” ये दोपद, तिनका परस्पर समान (एक) विभक्तिके बलसें एकअर्थवान्तारूप सामानाधिकरण्यसंबंध है । तिसके बलसें तिनके वाच्यअर्थ जे परोक्षवस्तु औ अपरोक्षवस्तु, तिनकी एकता प्रतीत होवैहै औ तिन दोनूं वाच्यकूं विरोधिधर्मवान् होनैतैं तिनकी एकता संभवै नहीं । यातैं इहां लक्षणा करनी योग्य है ॥ यामैं जहति किंवा अजहति लक्षणा तौ बने नहीं । किंतु भागत्यागलक्षणा बनैहै । यातैं “सो” पदका वाच्य जो परोक्षतासहितवस्तु औ “यह” पदका वाच्य जो अपरोक्षतासहित वस्तु, तिन मेंतैं परोक्षता औ अपरोक्षताभागका त्यागकारिके अवि-रोधिवस्तुमात्रका ग्रहण है ॥

१ इहां परोक्षताअपरोक्षताभागका वस्तुके साथि आश्रयतासंबंध है । औ—

(महावाक्यनमै लक्षणा ॥

४३३-४४९ ॥)

“तत्त्वमसि” महावाक्यनमै लक्षणा दिखावनैकं
“तत्” पद औ “त्वं” पदका वाच्यार्थ दिखावैहैं ॥

॥ ४३३ ॥ “तत्” पदका वाच्यार्थ

॥ दोहा ॥

सर्वसक्ति सर्वज्ञ विभु,

ईस स्वतंत्र परोक्ष ॥

मायी तत्पद वाच्य सो,

जामैं बंध न मोछ ॥ ३७ ॥

टीका:-

१ सर्वशक्ति कहिये जामैं सर्वसामर्थ्य ।

२ सर्वज्ञ कहिये सर्ववस्तुके जाननैवाला ।

३ विभु कहिये व्यापक ।

४ ईश कहिये सर्वका प्रेरक औ—

५ स्वतंत्र कहिये कर्मके आधीन नहीं ॥ औ—

२ वस्तुभागका अपनै स्वरूपसैं तादात्म्यसंबंध है ।

यह सारे वाच्यभागका जो वस्तुके साथि आश्रयता तादात्म्यसंबंध, सो लक्षणा है । औ—

१ परस्परविरोधि परोक्षता औ अपरोक्षतारूप वाच्यभागका त्याग औ—

२ अविरोधि केवलवस्तुरूप वाच्यभागका ग्रहण है ।

यातैं यह भागत्यागलक्षणा है ।

तैसैं “तत्त्वमसि” आदिक महावाक्यनमै स्थित जे जीवईशके वाचक दोषद, तिनका बी परस्पर समानविभक्तिके बलसैं एकवर्धवान्तरूप सामानाधिकरण्यसंबंध है । तिसके बलसैं तिनके वाच्य जे जीवईश्वर तिनकी एकता प्रतीत होवैहै । औ तिन दोनूक विरोधिधर्मवान् होनेतैं तिनकी एकता संभवै नहीं । यातैं तहां लक्षणा अंगीकार करनै योग्य है ॥

६ परोक्ष कहिये जीवके प्रत्यक्षका विषय नहीं ॥

७ सायी कहिये माया जाके अधीन ॥ औ—

८ बंधमोक्षरहित, जामैं बंध होवै ताका मोक्ष होवैहै । ईश्वर बंधरहित है । यातैं ईश्वरमैं मोक्ष बी नहीं ॥

इतनै धर्मवाला ईश्वरचेतन “तत्” पदका वाच्यार्थ है ॥

॥ ४३४ ॥ अथ “त्वं” पदवाच्यनिरूपण ॥

॥ दोहा ॥

कहे धर्म जो ईसके,

सब तिनतैं विपरीत ॥

वहै जिहि चेतन जीव तिहि,

त्वंपदवाच्य प्रतीत ॥ ३७ ॥

टीका:- जो ईशके धर्म कहे, तिनतैं

तामैं आगे कहनैके प्रकारसैं जहति किंवा अजहति-लक्षणा तौ संभवै नहीं किंतु भागत्यागही संभवैहै । यातैं सर्वमहावाक्यनमै दोदो पदनके वाच्य जे जीव औ ईश्वर तिनमैंसैं—

१ धर्मसहित उपाधिरूप विरोधिवाच्यभागका त्याग । औ—

२ अविरोधि चेतनभागका ग्रहण है ॥

१ इहां धर्मसहित मायाअविद्याका अधिष्ठानता-संबंध है । औ—

२ चेतनभागका अपनैसैं तादात्म्यसंबंध है ।

यह सारे वाच्यका चेतनभागसैं जो अधिष्ठानता-तादात्म्यसंबंध, सो लक्षणा है । औ—

१ विरोधिवाच्यभागका त्याग औ—

२ अविरोधिचेतनभागका ग्रहण है ।

यातैं यह भागत्यागलक्षणा कहियेहै ॥

विपरीतधर्म जामैं होवै, सो जीवचेतन
त्वंपदका वाच्य प्रतीत कहिये जान ॥ याका
भाव यह है:-

- १ अल्पशक्ति ।
- २ अल्पज्ञ ।
- ३ परिच्छिन्न ।
- ४ अनीश ।
- ५ कर्मके अधीन ।
- ६ अविद्यामोहित । औ—
- ७ बंधमोक्षवाला । औ—

८ प्रत्यक्ष । काहेतैं? अपना स्वरूप किसीकूं
परोक्ष नहीं । प्रत्यक्षही होवैहै ॥ यद्यपि
ईश्वरकूं वी अपना स्वरूप प्रत्यक्ष है,
तथापि ईश्वरका स्वरूप जीवनकूं प्रत्यक्ष
नहीं । यातैं परोक्ष कहियेहै । औ जीवके
स्वरूपकूं जीवईश्वर दोनों जानैहैं ।
यातैं प्रत्यक्ष कहियेहै ।

इतनै धर्मवाला जीवचेतन “त्वं” पदका
वाच्य कहियेहै ॥

॥ ४३५ ॥ वाच्यअर्थमें एकताका विरोध
औ लक्षणकी कर्त्तव्यता ॥

॥ दोहा ॥

महावाक्यमें एकता,
वहै दोनोंकी भान ॥

॥ ४६० ॥ यद्यपि जीव अपनै निजरूप अहं-
पदके लक्ष्य कूटस्थमात्रकूं नहीं जानताहै, तथापि
अहंपदका वाच्य जो अंतःकरणविशिष्टचेतन, किंवा
स्थूलसूक्ष्मसंघातविशिष्टचेतन मैं हूं ऐसैं जानताहै ।
यातैं जीवकूं विवेकज्ञानतैं पूर्व वी विशिष्टात्मरूपसैं
अपनै स्वरूपका ज्ञान प्रत्यक्ष है ॥

॥ ४६१ ॥ “तत्त्वमसि” इस सामवेदके छांदोग्य-
उपनिषद्के पष्ठअध्यायगत महावाक्यका श्वेतकेतु-
पुत्रकेप्रति उद्दालकपितानै जिस रीतिसैं नववार उपदेश

सो न बनै यातैं सुमति,
लछय लछनहि जान ॥ ३८ ॥

टीका:—सामवेदके छांदोग्यउपनिषद्में
उद्दालकमुनिनै अपनै पुत्र श्वेतकेतुकूं जगत्की
उत्पत्ति करनैवाला ईश्वर वक्तायके कहा:-
“तत्त्वमसि” । ताका यह वाच्यअर्थ है:-

१ “तत्” कहिये सो, जगत्की उत्पत्ति
करनैवाला सर्वशक्तिसर्वज्ञताआदिकधर्म-
सहित ईश्वर ।

२ “त्वं” कहिये तूं, अल्पशक्तिअल्पज्ञता-
आदिक धर्मवाला जीव ।

३ “असि” कहिये “है”

इहां “सो तूं है” इस कहनैतैं ईश्वरजीवकी
एकता वाच्यअर्थसैं भान होवैहै सो बनै
नहीं । काहेतैं?—

१ सर्वशक्ति औ अल्पशक्ति ।

२ सर्वज्ञ औ अल्पज्ञ ।

३ विभु औ परिच्छिन्न ।

४ स्वतंत्र औ कर्मअधीन ।

५ परोक्ष औ प्रत्यक्ष ।

६ माया जाके अधीन औ अविद्यामोहित
एक है ।

यह कहना “अग्नि शीतल है” इस कहनैके
समान है । यातैं हेसुमती ! लक्षणही कहिये लक्ष-
णातैं लक्ष्यअर्थ जान । वाच्यअर्थमें विरोध है ॥

कियाहै, सो सारी रीति हमनै पंचदशीके महावाक्य-
विवेकनाम पंचमप्रकरणके टिप्पणविषै औ छांदोग्य-
उपनिषद्की भाषाटीकाविषै वी दिखाईहै ॥

॥ ४६२ ॥ इहां वाच्यअर्थसैं एकताका भान
कहा । सो “तत् त्वं” इन दोपदके सामानाधि-
करण्यरूप संबंधके वळतैं कहाहै ॥ सामानाधिकरण्यका
उदाहरणसहित लक्षण चतुर्थतरंगके ११३ वें दोहाके
टिप्पणविषै हमनै लिख्याहै ।

॥ दोहा ॥

आदि दोय नहिं संभवै,

महावाक्यमै तात ॥

भागत्याग यातैं लखहु,

वै जातैं कुसलात ॥ ३९ ॥

टीका:—हे तात ! महावाक्यमै आदि दोय कहिये जहति अजहति नहीं संभवै । यातैं भागत्यागलक्षणा महावाक्यमै लखहु कहिये जानो । जातैं कुसलात कहिये विरोधका परिहार होवै ॥

॥ ४३६ ॥ १ महावाक्यमै जहतिका असंभव ॥

॥ अथ जहतिअसंभवप्रतिपादन ॥

॥ दोहा ॥

ज्ञेय जु साक्षी ब्रह्मचिन् ,

वाच्यमांहि सो लीन ॥

मानै जहतीलच्छना,

वै कछु ज्ञेय नवीन ॥ ४० ॥

टीका:—संपूर्णवेदांतका ज्ञेय, साक्षीचेतन औ ब्रह्मचित् कहिये ब्रह्मचेतन है । सो साक्षी चेतन औ ब्रह्मचेतन त्वंपद औ तत्पदके वाच्यमै लीन कहिये प्रविष्ट है ॥ औ—

जहतिलक्षणा जहां होवै, तहां वाच्यसंपूर्णका त्यागकरिके वाच्यका संबंधी अन्यज्ञेय होवैहै । यातैं महावाक्यमै जहतिलक्षणा मानै तौ वाच्यमै आया जो चेतन, तासैं नवीन कहिये अन्यकछु ज्ञेय होवैगा ॥ चेतनसैं भिन्न असत् जडदुःखरूप है । ताके जाननैतैं पुरुषार्थ सिद्ध होवै नहीं । यातैं महावाक्यमै जहति लक्षणा नहीं ॥

॥ ४३७ ॥ २ महावाक्यमै अजहतिका असंभव ॥

॥ अथ अजहतिलक्षणाअसंभव-
प्रतिपादन ॥

॥ दोहा ॥

वाच्यहु सारो रहतहै,

जहां अजहती मीत ॥

वाच्यअर्थ सविरोध यूँ,

तजहु अजहती रीत ॥ ४१ ॥

टीका:—हे मीत प्रिय ! जहां अजहतिलक्षणा होवै । तहां वाच्यअर्थ सारे रहैहै औ वाच्यसैं अधिकका ग्रहण होवैहै ॥ महावाक्यनमै अजहति-लक्षणा अंगीकार करै तौ वाच्यअर्थ सारा रहैगा औ वाच्यअर्थ महावाक्यनमै सविरोध कहिये विरोधसहित है ॥ विरोध दूर करनैकूं लक्षणा अंगीकार करीहै ॥ अजहति मानैतैं महावाक्यनमै विरोध दूर होवै नहीं । यातैं अजहतिकी रीति महावाक्यनमै तजहु ॥

॥ ४३८ ॥ ३ महावाक्यमै भागत्यागका अंगीकार ॥

॥ अथ भागत्यागलक्षणाप्रकार ॥

॥ दोहा ॥

त्यागि विरोधीधर्म सब,

चेतन सुद्ध असंग ॥

लखहु लच्छनातैं सुमति,

भागत्याग यह अंग ॥ ४२ ॥

टीका:—हे अंग ! हे प्रिय ! तत्पदका वाच्य ईश्वर औ त्वंपदका वाच्य जीव तिन्हके आपसमैं

विरोधीधर्म त्यागिके शुद्धअसंगचेतन लक्षणातें लखहु । यह भागत्यागलक्षणा है ॥ या स्थानमें यह सिद्धांत है:—ईश्वरजीवका स्वरूप अनेकप्रकारका अद्वैतग्रंथनमें कहा है ॥

१ विवरणग्रंथमें

(१) अज्ञानमें प्रतिबिंब जीव औ—

(२) बिंब ईश्वर कहा है ॥ औ—

२ विद्यारण्यके मतमें

(१) शुद्धसत्त्वगुणसहित मायामें आभास ईश्वर । औ—

(२) मलिनसत्त्वगुणसहित जो अंतःकरणका उपादानकारण अविद्याका अंश, तामें आभास जीव कहा है ॥

॥ ४३९ ॥ जीवईश्वरके स्वरूपमें पंचदशी-कार तथा विवरणकारादिकका मत (आभास प्रतिबिंब औ अवच्छेदवाद)

॥ ४३९-४४३ ॥

यद्यपि पंचदशीग्रंथमें विद्यारण्यस्वामीने अंतःकरणमें आभास जीव कहा है । तथापि अंतःकरणके आभासकूं जीव मानें तौ सुषुप्तिमें अंतःकरण रहै नहीं । यातें जीवका बी अभाव हुवा चाहिये । औ प्राज्ञरूप जीव सुषुप्तिमें रहै है । यातें विद्यारण्यस्वामीका यह अभिप्राय है:—

अंतःकरणरूप परिणामकूं प्राप्त जो होवै अविद्याका अंश, तामें आभास जीव है ॥

॥ ४६३ ॥ केवलचिदाभासही जीवईश्वर नहीं है । काहेतें ? अपने तादात्म्यसंबंधकरि अधिष्ठानसैं अभिन्न होयके जो प्रतीत होवै सो आरोपित कहिये- है ॥ आरोपितकी अधिष्ठानसैं भिन्नताकरिके प्रतीति होवै नहीं । जैसे रज्जुबिषे सर्प आरोपित है यातें ताकी रज्जुसैं भिन्नताकरिके प्रतीति होवै नहीं । किंतु रज्जुसैं अभिन्न होयके औ रज्जुके स्वरूपकूं टापिके सर्पकी प्रतीति होवै है तैसे मायाअविद्यामें

सो अविद्याका अंश सुषुप्तिमें बी रहै है । यातें प्राज्ञका अभाव नहीं ॥ औ—

केवलआभासही जीव ईश्वर नहीं है । किंतु

१ मायाका अधिष्ठानचेतन औ मायासहित आभास ईश्वर है ॥ औ—

२ अविद्या अंशका अधिष्ठानचेतन औ अविद्याके अंशसहितआभास जीव है ॥

१ ईश्वरकी उपाधिमें शुद्धसत्त्वगुण है । यातें ईश्वरमें सर्वशक्तिसर्वज्ञतादिक धर्म हैं । औ—

२ जीवकी उपाधिमें मलिनसत्त्वगुण है । यातें ईश्वरमें अल्पशक्तिअल्पज्ञतादिकधर्म हैं ॥

याकूं आभासवाद कहै है ॥ औ—

॥ ४४० ॥ विवरणके मतमें यद्यपि जीवईश्वर दोनूकी उपाधि एकही अज्ञान है । यातें दोनूं अल्पज्ञ हुये चाहिये । तथापि जा उपाधिमें प्रतिबिंब होवै, ताका यह स्वभाव होवै है:—प्रतिबिंबमें अपने दोष करै है । बिंबमें नहीं ॥

जैसे दर्पणरूप उपाधिमें मुखका प्रतिबिंब होवै है । ग्रीवामें स्थित मुख बिंब है ॥ तहां दर्पणरूप उपाधिके श्याम पीत लघुतादिक अनेकदोष प्रतिबिंबमें भान होवै हैं औ ग्रीवामें स्थित जो बिंब है, तामें भान होवै नहीं ॥ तैसे दर्पणस्थानी जो अज्ञान, तिसबिषे

जे आभास हैं । वे बी जातें आरोपित हैं यातें तिन की अपने अधिष्ठानकूटस्थ औ ब्रह्मसैं भिन्नताकरिके प्रतीति संभवै नहीं । किंतु तिन दोनूकी अपने अधिष्ठानकूटस्थ औ ब्रह्मसैं तादात्म्यसंबंधरूप एकताकूं पायके तिनके स्वरूपकूं टापिकेही प्रतीति होवै है । यातें अधिष्ठानचेतन औ उपाधिसहितचिदाभास जीव किंवा ईश्वर है ॥

प्रतिबिम्बरूप जीवमें अज्ञानकृत अल्पज्ञतादिक दोष हैं और विवरूप ईश्वरमें नहीं । यातें—

१ ईश्वरमें सर्वज्ञतादिक हैं । और—

२ जीवमें अल्पज्ञतादिक हैं ॥

॥ ४४१ ॥ आभास और प्रतिबिम्बका इतना भेद है—आभासपक्षमें तो आभास मिथ्या है और प्रतिबिम्बवादमें प्रतिबिम्ब मिथ्या नहीं । किंतु सत्य है । काहेतें ?

प्रतिबिम्बवादीका यह सिद्धांत है—दर्पणमें जो मुखका प्रतिबिम्ब है, सो मुखकी छाया नहीं । काहेतें ?

१ छायाका यह स्वभाव है—जिस दिशामें छायावानके मुख और पृष्ठ होवें, उस दिशामें छायाके मुख और पृष्ठ होवें ॥ और—

२ दर्पणके प्रतिबिम्बके मुख पीछे विपरीत होवें ॥ यातें दर्पणमें छायारूप प्रतिबिम्ब नहीं । किंतु दर्पणकें विषय करनेवास्तें नेत्रद्वारा निकली जो अंतःकरणकी वृत्ति, सो दर्पणकें विषयकरिके तत्कालही दर्पणमें निवृत्त होयके ग्रीवामें स्थित मुखकें विषय करे ॥

जैसे भ्रमणके वेगसे अलातका चक्र भान होवें और चक्र नहीं, तैसे दर्पण और मुखके विषय करनेमें वृत्तिके वेगसे मुख दर्पणमें स्थित भान होवें और मुख ग्रीवाविपरीत

स्थित है । दर्पणमें नहीं और छाया भी नहीं । वृत्तिके वेगसे जो दर्पणमें मुखकी प्रतीति सोई प्रतिबिम्ब है ॥

इसरीतिसे दर्पणरूप उपाधिके संबंधसे ग्रीवामें स्थित मुखही विवरूप और प्रतिबिम्बरूप भान होवें और विचारमें विवप्रतिबिम्बभाव है नहीं । तैसे अज्ञानरूप उपाधिके संबंधसे असंगचेतनमें विवम्यानीईश्वरभाव और प्रतिबिम्ब-स्थानीजीवभाव प्रतीत होवें और विचार-दृष्टिसे ईश्वरताजीवता है नहीं ।

अज्ञानमें जो चेतनमें जीवभावकी प्रतीति, सोई अज्ञानमें प्रतिबिम्ब कहिये ॥ यातें विवपना और प्रतिबिम्बपना तो मिथ्या है और स्वरूपसे विवप्रतिबिम्ब सत्य है । काहेतें ? विव-प्रतिबिम्बका स्वरूप दृष्टांतविषय तो मुख है और दार्ष्टांतविषय चेतन है । सो मुख और चेतन सत्य है ॥

१ इसरीतिसे प्रतिबिम्बकें स्वरूपमें सत्य होनेमें सत्य कहें ॥ और—

२ आभासका स्वरूप छाया मानें, यातें मिथ्या है ॥

यह आभासवाद और प्रतिबिम्बवादका भेद है ॥ और—

॥ ४६४ ॥ यद्यपि प्रतिबिम्बवादमें शुद्धब्रह्मी ईश्वर है । तामें सर्वज्ञताआदिधर्म की संभय नहीं, तथापि जीवके अल्पज्ञताआदिकधर्मकी अपेक्षाकरिके शुद्धब्रह्ममें विवपना, ईश्वरपना, सर्वज्ञपना । इत्यादि-धर्मनका आरोप होयें ॥ वास्तवमें जीवईश्वर दोनों शुद्धब्रह्मरूप हैं । तिसमें किसी धर्मका संभय नहीं ॥

॥ ४६५ ॥ इहां कछुका विशेष है—जलपूरित अनेक घटनविषय सूर्यके अनेकप्रतिबिम्ब (आभास) होयें ॥ तिनमें—

१ एकएक प्रतिबिम्ब दृष्टि कहियें ॥ और—

पि. सा. १५

२ सर्व मिलिके एक समष्टिप्रतिबिम्ब कहिये ॥ तिनके मध्य जिस प्रतिबिम्बका जलके अभावकरिके अभाव होयें तिसका सूर्यसे अभेद कहिये ॥ अग्योंका नहीं । ऐसे जब सर्वप्रतिबिम्बनका अभाव होयें तब सो समष्टिप्रतिबिम्बका सूर्यसे अभेद कहिये ॥

तैसे या उक्तआभासवादीके पक्षमें—

१ अनेकबुद्धि वा अविविधाभंशरूप जलविषे अनेक ब्रह्मके प्रतिबिम्ब (आभास) हैं । तिनमें एकएकप्रतिबिम्ब न्यष्टि कहिये ॥ और—

॥ ४४२ ॥ कितनै ग्रंथनमै—

१ शुद्धसत्त्वगुणसहित मायाविशिष्टचेतन ईश्वर कहियेहै ॥ औ—

२ सर्व मिलिके एक समष्टिप्रतिबिंब कहियेहै तिनमै

१ अनेक व्यष्टिप्रतिबिंब जीव हैं । औ—

२ एक समष्टिप्रतिबिंब ईश्वर है ॥

तिनके मध्य जिस जीवका उपाधिके अभावतैं अभाव होवै, तिसका ब्रह्मके साथि उपचारमात्र अमेद कहियेहै ।

ऐसैं जब सर्वजीवनका अभाव होवैगा, तब सो समष्टिप्रतिबिंबरूप ईश्वरका विदेहमोक्ष होवैगा ।

१ या पक्षमै जगत् औ ब्रह्मके किंवा जीवब्रह्मके अमेदके बोधक श्रुतिवाक्यनमै भागस्यागलक्षणाका स्वीकार नहीं । किंतु “गंगामै ग्राम है” इस वाक्यकी न्याई सारे वाक्यका त्याग औ ताके संबंधि ब्रह्मके ग्रहणतैं जहतिलक्षणाका स्वीकार है । यह अधिष्ठानकूटस्थकूं छोड़िके केवलबुद्धिसहित वा अविद्यासहित आभासकूं जीव माननैहारे कोई वेदांतके एकदेशी आभासवादीका मत है ॥

२ या-पक्षमै पुरुषार्थ (मोक्ष)के निमित्त प्रयत्न करनैवाले जीवका मोक्षदशाविषै अभाव होवैहै । यातैं “धनवृद्धिकी वांछासैं व्यापार करनैवालेका मूल-धन बी नष्ट भया” इसकी न्याई मोक्षकी प्राप्तिके निमित्त प्रयत्न करनैवाले जीवका स्वरूप नष्ट होवैगा । यह अनर्थ जानिके या सिद्धांतमै किसी मुमुक्षुकी प्रवृत्ति नहीं होवैगी ।

यातैं यह पक्ष समीचीन नहीं ॥ औ—

पंचदशी तथा विचारसागरआदिक ग्रंथनमै—

१ अधिष्ठानकूटस्थसहित सामासबुद्धि वा अविद्याकूं जीव मान्यहै । औ—

२ अधिष्ठानब्रह्मसहित सामासमायाकूं ईश्वर मान्यहै ।

यामैं वाच्यभागके एकदेशके त्यागतैं औ एकदेशके ग्रहणतैं महावाक्यआदिकस्थलमैं सिद्धांतसंगत

२ मलिनसत्त्वगुणसहित अंतःकरणका उपादान अविद्याके अंशविशिष्टचेतन जीव कहियेहै ॥

भागस्यागलक्षणाकाही स्वीकार है ॥

या पक्षमैं मुख्य आकाशके दृष्टांतकाही अगीकार है । तो आकाशके दृष्टांतका सविस्तरवर्णन पंचदशीके चित्रदीपमैं औ विचारसागरके चतुर्थतरंगमैं कियाहै ॥

यापक्षकी रीतिसैं—

१ आकाशके किंवा मुखआदिकके प्रतिबिंबका अधिष्ठानरूप उपादान घटाकाश औ दर्पण-आदिक हैं । औ—

२ परिणामीउपादान जल औ अविद्याआदिक हैं । औ—

३ निमित्तकारण महाकाश अरु मुखआदिक बिंब औ उपाधिकी संनिधि है ॥

तिस प्रतिबिंबका वाधकारिके अपनै बिंब-मुख-आदिकनसैं अमेद होवैहै । तथापि जहांलगि जल-दर्पणआदिक औ बिंबकी सन्निधिरूप निमित्त होवैं तहांलगि बाधित प्रतिबिंबकी बी अनुवृत्ति (प्रतीति) होवैहै । याहीकूं बाधितानुवृत्ति कहैहैं ॥

तैसैं—

१ चिदाभासरूप जीवका अधिष्ठानरूप उपादान-कूटस्थ है औ—

२ परिणामीउपादान नानाबुद्धि किंवा अज्ञान-अंश हैं औ—

३ प्रारब्ध निमित्तकारण है ।

तिनमैंसैं जो चिदाभास बुद्धि वा अज्ञानअंश-रूप उपाधिसहित अपनै स्वरूपका वाधकारिके अहं-आदिक जीववाचकपदका लक्ष्यअर्थ जो कूटस्थ-अधिष्ठानरूप अपना निजरूप ताका अभिमानकारिके तिस अहंपदके लक्ष्य कूटस्थकी बिंबरूप ब्रह्मके साथि पूर्वसिद्धएकता है, ताकूं जानताहै सो मुक्त होवैहै । दूसरे बद्ध हैं ॥

यद्यपि उक्त “अहं ब्रह्मास्मि” इस ज्ञानके समय-मैंही अविद्यारूप उपादानके नाशकारि ताके कार्य-

याकू अवच्छेदवाद कहें ॥

सर्वही वेदांतकी प्रक्रिया अद्वैतआत्माके जनावनैक है । यातें जानसी प्रक्रियातें जिज्ञासुकुं बोध होवै, सोई ताकू समीचीन है । तथापि वाक्यवृत्ति औ उपदेशसहस्रीमें भाष्यकारने आभासवादही लिखाहै । यातें आभासवादही मुख्य है ॥ ताकी रीतिसैं—

॥ ४४३ ॥ चारिमहावाक्यनमै

भागत्यागका प्रदर्शन ॥

१ (१) माया । औ—

(२) मायामें आभास । औ—

(३) मायाका अधिष्ठान जो चेतन ।

सो सर्वशक्तिसर्वज्ञतादिकधर्मसहित ईश्वर

जगत्सहित चिदाभासका बाध होवैहै, तथापि जहांलंगि प्रारब्धरूप निमित्त है, तहांलंगि बाध भये (मिथ्या जनि) देहादिजगत्सहित चिदाभासकी अनुवृत्ति (प्रतीति) होवैहै ॥ जब प्रारब्धका अंत होवै, तब तिस प्रतीतिका अभाव होवैहै । सोई ताका विदेहमोक्ष है । पूर्वउक्तपक्षतें यह पक्ष उत्तम है ॥ औ—

विंवप्रतिविंववादविषे—

१ प्रतिविंवका अधिष्ठानरूप उपादान विंव है औ—

२ परिणामीउपादान मुखआदिकविंवका अज्ञान है ।

३ ताका निमित्तकारण दर्पण औ विंवकी सन्निधिआदिक है ।

विंवप्रतिविंवके अभेदज्ञानतें प्रतिविंवभावकी निवृत्ति होवैहै । परंतु जहांलंगि विंव औ दर्पणकी सन्निधिरूप उपाधि (निमित्त) होवै तहांलंगि मिथ्या जानै प्रतिविंवभावरहित प्रतिविंवके स्वरूपकी प्रतीति होवैहै । जब दर्पणआदिकका अपसरण होवै तब प्रतिविंवकी प्रतीतिका अभाव होवैहै ।

१ तैसैं एकही अज्ञानसैं शुद्धब्रह्मरूप विंवमें जीवरूप प्रतिविंवभाव प्रतीत होवैहै, ताका उपादान अज्ञान है औ अधिष्ठान शुद्धब्रह्म है ।

है, सोई तत्पदका वाच्य है ॥ औ—

२ (१) व्यष्टिअविद्या ।

(२) तामें आभास । औ—

(३) ताका अधिष्ठानचेतन ।

अल्पशक्तिअल्पज्ञतादिकधर्मसहित जीव है ।

सो त्वंपदका वाच्य है ॥

तिन्ह दोनूकी “तत्त्वमसि” वाक्यनै एकता बोधन करी । औ वनै नहीं । यातें—

१ आभाससहित माया औ मायाकृत सर्वशक्तिसर्वज्ञतादिकधर्म, इतनै वाच्यभागकू त्यागिके चेतनभागविषे तत्पदकी भागत्यागलक्षणा ॥

२ तैसैं आभाससहितअविद्याअंश औ

२ निमित्तकारण अदृष्ट है । जब तिस प्रतिविंवकू अपनै विंवब्रह्मसैं आपकी एकता प्रतीत होवै । तब ताका प्रतिविंवभाव (जीवभाव) निवृत्त होवैहै । परंतु जहांलंगि प्रारब्धरूप उपाधि (निमित्त) है, तहांलंगि बाधित भये जगत्सहित इस जीवके जीवभावरहित स्वरूपकी प्रतीति होवैहै । जब प्रारब्धका अंत होवैगा तब तिस प्रतीतिका अभाव होपके केवलशुद्धब्रह्म अवशेष रहैगा, सोई ताका विदेहमोक्ष है ।

यापक्षमें स्वप्नकी न्यई मुख्य एकजीवका अंगीकार है औ नानाजीव जो प्रतीत होवैहैं, वे जीवाभास हैं । यामें तीन सत्ताका अंगीकार है । यातें यह बी व्यावहारिकपक्ष कहियेहै । परंतु अन्यसर्वव्यावहारिक पक्षनविषे यह पक्ष उत्तम है ॥

इसरीतिसैं आभासवाद औ प्रतिविंववादका भेद है ॥

॥ ४६६ ॥ इहां सर्वशब्दकरि कार्यकारणउपाधिवाद, अवच्छिन्नअनवच्छिन्नवाद औ दृष्टिसृष्टिवादआदिकपक्षनका ग्रहण है । वेदांतके अनेकपक्षनका अनुवाद अपय्यादीक्षितकृत सिद्धांतलेशमें तथा वृत्तिप्रभाकरके अष्टमप्रकाशमें कियाहै ॥

अविद्याकृत अल्पशक्तिअल्पज्ञतादिकधर्म जो त्वंपदका वाच्यभाग, ताकूं त्यागिके चेतनभागमें त्वंपदकी भागत्याग-लक्षणा है ॥

इसरीतिसें भागत्यागलक्षणातैं—

१ ईश्वर औ जीवके स्वरूपमें लक्ष्य जो चेतनभाग, तिनकी एकता “तैस्त्वमसि” महावाक्य बोधन करैहै ॥

२ तैसैं “अयं आत्मैर्ब्रह्म” इस महावाक्यमें—

(१) आत्मापदका जीव वाच्य है । औ—

(२) ब्रह्मपदका ईश्वर वाच्य है ॥ ब्रह्म-पदका शुद्ध वाच्य नहीं । ईश्वरही वाच्य है । यह चतुर्थतरंगमें प्रतिपादन करीआयेहैं ॥

पूर्वकी न्याईं दोनूं पदनकी लक्षणा है ।

(३) लक्ष्यार्थ परोक्ष नहीं । इस अर्थकूं जनावनैकूं अयंपद है ॥

“अयं” कहिये सबके अपरोक्ष आत्मा ब्रह्म है । यह वाक्यका अर्थ है ॥

३ “अहं ब्रह्मास्मि” इस महावाक्यमें

(१) अहंपदका जीव वाच्य है । औ—

(२) ब्रह्मपदका ईश वाच्य है ।

दोनों पदनकी चेतनभागमें लक्षणा है ॥

॥ ४६७ ॥ यह उपदेशवाक्य कहियेहै । इसतैं भिन्न तीन अनुभववाक्य कहियेहैं ॥

॥ ४६८ ॥ यह अथर्वणवेदकी मांडूक्यउपनिषद्-गत महावाक्य है । याका विशेषप्रसंग हमनै श्रीपंचदशीके महावाक्यविवेकके टिप्पणविषै किंवा मांडूक्यकी भाषाटीकाविषै लिख्याहै ॥

॥ ४६९ ॥ अपरोक्ष दोप्रकारका है ।

१ एक तौ स्वयंप्रकाश होनैकरि बुद्धिरूप ज्ञानका विषय जो आत्माका स्वरूप, सो अपरोक्ष है ।

२ दूसरा “मैं स्वप्रकाश आत्मा हूं” इसरीतिसें बुद्धिसें अवलोकन करना, सो बी अपरोक्ष

“मैं ब्रह्म हूं” यह वाक्यका अर्थ है ॥
४ “प्रज्ञानैर्मानंदं ब्रह्म” इस महा-वाक्यमें—

(१) प्रज्ञानपदका जीव वाच्य है ।

(२) ब्रह्मपदका ईश है ।

पूर्वकी न्याईं लक्षणा ।

(३) लक्ष्य जो ब्रह्मात्मा, सो आनंदगुण-वाला नहीं किंतु आनंदरूप है । इस अर्थके जनावनैकूं आनंदपद है ।

आत्मासैं अभिन्नब्रह्म आनंदरूप है, यह वाक्यका अर्थ है ॥

जैसैं महावाक्यनमें भागत्यागलक्षणा है । तैसैं अन्यवाक्यनमें सत्य, ज्ञान, आनंदपद बी शुद्धब्रह्मकूं भागत्यागलक्षणासैंही बोधन करैहै । शक्तिसैं नहीं । काहेतैं ? शुद्धब्रह्म किसी-पदका वाच्य नहीं । यह सिद्धांत है । यातैं सारे पद विशिष्टके वाचक हैं औ शुद्धके लक्षक हैं ॥

१ मायाकी आपेक्षिक सत्यता औ चेतनकी निरपेक्षिक सत्यता मिलीहुई सत्यपदका वाच्य है । निरपेक्षिक सत्य लक्ष्य है ॥

२ बुद्धिवृत्तिरूप ज्ञान औ स्वयंप्रकाशज्ञान, दोनूं मिलै तौ ज्ञानपदका वाच्य औ स्वयंप्रकाशभाग लक्ष्य ॥

कहियेहै ॥

तिनमें प्रथमअपरोक्ष नित्य (सदाविद्यमान) है औ दूसरा (बुद्धिवृत्तिरूप) अपरोक्ष अनित्य (कदाचित् होनैवाला) है ॥

॥ ४७० ॥ यह यजुर्वेदकी बृहदारण्यक उपनिषद्-गत महावाक्य है । याका विशेषप्रसंग हमनै श्री-पंचदशीके महावाक्यविवेकके टिप्पणविषै तथा श्री-बृहदारण्यककी भाषाटीकाविषै लिख्याहै ॥

॥ ४७१ ॥ यह ऋग्वेदकी ऐतरेयउपनिषद्का महावाक्य है । याका विशेषप्रसंग हमनै श्रीपंचदशी-के महावाक्यविवेकके टिप्पणमें लिख्याहै ॥

३ विषयसंबंधजन्य सुखाकार सात्विक अंतः-
करणकी वृत्ति औ परमप्रेमका आस्पद स्वरूप-
सुख, इन दोनों मिले आनंदपदका वाच्य
औ वृत्तिभागकू त्यागिके स्वरूपभाग लक्ष्य ।

इसरीतिसें सर्वपदनकी शुद्धमें लक्षणा संक्षेप-
शारीरकमें प्रतिपादन करीहै ॥

॥ ४४४ ॥ ॥ अथ उक्तार्थ संग्रह ॥

॥ कवित्व ॥

“गंगामें ग्राम” जहति-

- लच्छना या ठौर लखि ।

“सोन धावै” लच्छना

अजहति जनाईये ॥

“सोई यह वस्तु” इहां

लच्छना है भागत्याग ।

दूजो नाम जहति

अजहति सुनाईये ॥

“तत्त्वमसि” आदि महा-

वाक्यनमें भागत्याग ।

लच्छना न जहति

अजहति बताईये ॥

ब्रह्म काहु पदको न

वाच्य थूं बखानै वेद ।

यातैं सर्वपदनमें

रीति थूं लखाइये ॥ ४३ ॥

मायामांही सत्यता जु

औरभांति भाखियत ।

ब्रह्ममांहि सत्यता सु

औरभांति भाखिये ॥

दोउ मिली सत्यपद

वाच्य मुनि भाखतहैं ।

ब्रह्ममांहि सत्यता सु

लच्छयभाग राखिये ॥

बुद्धिवृत्ति संवित द्वै

मिले ज्ञानपद वाच्य ।

संवितस्वरूप लच्छय

बुद्धिवृत्ति नाखिये ॥

आत्म औ विपैको सुख

वाच्यपद आनंदको ।

विपैसुख त्यागि आत्म-

-सुख लच्छ आखिये ॥ ४४ ॥

॥४४५॥प्रश्नः—दोनों पदनमें लक्षणा मानना

निष्फल है ॥

महावाक्यनमें विरोध दूर करनेकूं दोनों-
पदनमें लक्षणा अंगीकार करी ॥ तहां कोई
कहेहैः—एकपदमें लक्षणा अंगीकार कियेसैंही
विरोध दूर होवैहै । दोयपदमें लक्षणा माननैका
प्रयोजन नहीं ॥

॥ दोहा ॥

एकहि पदमें लच्छना,

मानै नहीं विरोध ॥

दोयपदनमें लच्छना,

निष्फल कहत सुबोध ॥ ४५ ॥

टीकाः—सुबोध कहिये सुज्ञ । दोयपदनमें
लक्षणा निष्फल कहतेहैं । काहेतैं ? एकही पदमें
लक्षणा मानेतैं विरोध दूर होय जावैहै ॥
याका भाव यह हैः—यद्यपि सर्वज्ञतादि-
विशिष्टकी अल्पज्ञतादिविशिष्टके साथि एकता

नहीं बनेहै । तथापि एकपदका लक्ष्य जो शुद्ध, ताकी विशिष्टके साथि एकता बनेहै ॥

दृष्टांतः—जैसे—

१ “शुद्धमनुष्य ब्राह्मण है” इसरीतिसैं शुद्धत्वधर्मविशिष्टमनुष्यकी ब्राह्मणत्व-धर्मविशिष्टके साथि एकता कहना विरुद्ध है । औ—

२ “मनुष्य ब्राह्मण है” इसरीतिसैं शुद्धत्वधर्मरहित शुद्धमनुष्यकूं ब्राह्मणत्व-विशिष्टता कहनैमें विरोध नहीं ॥

तैसे—

१ अल्पज्ञतादिधर्मविशिष्टचेतनकी औ सर्व-ज्ञतादिधर्मविशिष्टकी एकता विरुद्ध बी है ।

२ परंतु जीववाचकपद औ ईशवाचकपद-की चेतनमें लक्षणाकरिके चेतनमात्रकी सर्वज्ञतादि-धर्म-विशिष्टके साथि वा अल्पज्ञतादिविशिष्टके साथि एकता कहनै-में विरोध नहीं ॥

यातैं दोपदमें लक्षणा माननैमें कोई युक्ति नहीं ॥

(गतप्रश्नका उत्तर ॥ ४४६-४५० ॥)

॥ ४४६ ॥ दोनूं पदनमें लक्षणा सफल है ॥

॥ समाधान ॥ कवित्व ॥

लच्छना जो कहै एक-

- पदमांहि ताकूं यह ।

पूछि दोयपदनमें

कौनसैमें लच्छना ? ॥

प्रथम वा द्वितीयमें

कहै ताहि भाखि यह ।

वाक्यनको होयगो

विरोध मूढलच्छना ॥

तीनि वाक्यमध्य जीव-

-वाचक प्रथमपद ।

“तत्त्वमसि” यामैं आदि-

-पद ईसलच्छना ॥

प्रथम वा द्वितीयको

नेम नहिं बने यातैं ।

भाखत द्वैपदनमें

लच्छना सुलच्छना ॥ ४६ ॥

टीकाः—जो एकपदमें लक्षणा अंगीकार करै ताकूं यह पूछिः—दोनूं पदनमेंसैं कौनसै पदमें लक्षणा है ?

जो ऐसै कहैः—

१ सर्वमहावाक्यनके प्रथमपदमें लक्षणा है । द्वितीयमें नहीं ॥

२ यद्वा द्वितीयपदमें लक्षणा सर्ववाक्यनमें है । प्रथमपदमें नहीं ॥

ताकूं हे शिष्य ! यह भाखिः—हे मूढ-लक्षण ! प्रथम वा द्वितीयपदमें जो नेमतैं लक्षणा सर्ववाक्यनमें मानैं तौ वाक्यनका परस्पर-विरोध होवैगा । काहेतैं ?—

१ तीनवाक्य मध्य कहिये

(१) “अहं ब्रह्मास्मि” ।

(२) “प्रज्ञानमानंदं ब्रह्म” ।

(३) “अयमात्मा ब्रह्म” ।

इन तीन वाक्यनमें जीववाचकपद प्रथम कहिये पूर्व है ॥ औ—

(४) “तत्त्वमसि” या वाक्यमें आदिपद कहिये प्रथमपद, ईशलक्षण कहिये ईश्वरका बोधक है ॥

(१) जो पूर्वपदमें लक्षणा सारै मानैं तौ तीनिवाक्यनका तौ यह अर्थ होवैगाः—चेतन सर्वज्ञतादि विशिष्टअंश सारे ईश्वररूप हैं ॥ औ—

(२) “तत्त्वमसि” वाक्यका यह अर्थ होवैगाः—चेतन अल्पज्ञतादिविशिष्ट-संसारी जीवरूप है । काहेतैं ? तीनि वाक्यनमें पूर्व जीववाचक पद हैं । ताकी चेतनभागमें लक्षणा । औ द्वितीय जो ईश्वरवाचकपद, ताके वाच्यका ग्रहण । औ “तत्त्वमसि”में आदि ईशवाचकपद, ताकी चेतनभागमें लक्षणा औ द्वितीय जीववाचकपद, ताके वाच्यका ग्रहण ॥

इसरीतिसैं लक्षणाका नेम करै तौ वाक्यनका परस्परविरोध होवैगा ।

तैसैं सर्ववाक्यनके द्वितीयपद कहिये आगिलै पदमें लक्षणा मानैं । तौ—

(१) तीनि वाक्यनमें पूर्व जो जीवपद, ताके वाच्यका ग्रहण औ उत्तर ईशपदकी चेतनभागमें लक्षणा । यातैं अल्पज्ञतादि-धर्मविशिष्ट चेतन है । यह तीनि-वाक्यनका अर्थ होवैगा ॥ औ—

(२) “तत्त्वमसि”में आदि ईशपद । ताके वाच्यका ग्रहण औ द्वितीय जीवपदकी चेतनभागमें लक्षणा । यातैं सर्वज्ञतादि-धर्मविशिष्ट चेतन है । यह “तत्त्वमसि” का अर्थ होनैतैं परस्परविरोधही होवैगा ॥

इसरीतिसैं प्रथम वा द्वितीयपदमें लक्षणाका नेम बने नहीं । यातैं सुलक्षणा कहिये सुंदरि है लक्षण जिनके, ते आचार्य द्वैपदनमें लक्षणा भाखतहैं । और—

॥ ४४७ ॥ ईशवाचकपदमें लक्षणा है ।

याका उत्तर ॥

जो ऐसैं कहैः—प्रथमपद वा द्वितीयदमें लक्षणा है । यह नियम नहीं करैहै । किंतु सर्ववाक्यनमें जो ईश्वरवाचकपद, तामें लक्षणा है । यह नियम करैहै ॥ सो ईश्वरवाचक पूर्व होवै वा उत्तर होवै । यातैं वाक्यनका परस्पर-विरोध नहीं ॥ ताका—

॥ समाधान ॥ दोहा ॥

ईसपदहि लच्छक कहै,

सब अनर्थकी खानि ॥

ज्ञेय होय श्रुतिवाक्यमें,

व्है पुरुषारथ हानि ॥ ४७ ॥

टीकाः—जो ईश्वरवाचकपदकुंही लक्षक कहै, तौ सर्वअनर्थ अल्पज्ञता पराधीनता जन्ममरणसैं आदिलेके जो दुःखके साधन, तिनकी खानि जो संसारी जीव, सो श्रुति वाक्यनमें ज्ञेय होवै । यातैं पुरुषार्थ कहिये मोक्षकी हानि होवैगी ।

याका भाव यह हैः—जो ईश्वरवाचक पदमेंही लक्षणा मानैं तौ महावाक्यनका यह अर्थ होवैगाः—“तत्पदका लक्ष्य जो अद्वयअसंग-मायामलरहित चेतन, सो कामकर्मअविद्याके आधीन अल्पज्ञ, अल्पशक्ति, परिच्छिन्न, पुण्यपाप, सुखदुःख, जन्ममरण, गमन-आगमन आदिकअनंतअनर्थका पात्र है” । जो महावाक्यका ऐसा अर्थ होवै तौ जिज्ञासुकुं इसी अर्थविषै बुद्धिकी स्थिति करनी होवैगी औ जामैं बुद्धिकी स्थिति होवैहै । प्राणवियोगसैं अनंतर ताहीकुं प्राप्त होवैहै । यातैं वेदवाक्यनके विचारसैं सुसुक्षुकुं अनर्थकीही प्राप्ति होवैगी । आनंदकी प्राप्ति नहीं होवैगी । यातैं ईश्वर-

वाचकपदमें लक्षणा है । जीववाचकमें नहीं । यह नियम असंगत है । और—

॥ ४४८ ॥ जीववाचकपदमें लक्षणा है ।

याका उत्तर ॥

जो ऐसै कहै— सर्वमहावाक्यनमें जो जीववाचकपद है, तिन्हमें लक्षणा है । ईश-वाचकमें नहीं । यातैं पुरुषार्थकी हानि नहीं । काहेतैं ? जीववाचकपदमें लक्षणा मानैं तौ महावाक्यनका यह अर्थ होवैगा—“जो त्वंपद-का लक्ष्य चेतनभाग सो सर्वशक्ति, सर्वज्ञ, स्वतंत्र, औ जन्मादिकबंधरहित ईश्वररूप है ॥” इस अर्थमें बुद्धिकी स्थितिसैं जिज्ञासुकूं अति-उत्तमईश्वरभावकीही प्राप्ति होवैगी । यातैं जीववाचकपदमें लक्षणाका नियम करैहैं ॥ ताका—

समाधान ॥ दोहा ॥

साछी त्वंपद लक्ष्य कहु,

कैसे ईशस्वरूप ? ॥

यातैं दोपद लच्छना,

भाखत जतिवर-भूप ॥ ४८ ॥

टीका:—त्वंपदका लक्ष्य जो साक्षी, सो ईशस्वरूप कैसे ? यह कहू । अर्थ यह:— त्वंपदके लक्ष्यकूं ईश्वररूप कहना बनै नहीं, यातैं यति जो संन्यासी तिनमें घर जो श्रेष्ठ, तिनके भूप स्वामी, दोनूं पदमें लक्षणा भाखतहैं ॥

याका भाव यह है:—जो जीववाचक पदमें लक्षणा मानैं औ ईशवाचकमें नहीं । ताकूं यह पूछैहैं:—१ त्वंपदकी लक्षणा व्यापकचेतनमें है । २ अथवा जितनै देशमें जीवकी उपाधि है उतनै देशमें स्थित जो साक्षीचेतन, तामें त्वंपदकी लक्षणा है ?

(१) जो व्यापकचेतनमें त्वंपदकी लक्षणा कहै तौ बनै नहीं । काहेतैं ? वाच्यअर्थमें जाका प्रवेश होवै, तामें भागत्यागलक्षणा होवैहै औ वाच्यमें प्रवेश व्यापकचेतनका नहीं । किंतु जीवपनैकी उपाधिदेशमें स्थित जो साक्षीचेतन ताका वाच्यमें प्रवेश है । यातैं साक्षीचेतनमेंही त्वंपदकी लक्षणा है । व्यापकचेतनमें नहीं ॥ ता साक्षीचेतनमें सर्वके हृदयका प्रेरण औ सर्वप्रपंचमें व्यापकतादिक ईश्वरके धर्मनका असंभव है ॥ औ साक्षी सदाअपरोक्ष है । ताकेविषै परोक्षता ईश्वरधर्मका अत्यंतअसंभव है ॥ औ—

२ मायारहितकूं मायाविशिष्ट कहना असंभव है ॥ जैसे दंडरहितकूं दंडी कहना औ संस्काररहित द्विजबालककूं संस्कारविशिष्ट कहना असंभव है । यातैं साक्षीचेतनका ईश्वरसैं अभेद कहै तौ महावाक्य असंभवअर्थके प्रतिपादक होवैगे ॥ औ—

॥ ४४९ ॥ दोनूं पदनमें लक्षणा औ ओतप्रोतभाव ॥

दोनूं पदनमें लक्षणा मानैं तौ दोष नहीं । काहेतैं ? जो एकताके विरोधी धर्म हैं, तिन्ह सबकूं त्यागिके दोनूं पदनमें प्रकाशरूप चेतन जो वाच्यभाग, ता सर्वधर्मरहित चेतनमें दोनूं पदनकी लक्षणा है ॥

उपाधि औ उपाधिकृत धर्मनतैं चेतनका भेद है । स्वरूपसैं नहीं । उपाधि औ उपाधि-कृत धर्मनका त्याग कियेतैं दोनूं पदनके लक्ष्य चेतनकी एकता संभवैहै ॥ जैसे घटाकाशमें घटदृष्टि त्यागिके मठविशिष्टआकाशतैं एकता बनै नहीं औ मठदृष्टि त्याग कियेतैं एकता बनैहै ॥

॥ दोहा ॥

तत् त्वं त्वं तत् रीति यह,

सब वाक्यनमें जानि ॥

जातैं होय परोक्षता,

परिच्छिन्नता हानि ॥ ४९ ॥

टीका:—सर्ववाक्यनमें “ तत् त्वं ” “ त्वं तत् ” इसरीतिसैं ओतप्रोतभावकी रीति जानि । जा ओतप्रोतभाव कियेतैं वाक्यके अर्थमें परोक्ष औ परिच्छिन्नताभ्रांतिकी हानि होवैहैं ॥

१ “ तत् त्वं ” या कहनैतैं तत्पदके अर्थका

॥ ४७२ ॥ गमन औ आगमनरूप परिचयविना मार्गके सम्यक्मानके अभावकी न्याई ओतप्रोतभावविना सम्यक्अभेदज्ञान होवै नहीं । यातैं महावाक्यके उपदेशके अनंतर जिज्ञासुकूं ओतप्रोतभाव कर्त्तव्य है । याहीके अन्वय औ व्यतिहार बी कहैहैं ॥

॥ ४७३ ॥ इहां यह प्रश्न है:—महावाक्य-उपदेशके अनंतर जिज्ञासुकूं ब्रह्म औ आत्मविषै परोक्षता औ परिच्छिन्नताभ्रांति प्रतीत होवैहैं, सो कारणविना संभवै नहीं । तहां अन्य तो कोई भ्रांतिका कारण संभवै नहीं । किंतु ब्रह्मविषै स्थित माया औ आत्मविषै स्थित अविद्या, भ्रांतिका कारण संभवै । सो मायाअविद्या, ब्रह्म औ आत्माके आश्रित होयके पूर्व रहीथी । सो जब जिज्ञासुनै “ तत् त्वं ” पदार्थका शोधन किया तब दोनूँ नष्ट होगई ॥

जैसैं घटस्वरूपके विचार कियेहुये घटनिष्ठ अविद्या रहै नहीं, तैसैं ब्रह्म औ आत्माके विचार कियेहुये तिनविषै स्थित मायाअविद्या रहै नहीं ।

वि. छा. १६

त्वंपदके अर्थसैं अभेद कहा । सो त्वंपदका अर्थ साक्षी नित्य अपरोक्ष है । यातैं परोक्षताभ्रांतिकी हानि । औ—

२ “ त्वं तत् ” या कहनैतैं त्वंपदके अर्थका तत्पदके अर्थसैं अभेद कहा । सो तत्पदका अर्थ व्यापक है । यातैं परिच्छिन्नताभ्रांतिकी हानि ॥

१ तैसैं—

(१) “ अहं ब्रह्म ” ।

(२) “ प्रज्ञानं ब्रह्म ” ।

(३) “ आत्मा ब्रह्म ”

यातैं परिच्छिन्नताहानि ॥

२ औ—

किंतु तिस अधिकारीकी दृष्टिसैं बाधित होवैहैं औ तृतीयचेतनका अभाव है औ चेतनसैं विना अन्यजडवस्तुके आश्रित मायाअविद्या रहै नहीं औ मायाअविद्याकी स्थितिविना उक्त दोप्रकारकी भ्रांति संभवै नहीं औ जिज्ञासुके चित्तमें प्रतीयमान जे भ्रांति, तिनकी मायाअविद्याविना अन्य गति (कारण) संभवै नहीं । इस अर्थापत्तिप्रमाणसैं मायाअविद्याकी स्थिति की कल्पना होवैहैं । यातैं महावाक्यके उपदेश-अनंतर वे मायाअविद्या कहां स्थित होयके परोक्षता-परिच्छिन्नताभ्रांतिकूं उपजावैहैं ? यह प्रश्न है । याका—

यह उत्तर है:—यद्यपि पदार्थशोधनके अनंतर ज्ञात (विचारित) जे ब्रह्म औ आत्मा, तिनविषै तौ मायाअविद्या संभवै नहीं, तथापि महावाक्यकी अर्थरूप जो ब्रह्मआत्माकी एकता, सो सम्यक्ज्ञात भई नहीं । किंतु अज्ञात है । तिस एकताविषै मायाअविद्या स्थित होयके परोक्षतारूप औ परिच्छिन्नतारूप भ्रांतिकूं उपजावैहै । तिस भ्रांतिके निवारणअर्थ ओतप्रोतभाव कर्त्तव्य है । ओतप्रोतभावके किये एकताका सम्यक्ज्ञान होयके मायाअविद्याकी निवृत्ति-द्वारा परोक्षतापरिच्छिन्नतारूप भ्रांतिकी निवृत्ति होवैहै ।

(१) “ ब्रह्म अहं ” ।

(२) “ ब्रह्म प्रज्ञानं ” ।

(३) “ ब्रह्म आत्मा ” ।

यातैं परोक्षताहानि ॥

॥ दोहा ॥

जीवब्रह्मकी एकता,

कहत वेद-स्मृति-वैन ॥

शिष्य तहां पहिचानिये,

भागत्यागकी सैन ॥ ५० ॥

टीका:—हे शिष्य ! जो वेदवैन औ स्मृति-वैन, जीवब्रह्मकी एकता कहै । तहां सारै भागत्यागकी सैन पहिचानिये ।

॥ ४५० ॥ ग्रंथ (३३३ उक्त) की समाप्ति ॥

॥ दोहा ॥

अस सिष गुरु उपदेस सुनि,

भौ ततकाल निहाल ॥

भलै विचारै याहि जो,

ताके नसत जंजाल ॥ ५१ ॥

॥ सोरठा ॥

मिथ्यागुरु सुरबानि,

कियो ग्रंथ उपदेस यह ॥

सुनत करत तमहानि,

यह ताकी भाषा करी ॥ ५२ ॥

॥ दोहा ॥

अग्रधदेवकुं स्वप्नमें,

यह किय गुरु उपदेस ॥

नस्यो न तहु दुखमूल वह,

मिथ्या बनको वेस ॥ ५३ ॥

वेष कहिये स्वरूप । अन्य अर्थ स्पष्ट ।

॥ ४५१ ॥ प्रश्न:—अर्थसहित ग्रंथ पढा

तौ बी मन दुःखका मूल भासताहै ॥

॥ अग्रध उवाच ॥

॥ चौपाई ॥

भगवन यह तुम ग्रंथ पढायो ।

अर्थसहित सो मो हिय आयो ।

बनदुख मूल तऊ मुहिं भासै ।

कहु उपाय जातैं यह नासै ॥ ५४ ॥

(गतप्रश्नका उत्तर ॥ ४५२-४५३ ॥)

॥ ४५२ ॥ बनका नाशक हेतु यही

(उक्त) है ॥ अग्रधदेवके स्वप्नकी

समाप्ति (नाश) ॥

बोले गुरु सुनि सिषकी बानि ।

सुनि सिष व्है जातैं बन हानी ॥

अस उपाय को और नहीं है ।

बनका नाशक हेतु यही है ॥ ५५ ॥

महावाक्यको अर्थ विचारहु ।

“मैं अग्रध” यूं ढेरि पुकारहु ॥

सुनि पुनि वाक्य विचारे चेला ।

“अहं अग्रध” यह दीनो हेला ॥ ५६ ॥

निद्रा गई नैन परकासे ।

बन गुरु ग्रंथ सबै वह नासे ॥

भयो सुखी वनदुख विसरायो ।
हुतो अग्रध निजरूप सु पायो ॥५७॥
॥ ४५३ ॥ मिथ्यागुरुवेदतैँ अज्ञानजन्य
मिथ्याजगतका परिहार होवैहै ॥

॥ दोहा ॥

अग्रधदेवमें नींदत,
भौ वनदुख जिहि रीति ॥
आत्ममें अज्ञानतैँ,
त्युँ जगदुःख प्रतीति ॥ ५८ ॥
ज्युँ मिथ्या गुरु ग्रंथतैँ,
मिथ्या वन संहार ॥

त्युँ मिथ्या गुरु वेदतैँ,
मिथ्या जग परिहार ॥ ५९ ॥
लच्छयअर्थ लखि वाक्यको,
व्है जिज्ञासु निहाल ॥
निरावरन सो आप है,
दादू दीनदयाल ॥ ६० ॥

॥ इति श्रीविचारसागरे गुरुवेदादि-
साधनमिथ्यावर्णनं नाम षष्ठस्तरंगः
समाप्तः ॥ ६ ॥

॥ श्रीविचारसागर ॥

॥ सप्तमस्तरंगः ॥ ७ ॥

अथ जीवन्मुक्ति-विदेहमुक्ति-वर्णनम् ।

॥४५४॥ ज्ञानीके व्यवहारमें नियम नहीं ॥

॥ दोहा ॥

उत्तम मध्य कनिष्ठ तिहु,
सुनि अस गुरुउपदेस ॥

ब्रह्म आत्म उत्तम लख्यो,
रह्यो न संसै लेस ॥ १ ॥

टीका:-यद्यपि गुरुनै उपदेश तीस्रं
साधिही किया, तथापि गुरुउपदेशतै
साक्षात्कार उत्तमतत्त्वदृष्टिं हुवा ।

॥ दोहा ॥

अमन करत ज्यू पवनतै,
सूको पीपरपात ॥
शेषकर्म प्रारब्धतै,

क्रिया करत दरसात ॥ २ ॥
कबहुक चढि रथ बाँजि गज,
बाग बगीचे देखि ॥

नमपाद पुनि एकले,
फिर आवत तिहिं लेखि ॥ ३ ॥

॥ ४७४ ॥ जीवन्मुक्तिका लक्षण आगे ४७६ वें
अंकविषे कहियेगा ॥

विविधवेष सज्या सयन,

उत्तमभोजन भोग ॥

कबहुक अनसन गिरिगुहा,
रजनिं सिला संयोग ॥ ४ ॥

करि प्रनाम पूजन करत,
कहुँ जन लाख हजार ॥

उभैलोकतै अष्ट लखि,
कहत कर्मि धिकार ॥ ५ ॥

जो ताकी पूजा करत,
संचित सुकृत सु लेत ॥

दोषदृष्टि तिहि जो लखै,
ताहि पापफल देत ॥ ६ ॥

ऐसै ताके देहको,
बिना नियम व्यवहार ॥

कबहु न अम संदेह न्है,
लख्यो तत्त्वनिर्धार ॥ ७ ॥

॥ ४७५ ॥ विदेहमुक्तिका लक्षण आगे ४७५ वें
अंकविषे कहियेगा ॥

॥ ४७६ ॥ बोडा ॥

नहिं ताकूं कर्त्तव्य कछु,
भयो भेदभ्रम नास ॥
उपज्यो वेदप्रमानतैं,
अद्वय ब्रह्मप्रकास ॥ ८ ॥
(ज्ञानीके व्यवहारमें नेमका आक्षेप
॥ ४५५-४७३ ॥)

॥ ४५५ ॥ ज्ञानीकूं समाधि औ शरीर-
निर्वाहतैं अधिक अप्रवृत्तिके नियमका
आक्षेप ॥ ४५५-४५८ ॥

॥ दोहा ॥

ज्ञानीके व्यवहारमें,
कोऊ कहत है नेम ॥
त्रिपुटि तजै दुख हेतु लखि,
लहै समाधि सप्रेम ॥ ९ ॥
वहै किंचित व्यवहार जो,
भिच्छासन जलपान ॥
भूलै नाहिं समाधिसुख,
वहै त्रिपुटीतैं ग्लान ॥ १० ॥
लहै प्रयत्न समाधिको,
पुनि ज्ञानी इह हेत ॥
जो समाधिसुख तजि भ्रमत,
नर कूकर खर प्रेत ॥ ११ ॥
गौडपादमुनि कारिका,
लिख्यो समाधिप्रकार ॥
ज्ञानी तजी विच्छेप यूं,
लहै सकलसुखसार ॥ १२ ॥

अष्टअंगविन होत नहिं,
सो समाधिसुख मूल ॥
अष्टअंग ते अव सुनो,
जे समाधि अनुकूल ॥ १३ ॥
पांचपांच यमनियम लखि,
आसन बहुतप्रकार ॥
प्राणायाम अनेकविध,
प्रत्याहार विचार ॥ १४ ॥
छठो धारना ध्यान पुनि,
अरु सविकल्पसमाधि ॥
अष्टअंग ये साधिके,
निर्विकल्प आराधि ॥ १५ ॥
सुनि समाधि कर्त्तव्यता,
तत्त्वदृष्टि हसि देत ॥
उत्तर कछु भाखत नहीं,
लखि तिहि बकत सप्रेत ॥ १६ ॥
टीका:-जैसैं सप्रेत कहिये प्रेतसहित भूतके
आवेशवाला बकैं तैसैं अन्यथा कहता सुनिके
तत्त्वदृष्टि हसैहै ॥

अन्यदोहाका अक्षरअर्थ स्पष्ट है ॥

भाव यह है:-ज्ञानवान्के शरीरव्यवहारका
नियम नहीं। काहेतैं? ज्ञानीके व्यवहारमें अज्ञान
औ ताका कार्य भेदभ्रान्ति तथा भेदभ्रमके
कार्य रागद्वेष तौ हैं नहीं। किंतु ज्ञानवान्के वी
प्रारब्धकर्म शेष रहैहैं, सोई ताके व्यवहारमें
निमित्त हैं ॥ सो प्रारब्धकर्म पुरुषभेदसैं नाना-
प्रकारका होवैहै। यातैं ज्ञानीके प्रारब्धकर्मजन्य
व्यवहारका नियम नहीं। यह सिद्धांतपक्ष है ॥

कोई ऐसै कहैहैं:-ज्ञानीके व्यवहारमें और किसी कर्मका तौ नियम नहीं है, परंतु ज्ञानवान्के निवृत्तिका नियम है । प्रवृत्ति होवै तौ देहस्थितिके हेतु भिक्षा अशन कौपीन आच्छादनमात्र ग्रहणमें प्रवृत्ति होवैहै । अन्य प्रवृत्ति होवै नहीं । काहेतैं ? ज्ञानकी उत्पत्तिसैं प्रथम जिज्ञासाकालमें विषयनमें दोषदृष्टिसैं वैराग्य होवैहै । सो वैराग्य ज्ञानकी उत्पत्तिसैं अनंतर वी दोषदृष्टितैं तथा विषयनमें मिथ्या-बुद्धिसैं होवैहै ॥

१ अपरोक्षरूपतैं मिथ्या जानै पदार्थनमें सत्यबुद्धि होवै नहीं ॥

२ दोषदृष्टितैं राग होवै नहीं औ प्रवृत्ति रागतैं होवैहै । ज्ञानीके राग संभव नहीं, यातैं प्रवृत्ति होवै नहीं ॥

शरीरनिर्वाहक भोजनादिकनमें प्रवृत्ति तौ रागतैं विना प्रारब्धकर्मतैं संभवैहै । कर्म तीन प्रकारकेहैं:-१ संचित, २ आगामी, औ ३ प्रारब्ध । तिनमें—

१ भूतशरीरनमें किये कर्म फलारंभरहित संचित कहियेहैं ॥

२ भविष्यत्कर्म आगामी कहियेहैं ।

३ भूतशरीरनमें किया वर्तमानशरीरका हेतु कर्म प्रारब्ध कहियेहै ।

तिनमें—

१ संचितकर्मका ज्ञानतैं नाश होवैहै ॥

२ ज्ञानवान्कूं आत्मामैं कर्तृत्वप्राप्ति नहीं । यातैं ताकूं आगामीकर्मका संभव नहीं ॥ औ—

३ जिस प्रारब्धकर्मनैं ज्ञानीके शरीरकां

आरंभ कियाहै, सोई प्रारब्धकर्म शरीरस्थितिके हेतु भिक्षादिकनमें प्रवृत्ति करवावैहै । प्रारब्धकर्मका भोगविना नाश होवै नहीं और—

कैंहूं ऐसा लिख्याहै:-संचितआगामी-कर्मकी न्याई ज्ञानीके प्रारब्धकर्म वी रहै नहीं, यातैं भोजनादिकप्रवृत्ति वी ज्ञानीकूं संभवै नहीं । ताका यह अभिप्राय है:-ज्ञानीकी दृष्टितैं आत्मामैं कर्म औ ताके फलका संबंध नहीं, यातैं आत्मामैं सर्वकर्मका निषेधअभिप्रायतैं प्रारब्धका निषेध कियाहै औ ज्ञानतैं पूर्व किये प्रारब्धका ज्ञानीके शरीरकूं भोग होवै नहीं । इस अभिप्रायतैं प्रारब्धका निषेध नहीं । काहेतैं ?

सूत्रकारनै यह लिख्याहै:-

१ ज्ञानीके संचितकर्मका ज्ञानतैं नाश होवैहै ।

२ आगामीका संबंध होवै नहीं ।

३ प्रारब्धका भोगतैं नाश होवैहै ।

यातैं प्रारब्धके चलतैं शरीरनिर्वाहक क्रिया ज्ञानीकी होवैहै । अधिक नहीं । परंतु—

॥ ४५६ ॥ कर्म नानाप्रकारके हैं । जहां एककर्म नानाशरीरका आरंभक होवै । ऐसै कर्मतैं रचित प्रथमशरीरमें जाकूं ज्ञान होवै, तहां ज्ञानवान्कूं अन्यशरीरकी प्राप्ति हुई-चाहिये । काहेतैं ? फलका जानै आरंभ कियाहै, सो प्रारब्ध कहियेहै । ताका भोगविना नाश होवै नहीं ॥ अनेकशरीरका हेतु कर्म एक है, तानै प्रथमशरीर जो उपजाया तामैं ज्ञान हुवा, ता कर्मके फल ज्ञानतैं अनंतर औरशरीर शेष

॥ ४७७ ॥ केवल संन्यासीकूंही ज्ञानका मुख्य अधिकारी माननैहारे शंकरानंदस्वामीआदिक ॥

॥ ४७८ ॥ वर्तमानशरीरविषै किया कर्म आगामीकर्म कहियेहैं ॥

॥ ४७९ ॥ अपरोक्षानुभूति औ विवेकचूडामणि-आदिक ग्रंथनविषै ॥

रहै है । यातें ज्ञानवान्‌कुं वी अन्यशरीरकी प्राप्ति हुई चाहिये । और—

॥ ४५७ ॥ जो ऐसैं कहै:—प्रारब्ध-
कर्मा फल जितन शरीर होवैं, उतनै शरीर
ज्ञानीकुं वी होवैंहैं । प्रारब्धके भोगतैं अधिक
होवैं नहीं । यातें ज्ञान वी सफल होवैंहैं । सो
बनै नहीं । काहेतैं ? यह चेदँका ढंढोरा है:—
“ज्ञानवान्‌के प्राण अन्यलोकमें वा इसलोकके
अन्यशरीरमें गमन नहीं करते । किंतु तिसी
स्थानमें अंतःकरण इंद्रियसहित लीन होवैंहैं ॥”
औ प्राणगमनविना अन्यशरीरकी प्राप्ति संभवै
नहीं । यातें ज्ञानवान्‌कुं प्रारब्धशेषतैं और-
शरीर होवैंहैं । यह कहना तो संभवै नहीं ॥
किंतु—

यह समाधान है:—जहां अनेकशरीरनका
आरंभक एककर्म होवैं, तहां अंतशरीरमेंही ज्ञान
होवैंहैं । पूर्वशरीरमें ज्ञान होवैं नहीं । काहेतैं ?
अनेकशरीरनका आरंभकप्रारब्धही ज्ञानका प्रति-
बंधिक है । जैसे—

१ विषयनमें आसक्ति ।

२ बुद्धिमंदता ।

३ भेदवादिवचनमें विश्वास ।

ये तीनुं ज्ञानके प्रतिबंधक हैं । तैसैं विलक्षण-
प्रारब्ध वी ज्ञानका प्रतिबंधक है ॥ औ—

ज्ञानके प्रतिबंधक होते जहां ज्ञानसाधन-

॥ ४८० ॥ “न तस्य प्राणा ह्युत्क्रामंते । ह्यत्रैव
समचलीयंते (तिस ज्ञानीके प्राण गमन करते नहीं ।
किंतु इहां मरणके स्थानविषैही लीन होवैंहैं)”
इत्यादि वेदवाक्यनका नगारा है ॥

॥ ४८१ ॥ ज्ञानके त्रिविधप्रतिबंधका निवृत्तिके
उपायसहित वर्णन श्रीपंचदशीगत ध्यानदीपविषै
लिख्याहै औ तिसका नाममात्रकथन पूर्व पंचम-
तरंगगत टिप्पणविषै हम करिआयेहैं ॥

श्रवणादिक होवैं, तहां ज्ञान होवैं नहीं किंतु
प्रतिबंधक दूरि हुयेतैं प्रथमजन्मविषै किये जो
श्रवणादिक है, तिनतैंही अन्यशरीरमें ज्ञान होवैंहैं ।
जैसैं वामदेवनै पूर्वजन्मविषै श्रवणादिक किये,
तव प्रारब्धका फल एकशरीर शेष होते ज्ञान
नहीं हुवा । किंतु श्रवणादिक करते वर्त्तमान-
शरीरका पात होयके अन्यशरीरकी प्राप्ति हुयेतैं
पूर्वजन्ममें किये श्रवणादिकनतैं गर्भविषै ज्ञान
हुवाहै । यातें ज्ञानसैं अनंतर अन्यशरीरका
संबंध होवैं नहीं ॥ औ वर्त्तमानशरीरकी चेष्टा
प्रारब्धसैं होवैंहैं ॥ तहां जितनी चेष्टा शरीरकी
निर्वाहक है सोई होवैं । रागजन्य अधिकचेष्टा
होवैं नहीं । यातें सर्वप्रवृत्तिरहित ज्ञानी होवैंहैं ॥

॥ ४५८ ॥ इसरीतिसैं निवृत्तिप्रधान
ज्ञानीका व्यवहार होवैंहैं । याकेविषै—

ऐसी शंका है:—मनका स्वभाव अति-
चंचल है । निर्आलंब मनकी स्थिति होवैं नहीं ।
किसी आलंबतैं मनकी स्थिति होवैंहैं । यातें मनके
किसी आलंबकी प्राप्तिनिमित्त वी ज्ञानवान्‌की
प्रवृत्ति होवैंहैं ॥ ताका—

यह समाधान है:—यद्यपि समाधिहीन
पुरुषका मन चंचल होवैंहैं तथापि समाधितैं
मनका विजय होवैंहैं औ ज्ञानवान्‌ समाधि-
विषै स्थित होवैंहैं । यातें ज्ञानवान्‌की प्रवृत्ति
होवैं नहीं ॥

॥ ४८२ ॥ जन्मांतरका हेतु प्रारब्धशेष ॥

॥ ४८३ ॥ इहां “वामदेव” शब्दकरि ऋषभ-
देवके पुत्र भरतराजाका वी ग्रहण है । भरतका वी
तीनजन्मका हेतु प्रारब्धशेष था । तिसकरि साधन-
सामग्रीके होते वी ज्ञान भया नहीं । पीछे तृतीय-
जन्मविषै उपदेशतैं विनाही पूर्वकृतविचारसैं ज्ञान
भया ॥

॥ ४८४ ॥ आश्रयरहित ॥

॥ ४८५ ॥ आश्रयतैं ॥

॥ ४५९ ॥ समाधिके अष्टअंग

॥ ४५९-४६५ ॥

सो समाधि इन अष्टअंगनतैं होवैहै:-
१ यम, २ नियम, ३ आसन, ४ प्राणायाम,
५ प्रत्याहार, ६ धारणा, ७ ध्यान औ ८ स-
विकल्पसमाधि, इन अष्टअंगनतैं समाधि
होवैहै ॥

॥ ४६० ॥ १ अहिंसा, २ सत्य, ३ अस्तेय,
४ ब्रह्मचर्य, औ ५ अपरिग्रह, ये पांच यम
कहैहै ॥

॥ ४६१ ॥ १ शौच, २ संतोष, ३ तप,
४ स्वाध्याय औ ५ ईश्वरप्रणिधान, ये पांच
नियम कहियेहै ॥ औ-

ज्ञानसमुद्रग्रंथमें दशप्रकारके यम औ दश-
प्रकारके नियम कहैहै । सो पुराणकी रीतिसैं
कहैहै । वेदांतसंप्रदायमें यमनियमके पांचपांचही
भेद हैं ॥ और-

॥ ४६२ ॥ आसनके भेद अनंत हैं ।
तिनमें:- १ स्वस्तिक, २ गोमुख, ३ वीर,
४ कूर्म, ५ पद्म, ६ कुक्कुट, ७ उत्तान,
८ कूर्मक, ९ धनुष, १० मत्स्य, ११ पश्चिम-
तान, १२ मयूर, १३ सब, १४ सिंह,
१५ भद्र, औ १६ सिद्ध । इत्यादिक चौन्धासी-
आसन योगग्रंथनमें लिखेहैं । तिनके लक्षण वी
तहां लिखेहैं । ग्रंथके विस्तारभयतैं तथा वेदांतमें
अत्यंतउपयोगी नहीं, यातैं लक्षण लिखे नहीं ॥
तिनमें वी १ सिंह, २ भद्र, ३ पद्म, औ ४ सिद्ध,
ये चारिआसन प्रधान हैं ॥ तिन चारिमें वी-

सिद्धआसन अत्यंतप्रधान है । ताका
यह लक्षण है:- वामपादकी एडी गुदा मेंढूके
मध्य सीवनमें दाविके धरै । दक्षिणपादकी

॥ ४८६ ॥ खंभेकी न्याई ॥

॥ ४८७ ॥ सारे हठयोगका प्राणायाममें अंतर-

एडी मेंढूके ऊपर दाविके धरै । मृकुटीके
अंतर दृष्टि राखै । र्थाणुकी न्याई सरल-
निश्चलशरीरतैं स्थितिकूं सिद्धासन कहैहै ॥
और-

कोई ऐसै कहैहै:- वामपादकी एडी
सीवनमें नहीं लगावै । किंतु मेंढूके ऊपर लगावै ।
ताके ऊपर दक्षिणएडी धरै ॥ औ पूर्वकी न्याई
यह सिद्धासनही अतिप्रधान है । काहैतैं ? कितनै
आसन तौ रोगनाशके हेतुहैं । और कोई
आसन ऐसैं हैं, प्राणायामादिक समाधिके
अंग जिनतैं होवैहैं, औ सिद्धासन समाधि-
कालमें होवैहै । यातैं अतिप्रधान है ॥ याहीकूं
वज्रासन, मुक्तासन, और गुप्तासन कहैहै ॥

॥ ४६३ ॥ आसनसिद्धिसैं अनंतर
प्राणायाम वी करै । सो प्राणायाम बहुत-
प्रकारका है । तथापि संक्षेपतैं यह लक्षण है:-

१ नासाके वामछिद्रद्वारा इडा नाम नाडीतैं

वायुकूं पूरण करै, ताकूं पूरक कहैहै ।

२ दक्षिणतैं त्यागै, ताकूं रेचक कहैहै ।

३ सुषुम्णातैं रोकै, ताकूं कुंभक कहैहै ।

इसरीतिसैं पूरक रेचक कुंभककूं प्राणायाम
कहैहै । सो दोप्रकारका है:- १ एक अगर्भ
है तैसैं २ दूसरा सगर्भ है ॥

१ प्रणवके उच्चारणरहित प्रौणायाम अगर्भ
कहियेहै ॥

२ प्रणवके उच्चारणसहित प्राणायाम
सगर्भ कहियेहै ॥

॥ ४६४ ॥ १ विषयनतैं सकलइंद्रियनके
निरोधकूं प्रत्याहार कहैहै ।

२ अंतरायसहित अंतःकरणकी स्थिति
धारणा कहियेहै ॥

भाव है । यातैं तिस प्राणायामकी रीति " हठ-
प्रदीपिकाआदिक " ग्रंथनमें स्पष्ट लिखीहै ॥

३ अंतरायरहित अद्वितीयवस्तुविषै अंतः-
करणका प्रवाह, ध्यान कहियेहै ॥

॥ ४६५ ॥ व्युत्थानसंस्कारनका तिरस्कार
औ निरोधसंस्कारनकी प्रगटता हुया अंतःकरण-
का एकाग्रतारूप परिणाम, समाधि कहिये-
है । सो समाधि दोप्रकारकी है:- १ एक
सविकल्पसमाधि है । औ २ दूसरी निर्विकल्प-
समाधि है ॥

१ ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेयरूप त्रिपुटीभानसहित
अद्वितीयब्रह्मविषै अंतःकरणकी वृत्तिकी स्थिति
सविकल्पसमाधि कहियेहै । सो सविकल्प-
समाधि दोप्रकारकी है:- (१) एक तौ शब्दानु-
विद्ध है औ (२) दूसरी शब्दाननुविद्ध है ॥

(१) “अहं ब्रह्मास्मि” इस शब्दकरिके
अनुविद्ध कहिये सहित होवै, सो
शब्दानुविद्ध कहियेहै ॥

(२) शब्दरहितकूं शब्दाननुविद्ध कहैहैं ॥

२ त्रिपुटीभानरहित अखंडब्रह्माकार अंतः-
करणवृत्तिकी स्थिति, निर्विकल्पसमाधि
कहियेहै ॥

इसरीतिसैं सविकल्प औ निर्विकल्पसमाधिके
दो भेद हैं । तिनमें—

(१) सविकल्पसमाधि साधन है । औ—

(२) निर्विकल्पसमाधि फल है ।

१ साधनरूप जो सविकल्पसमाधि है,
ताकेविषै यद्यपि त्रिपुटीरूप द्वैत प्रतीत होवैहै,
तथापि सो द्वैत इसरीतिसैं ब्रह्मरूप करिके
प्रतीत होवैहै:- जैसे मृत्तिकाविकारनकूं
मृत्तिकारूप जानैतैं विवेकीकूं मृत्तिकाके विकार
घटादिक प्रतीत वी होवैहैं, परंतु मृत्तिकारूपही
प्रतीत होवैहैं, तैसें सविकल्पसमाधिमें त्रिपुटी-
द्वैत ब्रह्मरूपही प्रतीत होवैहै ।

॥ ४८८ ॥ समाधिविषै जो अंतःकरणका
अभाव होवै तौ योगीका देह निद्रालुकी न्याई
वि. सा. ३७

२ निर्विकल्पसमाधिविषै वी सविकल्प-
समाधिकी न्याई त्रिपुटीरूप द्वैत विद्यमान
वी होवैहै, तौ वी त्रिपुटीद्वैतकी प्रतीति होवै
नहीं । जैसे जलमें लवणकूं भेरे, तहां लवण
विद्यमान होवैहै, परंतु नेत्रसैं लवणकी सर्वथा
प्रतीति होवै नहीं ॥

इसरीतिसैं सविकल्पनिर्विकल्पसमाधिका यह
भेद सिद्ध हुवा:-

१ सविकल्पसमाधिमें ब्रह्मरूपकरिके
द्वैतकी प्रतीति होवैहै । औ—

२ निर्विकल्पसमाधिमें त्रिपुटीरूप द्वैतकी
अप्रतीति होवैहै ॥

॥ ४६६ ॥ सुषुप्तिर्निर्विकल्पसमाधि-
का भेद ॥

तैसें सुषुप्तिर्निर्विकल्पका यह भेद है:-

१ सुषुप्तिमें अंतःकरणकी ब्रह्माकारवृत्तिका
अभाव होवैहै । औ—

२ निर्विकल्पसमाधिमें ब्रह्माकारवृत्ति
तौ अंतःकरणकी होवैहै, ताका भान
होवै नहीं ॥

इसरीतिसैं—

१ सुषुप्तिमें तौ वृत्तिसहित अंतःकरणका
अभाव होवैहै । औ—

२ निर्विकल्पसमाधिमें वृत्तिसहित
अंतःकरण तौ होवैहै, ताकी प्रतीति
होवै नहीं ॥

निर्विकल्पसमाधिविषै अंतःकरणकी जो
ब्रह्माकारवृत्ति होवैहै, ताका हेतु सविकल्प-
समाधिका अभ्यास है । यातैं साधनरूप अष्ट-
अंगनमें सविकल्पसमाधि गिनीहै । निर्विकल्प-
समाधि फल है ॥

गिन्या चाहिये औ गिरता नहीं । यातैं समाधिविषै
अंतःकरण होवैहै, यह जानियेहै ॥

॥४६७॥ निर्विकल्पसमाधि दोप्रकारकी ॥

सो निर्विकल्पसमाधि बी दोप्रकारकी होवै-
है:-१ एक अद्वैतभावनारूप औ २ दूसरी
अद्वैतावस्थानरूप होवैहै ।

१ अद्वैतब्रह्माकार अंतःकरणकी अज्ञात-
वृत्तिसहित होवै, सो अद्वैतभावना-
रूप निर्विकल्पसमाधि कहियेहै ॥

२ या समाधिमें अभ्यास अधिक हुयेतैं
ब्रह्माकारवृत्ति बी शांत होय जावैहै ।

यातैं वृत्तिरहितकूं अद्वैतावस्थानरूप
निर्विकल्पसमाधि कहैहै ॥

जैसैं तत्तलोहके ऊपरि जलकी बूंद गेरी
तत्तलोहमें प्रवेश करैहै, तैसैं अद्वैतभावनारूप
समाधिके दृढअभ्यासतैं अत्यंतप्रकाशमान ब्रह्म-
विषै वृत्तिका लय होवैहै । सो अद्वैतावस्थान-
रूप निर्विकल्पसमाधि फल है औ अद्वैतभावना-
रूप निर्विकल्पसमाधि ताका साधन है ॥

॥ ४६८ ॥ अद्वैतावस्थानरूप समाधिसैं
सुषुप्तिका भेद ॥

अद्वैतावस्थानरूप . समाधि औ सुषुप्तिका
इतना भेद है:-

१ सुषुप्तिमें वृत्तिका लय अज्ञानमें होवैहै ।

॥ ४८९ ॥ यातैं सो अद्वैतभावनारूप समाधि ॥

॥ ४९० ॥ यह अद्वैतावस्थानरूप निर्विकल्प-
समाधिही ज्ञानकी सप्तसंभूमिकारूप योगका परम-
अवधि है ॥

॥ ४९१ ॥ इहां यह रहस्य है:-यद्यपि उक्त-
समाधिविषै निःशेषरजतमके तिरोधानतैं आविर्भावकूं
प्राप्त भये शुद्धसत्त्वगुणरूप उपादानविषैही वृत्तिका
लय संभवैहै । निर्विकारब्रह्मप्रकाशविषै नहीं । तत्त-
लोहविषै जलबिंदुके लयका दृष्टांत कहा । तहां बी
विचारदृष्टिसैं पार्थिवलोहविषै जलबिंदुका लय नहीं ।
किंतु जलका उपादान जो अग्निमात्र ताकेविषै
जलबिंदुका लय होवैहै । ताका तत्तलोहविषै उपचार

२ अद्वैतावस्थानसमाधिमें वृत्तिका
लय ब्रह्मप्रकाशमें होवैहै ॥ औ—

१ सुषुप्तिका आनंद अज्ञानआवृत है । औ—

२ समाधिमें निरावरणब्रह्मानंदका भान
होवैहै ॥ परंतु—

॥ ४६९ ॥ निर्विकल्पसमाधिके लय,
विक्षेप, कषाय; औ रसास्वाद, ये
चारविघ्न ॥ ४६९-४७२ ॥

निर्विकल्पसमाधिमें चारविघ्न होवैहैं, सो
निषेध करनेकूं कहियेहै:-१ लय, २ विक्षेप,
३ कषाय, औ ४ रसास्वाद ।

१ आलस्यकरिके अथवा निद्राकरिके वृत्तिके
अभावकूं लय कहैहैं । ता लयतैं सुषुप्ति-
समान अवस्था होवैहै । ब्रह्मानंदका भान
होवै नहीं । यातैं निद्राआलस्यादिक निमित्ततैं
जब वृत्तिका अपनै उपादान अंतःकरणमें लय
होतादिखै तब योगी सावधान होयके निद्रा-
दिकनकूं रोकिके वृत्तिकूं जगावै । इसरीतिसैं
लयरूप विघ्नका विरोधी जो निद्राआलस्य-
विरोधसहित वृत्तिका प्रवाहरूप जागरण,
ताकूं गौडपादाचार्य चित्तैसंबोधन कहैहैं ॥

(कथन) होवैहै । तथापि ब्रह्मप्रकाशके भानरूप
निमित्तकरि वृत्तिका लय हुवाहै । यातैं उपचारतैं
ब्रह्मप्रकाशविषै लय कहियेहै ।

किंचा तिस समाधिमान् ब्रह्मविद्विरिष्टकी दृष्टिसैं
गुणादिक प्रतीत होवैं नहीं । किंतु शुद्धब्रह्म प्रतीत
होवैहै । तहां तिस (ब्रह्मविवर्त) वृत्ति (दृष्टि) का
अभाव भया । यातैं बी ब्रह्मप्रकाशविषै वृत्तिका लय
कहियेहै ॥

॥ ४९२ ॥ यह अर्थ गौडपादाचार्यकृत मांडूक्य-
उपनिषद्की कारिकाविषै लिख्याहै । तिसकी
वेदांतदीपिकानाम भाषाटीकाविषै हमनै बी लिख्याहै ॥

॥ ४७० ॥ २ विक्षेपका यह अर्थ है:-जैसे वाज वा बिल्लीतें डरिके चटिका गृहमें प्रवेश करै, तब भयव्याकुलकूं गृहके अंतर तत्काल स्थान दिखै नहीं, यातें फेरि बाहरि आयके भय अथवा मरणरूप खेदकूं प्राप्त होवैहै, तैसें अनात्मपदार्थनकूं दुःखहेतु जानिके अद्वैतानंदकूं विषय करनेवास्ते अंतर्मुख हुई जो वृत्ति, तहां वृत्तिका विषय चेतन अतिसूक्ष्म है। यातें किंचित् काल वृत्तिकी स्थितिबिना तत्कालही चेतन-स्वरूप आनंदका लाभ नहीं होवैहै। तातें वृत्ति बहिर्मुख होवैहै। इसरीतिसैं बहिर्मुखवृत्ति विक्षेप कहियेहै ॥ सो वृत्तिकी स्थिरताबिना स्वरूपआनंदका अलाभ होवैहै। यातें अंतर्मुख-वृत्ति हुयेतें बी जितनैकाल वृत्ति ब्रह्माकार होवै नहीं उतनैकाल बाह्यपदार्थनमें दोषभावनातें वृत्तिकूं बहिर्मुखता योगी होनै देवै नहीं। किंतु वृत्तिकी अंतर्मुखताही स्थापन करै ॥

विक्षेपरूप विघ्नका विरोधी जो योगीका प्रयत्न, ताकूं गौडपादाचार्यनै सम कछाहै ॥

॥ ४७१ ॥ ३ रागादिक दोषनकूं कषाघ कहैहैं। यद्यपि रागादिक दोषप्रकारके हैं:-
(१) एक बाह्य हैं औ (२) दूसरे आंतर हैं ॥

(१) पुत्रस्त्रीधनआदिक जिनके विषय वर्तमान होवैं सो बाह्य कहियेहैं ॥

(२) भूतका वा भावीका चितनरूप जो मनोराज्य सो आंतर कहियेहैं ॥

सो दोनूंप्रकारके रागादिक समाधिमें प्रवृत्त योगीविषै संभवै नहीं। काहेतें ?

॥ ४९३ ॥ “कोई लोक मेरी निंदा मंति करो, किंतु सर्वे स्तुतिहीकूं करो” इस आग्रहका दृढसंस्कार लोकवासना है ॥

॥ ४९४ ॥ “स्थूल किंवा सूक्ष्मदेहके रोगादिरूप किंवा पापरूप मलका औषधआदिककरि किंवा तीर्थाटनकरि निःशेष निवारण करुंगा औ तिसविषै

चित्तकी पांच भूमिका हैं:-तिनमें (१) एक क्षेप नाम भूमिका है। (२) दूजी मूढता। (३) तीजी विक्षेप। (४) चौथी एकाग्रता। औ (५) पांचमी निरोधभूमिका है ॥

(१) लोकवासना, देहवासना शास्त्रवासना इसतें आदिलेके रजोगुणका परिणाम जो दृढअनात्मवासना, ताकूं क्षेप कहैहैं।

(२) निद्राआलस्यादिक तमोगुणपरिणामकूं मूढता कहैहैं।

(३) ध्यानमें प्रवृत्तचित्तकी कदाचित् बाह्य-प्रवृत्तिकूं विक्षेप कहैहैं।

(४) अंतःकरणका अतीतपरिणाम औ वर्तमान परिणाम समानाकार होवै, ताकूं एकाग्रता कहैहैं ॥

यह एकाग्रताका लक्षण योगसूत्रमें पतंजलिनै कछाहै। ताका भाव यह है:-समाधिकालमें योगीके अंतःकरणमें एकाग्रता होवैहै। सो एकाग्रता वृत्तिका अभावरूप नहीं। किंतु जितनै अंतःकरणके परिणाम समाधिकालमें होवैहैं, सो सारै ब्रह्मकूंही विषय करैहैं। यातें अंतःकरणके अतीतपरिणाम औ वर्तमानपरिणाम केवल ब्रह्माकार होनेतें समानाकार होवैहैं।

(५) ता एकाग्रताकी वृद्धिकूं निरोध कहैहैं। ये पांचभूमिका अंतःकरणकी हैं।

भूमिका नाम अवस्थाका है ॥

ये पांचभूमिकासहित अंतःकरणके ये क्रमतैं

शोभापुष्टिआदिरूप किंवा पुन्यरूप गुणका संपादन करुंगा” इस आग्रहका दृढसंस्कार देहवासना है ॥

॥ ४९५ ॥ “सर्वशास्त्रनके पाठकूं किंवा अर्थकूं किंवा तिस तिस शास्त्रउक्त आवरणकूं में धारण करुंगा” इस आग्रहका दृढसंस्कार शास्त्रवासना है।

नाम हैं:—(१) क्षिप्त, (२) मूढ, (३) विक्षिप्त, (४) एकाग्र औ (५) निरुद्ध । तिनमें—

(१-२) क्षिप्त औ मूढअंतःकरणका तो समाधिविषे अधिकार नहीं ।

(३) विक्षिप्तअंतःकरणकूं अधिकार है ॥

(४-५) एकाग्र औ निरुद्धअंतःकरण समाधिकालमें होवैहै ।

यह योगग्रंथनमें कहाहै ।

रागादिकदोषसहित अंतःकरण क्षिप्तही है । ता क्षिप्तअंतःकरणका योगमें अधिकार नहीं । यातैं रागादिक दोषरूप कषाय समाधिके विषे हैं । यह कहना संभवै नहीं ।

तथापि यह समाधान है:— बाह्य अथवा अंतर जो रोगादिक हैं, सो तो क्षिप्त-अंतःकरणमेंही होवैहैं । ताका अधिकार बी नहीं । तो बी अनेकजन्मविषे पूर्व अनुभव किये जो बाह्यअंतररागद्वेष, तिनके सूक्ष्म-संस्कार विक्षिप्तादिकअंतःकरणमें बी संभवै-हैं, यातैं रागद्वेषका नाम कषाय नहीं । किंतु

॥ ४९६ ॥ जा पुरुषकूं राजाके पास जानैका अधिकार होवै, ताकूं तो छोडीदारनै विघ्न किया ऐसा कथन संभवै औ जाकूं तहां जानैका अधिकार ही नहीं, ताकूं छोडीदारनै विघ्न किया ऐसा कहना संभवै नहीं । तैसेँ क्षिप्तअंतःकरणका जो समाधिमें अधिकार होवै तो तिसकूं रागादिदोषरूप कषाय समाधिके विघ्न होवैं । जातैं ता क्षिप्तअंतःकरणका समाधिमें अधिकार नहीं, यातैं ताकूं रागादिदोषरूप कषाय समाधिके विघ्न हैं, यह कहना संभवै नहीं ॥

॥ ४९७ ॥ इहां यह प्रक्रिया है:—१ उद्युक्त, २ आशारूप, औ ३ वासनारूप भेदतैं रागादिक तीनभांतिके हैं ॥

१ बाह्यप्रवृत्तिके हेतु जे रागादिक के उद्युक्त-राग कहियेहैं । ताहीकूं बाह्यराग बी कहैहै । औ—

२ मनोराज्यरूप जे रागादिक के आशारूप राग

रागद्वेषादिकनके संस्कार केषाय कहियेहैं । सो संस्कार अंतःकरण रहै जितनैं दूरि होवै नहीं । यातैं समाधिकालमें बी अंतःकरणमें रहैहैं, परंतु रागद्वेषादिकनके उद्भूतसंस्कार समाधिके विरोधी हैं । अनुद्भूत विरोधी नहीं ॥

प्रगटकूं उद्भूत कहैहैं ।

अप्रगटकूं अनुद्भूत कहैहैं ॥

समाधिमें प्रवृत्त योगीकूं जो रागद्वेषके संस्कारनकी प्रगटता होवै तो विषयनमें दोष-दर्शनतैं दाविदेवै ।

विक्षेपकषायका यह भेद है:—

(१) बाह्यविषयाकारवृत्तिकूं विक्षेप कहै-हैं ॥ औ—

(२) योगीके प्रयत्नतैं जहां वृत्ति अंतर्मुख तो होवै, परंतु रागादिकनके उद्भूतसंस्कारनतैं अंतर्मुख हुई वृत्ति बी रुकिजावै, ब्रह्मकूं विषयमें करै नहीं, ताकूं कषाय कहैहैं । विषयमें दोषदर्शनसहित योगीके प्रयत्नतैं कषायविघ्नकी निवृत्ति होवैहै ॥

कहियेहैं । तिनहीकूं आंतरराग बी कहैहैं । औ—

३ जन्मांतरविषे पूर्वअनुभव किये जे रागादिक, तिनके जे संस्कार, वे वासनारूप रागादिक कहियेहैं । तिनमें वासनारूप रागादिक उद्भूत औ अनुद्भूतभेदतैं दोभांतिके हैं ।

यह अर्थ जीवन्मुक्तिविवेकनाम ग्रंथविषे विचारण्य-स्वामीनै लिख्योहै ॥

॥ ४९८ ॥ यामैं यह दृष्टांत है:—जैसेँ राजाके मिलनैअर्थ गृहतैं निकस्या जो कोई धनिक, ताकूं राजद्वारमें जाग्रत् होयके स्थित जो द्वारपाल सो रोक देवै, तैसेँ सर्वविषयोंतैं उपराम होयके निर्विकल्प-समाधिके आनंदअर्थ अंतर्मुख भया जो योगीका मन, ताकूं बीचमें (समाधिआनंदलाभतैं पूर्व) उद्भूतरागादिकका संस्काररूप कषाय रोक देवैहै । यातैं सो समाधिका विघ्न है ॥

॥ ४७२ ॥ ४ रसास्वादका यह अर्थ है—
योगीकृं ब्रह्मानन्दका अनुभव होवैहै औ विक्षेप-
रूप दुःखकी निवृत्तिका अनुभव होवैहै । कहं
दुःखकी निवृत्तिसँ वी आनंद होवैहै ॥

जैसँ भारवाहीपुरुषका भार उतरैसँ ताकू
आनंद होवै, तहां आनंदमें और तौ कोई
विषय हेतु है नहीं । किंतु भारजन्यदुःखकी
निवृत्तिसँ यह कहैहै—“मेरेकू आनंद हुआहै”
यातँ दुःखकी निवृत्ति वी आनंदका हेतु है ॥
तैसँ योगीकू समाधिमें विक्षेपजन्य दुःखकी
निवृत्तिसँ जो आनंद होवै ताका अनुभव
रसास्वाद कहियेहै ॥

जो दुःखनिवृत्तिजन्य आनंदके अनुभवसँही
योगी अलंबुद्धि करि लेवै तौ सकलउपाधि-
रहित ब्रह्मानंदाकार वृत्तिके अभावतँ ताका
अनुभव समाधिमें होवै नहीं । यातँ दुःखनिवृत्ति-
जन्य आनंदका अनुभवरूप रसास्वाद वी
समाधिमें विघ्न है ॥

वांछितकी प्राप्तिविना वी विरोधीकी निवृत्ति-
सँ आनंदकी उत्पत्तिमें अन्यदृष्टांतः—
जैसँ पृथिवीमें निधि होवै सो निधि अत्यंत-
विषधरसर्पतँ रक्षित होवै । तहां निधिप्राप्तिसँ
प्रथम वी निधिप्राप्तिका विरोधी जो सर्प है,
ताकी निवृत्तिसँ आनंद होवैहै । तहां सर्प-
निवृत्तिके आनंदमें जो अलंबुद्धि करै तौ
उद्यम त्यागनैतँ निधिप्राप्तिका परमानंद प्राप्त
होवै नहीं । तैसँ अद्वैतब्रह्मरूप निधि है ।
देहादिक अनात्मयदार्थनकी प्रतीतिरूप जो
विक्षेप सो सर्प है । विक्षेपरूप सर्पकी निवृत्ति-
जन्य जो अवांतरआनंदरूपी रसका अनुभवरूप
आस्वादन है, सो निधिरूपी अद्वैतब्रह्मकी
प्राप्तिजन्य जो महाआनंद है, ताकी प्राप्ति
प्रतिबंधक होनैतँ विघ्न कहियेहै ।

अथवा रसास्वादका यह और अर्थ हैः—

सविकल्पसमाधिसँ उत्तर निर्विकल्पसमाधि
होवैहै औ सविकल्पसमाधिमें त्रिपुटी प्रतीत
होवैहै, यातँ सविकल्पसमाधिका आनंद त्रिपुटी-
रूप उपाधिसहित होनैतँ सोपाधिक कहियेहै
औ निर्विकल्पसमाधिमें त्रिपुटी प्रतीत होवै
नहीं । यातँ निरुपाधिक आनंद निर्विकल्प-
समाधिमें होवैहै ॥ इसरीतिसँ सविकल्पसमाधिसँ
उत्तर निर्विकल्पसमाधिके आरंभमें वी
सविकल्पसमाधिके सोपाधिकआनंदकू त्यागि
सकै नहीं । किंतु ताहीकू अनुभव करै, सो
रसास्वाद कहियेहै । यातँ विक्षेपनिवृत्तिजन्य
आनंदका अनुभव अथवा सविकल्पसमाधिके
आनंदका अनुभव रसास्वाद कहियेहै ॥
सो दोनू प्रकारका रसास्वाद निर्विकल्पसमाधि-
के परमानंदके अनुभवका विरोधी होनैतँ
विघ्न है । यातँ ताकू वी त्यागै ॥

ऐसँ निर्विकल्पसमाधिमें चारिविघ्न
होवैहै, सो चारिविघ्न समाधिके आरंभमें
होवैहै । यातँ—

॥ ४७३ ॥ ज्ञानवान्की बाह्यप्रवृत्तिके
असंभवके आक्षेपकी समाप्ति ॥

सावधानतासँ चारिविघ्नकू रोकिके समाधिमें
परमानंदकू विद्वान् अनुभव करैहै । ताहीकू
जीवन्मुक्त कहैहै ॥

इसरीतिसँ ज्ञानीका चित्त निरालंब नहीं
होवैहै ॥

जब प्रारब्धबलतँ समाधिसँ उत्थान होवै,
तब वी समाधिमें जो परमानंदका अनुभव
कियाहै, ताकी स्मृति होवैहै । यातँ उत्थान-
कालमें वी ज्ञानीका चित्त निरालंब नहीं । औ—

ज्ञानवान्की जो भोजनादिकनमें प्रवृत्ति
होवैहै, सो केवल प्रारब्धसँ होवैहै । परंतु
भोजनादिक व्यवहारमें ज्ञानी खेद मानिके

प्रवृत्त होवै है । काहेतैं ? भोजनादिकनमें प्रवृत्ति की समाधिसुखकी विरोधी है । जाकूं भोजनादिक शरीरनिर्वाहकी प्रवृत्तिही खेदरूप प्रतीत होवै, ताकी अधिकप्रवृत्ति संभवै नहीं ।

इसरीतिसैं बहुतआचार्योंनै यही पक्ष लिखाहै । औ जीवन्मुक्तिका आनंद बी बाह्यप्रवृत्तिमें होवै नहीं । किंतु निवृत्तिमें होवै है । यातैं जीवन्मुक्तिके सुखार्थी ज्ञानवान्की बाह्यप्रवृत्ति संभवै नहीं ॥

(॥ अंक ४५५-४७३ गत आक्षेपका समाधान ॥ ४७४-४७८ ॥)

॥ ४७४ ॥ ज्ञानी निरंकुश है । प्रारब्धसैं व्यवहारसिद्धि ॥

तथैपि ज्ञानवान्के निवृत्तिका बी नियम कहना संभवै नहीं । काहेतैं ? निवृत्तिमें अथवा प्रवृत्तिमें वेदकी आज्ञारूप विधि तौ ज्ञानीकूं है नहीं, जातैं ज्ञानीके व्यवहारमें नियम होवै । यातैं ज्ञानी निरंकुश है । ताका व्यवहार प्रारब्धसैं होवै है ॥

१ जिस ज्ञानीका प्रारब्ध भिक्षाभोजनमात्र-फलका हेतु है, ताकी भिक्षाभोजनमात्रमें प्रवृत्ति होवै है ।

२ जाका प्रारब्ध अधिकभोगका हेतु होवै ताकी अधिकमें बी प्रवृत्ति होवै है । और—

जो ऐसैं कहैं:-जाका प्रारब्ध भिक्षा-भोजनमात्रका हेतु होवै, ताहीकूं ज्ञान होवै है । अधिकव्यवहारका हेतु जाका प्रारब्ध होवै, ताकूं ज्ञान होवै नहीं । यातैं भिक्षाभोजनादिक व्यवहारतैं अधिकव्यवहार-ज्ञानीका होवै नहीं । जाकी अधिकप्रवृत्ति होवै, सो ज्ञानी नहीं ॥

॥ ४९९ ॥ अब इहाँसैं ग्रंथकार पूर्वोक्त ज्ञानवान्के

सो शंका बनै नहीं । काहेतैं ? याज्ञवल्क्य-जनकादिक ज्ञानी कहेहैं । सभाविजयतैं धन-संग्रहव्यवहार याज्ञवल्क्यका तथा राज्यपालन-व्यवहार जनकका कथाहै औ वासिष्ठग्रंथमें अनेक ज्ञानी पुरुषनके व्यवहार नानाप्रकारके कहेहैं । यातैं ज्ञानीके प्रवृत्ति अथवा निवृत्तिका नियम नहीं ।

यद्यपि याज्ञवल्क्यनै सभाविजयतैं उत्तर विद्वत्संन्यासरूप निवृत्तिही धारीहै औ प्रवृत्तिमें ग्लानिके हेतु नानादोष कहेहैं, तथापि 'याज्ञवल्क्यकूं विद्वत्संन्यासतैं पूर्व ज्ञान नहीं था' यह कहना तौ संभवै नहीं किंतु ज्ञान तौ प्रथम बी था । परंतु विद्वत्संन्यासतैं पूर्व जीवन्मुक्तिका आनंद प्राप्त हुवा नहीं । यातैं जीवन्मुक्तिके आनंदवासतैं सर्वसंग्रहका त्याग कियाहै ॥ याज्ञवल्क्यका प्रारब्ध कुछकाल अधिकभोगका हेतु था औ उत्तरकाल न्यूनभोगका हेतु था । यातैं प्रथम तौ याज्ञवल्क्यकूं ग्लानिविना अधिकभोग औ आगे ग्लानितैं सर्वभोगनका त्याग हुवाहै ॥ औ—

१ जनकका प्रारब्ध मरणपर्यंत राज्य-पालनादिकसमृद्धिभोगका हेतु हुवाहै । यातैं सदा त्यागका अभावही हुवाहै । भोगनमें ग्लानि बी हुई नहीं ॥ औ—

२ वामदेवादिकनका प्रारब्ध न्यून-भोगका हेतु हुवाहै । तिनकूं सदा भोगनमें ग्लानितैं प्रवृत्तिका अभावही कथाहै । औ

३ वासिष्ठमें ऐसा बी प्रसंग है:-शिखर-ध्वजकी ज्ञानतैं अनंतर अधिकप्रवृत्ति हुईहै ॥

इसरीतिसैं नानाप्रकारके विलक्षणव्यवहार निवृत्तिके नियमविषै शंकाका समाधान कहेहैं ॥

ज्ञानी पुरुषनके कहेहैं, तिन सर्वकूं ज्ञान समान है औ ताका फल मोक्ष बी समान है औ प्रारब्धभेदसैं व्यवहारका भेद है । व्यवहारकी न्यूनतासैं जीवन्मुक्तिके सुखकी अधिकता औ व्यवहारकी अधिकतासैं जीवन्मुक्तिके सुखकी न्यूनता होवैहै । याके विषे:—

॥ ४७५॥ ज्ञानीकूं विदेहमोक्षत्याग वा परलोककी इच्छा होवै नहीं ॥

कोई यह शंका करैहै:—जो जीवन्मुक्तिके सुखकूं त्यागिके तुच्छभोगनमें प्रवृत्त होवै, सो विदेहमोक्षकूं बी त्यागिके वैकुण्ठादिक लोककी इच्छा धारिके जावैगा ।

सो शंका बनै नहीं । काहेतैं ?

१ जीवन्मुक्तिके सुखका त्याग औ भोगनमें प्रवृत्ति तौ ज्ञानीकी प्रारब्धबलतैं संभवैहै । औ—

२ विदेहमोक्षका त्याग औ परलोककूं गमन संभवै नहीं । काहेतैं ?

(१) ज्ञानीके प्राण बाहरि गमन करै नहीं ।

॥ ५०० ॥ इहां यह सांप्रदायिक श्लोक है:—

कृष्णो भोगी शुकस्त्यागी राजानौ जनकराघवौ ।
वसिष्ठः कर्मकर्त्ता च त एते ज्ञानिनः समाः ॥ १ ॥

अस्यार्थः—

१ कृष्ण भोगी है ।

२ शुकदेव त्यागी भयाहै ।

३ जनक अरु रामचंद्र राजा भयेहैं । औ—

४ वसिष्ठमुनि कर्मका कर्त्ता भयाहै ॥

इसरितिसैं इनका प्रारब्धभेदतैं विलक्षणव्यवहार भयाहै । तथापि वे औ ये (आधुनिक) ज्ञानी समान हैं ॥ १ ॥

उक्तार्थके प्रतिपादक ये चित्रदीपके बी श्लोक हैं:—

आरब्धकर्मनानास्वाद्बुधानामन्यथान्यथा ।

वर्त्तनं तेन शास्त्रार्थं भ्रमितव्यं न पंडितैः ॥ २ ॥

यातैं परलोककूं गमन संभवै नहीं ।
औ—

(२) विदेहमोक्षका त्याग बी संभवै नहीं ।
काहेतैं ? ज्ञानतैं अज्ञानकी निवृत्ति होयके प्रारब्धभोगतैं अनंतर स्थूलसूक्ष्म-शरीराकार अज्ञानका चेतनमें लय विदेहमोक्ष कहियेहै । सो अवश्य होवैहै । जो मूलअज्ञान बाकी रहै अथवा नष्टअज्ञानकी फेरि उत्पत्ति होवै तौ विदेहमोक्षका अभाव होवै । सो मूलअज्ञानका विरोधी ज्ञान हुयेतैं अज्ञान बाकी रहै नहीं औ प्रमाणतैं नाश हुये अज्ञानकी फेरि उत्पत्ति होवै नहीं । यातैं विदेहमोक्षका अभाव होवै नहीं । औ—

३ विदेहमोक्षके त्यागमें तथा परलोकके गमनमें ज्ञानीकी इच्छा बी संभवै नहीं । काहेतैं ?

(१) ज्ञातीकूं इच्छा केवल प्रारब्धसैं होवैहै । जितनी सामग्रीविना प्रारब्धका भोग संभवै नहीं, उतनी सामग्रीकूं प्रारब्ध रचैहै । इच्छा-

स्वस्वकर्मानुसारेण वर्त्ततां ते यथातथा ।

अविशिष्टः सर्वबोधः समा मुक्तिरिति स्थितिः ॥ ३ ॥

प्रारब्धकर्मके नाना होनैकरि ज्ञानिनका और-औरप्रकारसैं (परस्परविलक्षण) वर्त्तनाहै । तिसकरि पंडितजनोंनै दृढबोधसैं मोक्षके प्रतिपादक शास्त्रके अर्थविषे भ्रांत होना योग्य नहीं ॥ २ ॥

सो ज्ञानी अपनै अपनै कर्मके अनुसार करि जेसैं तैसैं (विलक्षण) वर्त्तन करो । सर्वका बोध समान है औ मुक्ति समान है । यह स्थिति (शास्त्र औ विद्वानोंका निर्धार) है ॥ ३ ॥

॥ ५०१ ॥ यह शंका द्वैतविवेकविषे विद्यारण्य स्वामीनै लिखीहै ॥

बिना भोग संभव नहीं । यातें ज्ञानीकी इच्छा की प्रारब्धका फल है ॥ औ—

(२) अन्यलोकमें अथवा इसलोकमें अन्य शरीरका संबंध ज्ञानीकूं प्रारब्धसैं वी होवै नहीं । यह पूर्व इसीतरंगमें प्रतिपादन करि आवेहैं ।

यातें ज्ञानीकूं प्रारब्धसैं विदेहमोक्षके त्यागकी वा परलोकके गमनकी इच्छा होवै नहीं ॥

॥ ४७६ ॥ ज्ञानीकी मंदप्रारब्धसैं

जीवन्मुक्तिसुखकी विरोधि प्रवृत्ति ॥

जीवन्मुक्तिके सुखके विरोधी वर्तमानशरीरमें अधिकभोगनकी इच्छा तौ भिक्षाभोजनादिकनकी न्याई जनकादिकनकूं संभवैहै ॥

॥ ५०२ ॥ द्वैतविवेकविषै पूर्वउक्तशंकारूप तर्कके कर्त्ता श्रीविद्यारण्यस्वामीका “मंदप्रारब्धसैं भोगादिकमें प्रवृत्त ज्ञानीकूं विदेहमोक्षके त्यागकी वा परलोकके गमनकी इच्छा होवैगी ” इस अर्थविषै अभिप्राय नहीं । किंतु प्रयत्नरहित जे ज्ञानी हैं तिनकूं यथेष्टाचरणकी हेतु भोगादिककी आसक्ति छुडायके जीवन्मुक्तिके सुखविषै आसक्त करनेमें अभिप्राय है ।

जैसैं रोगिष्ठपदार्थके खानैवाले पुत्रकूं परम-हितेच्छु जो तिसकी माता सो “ हे पुत्र ! जब तूं आरोग्यकी इच्छा त्यागिके देखैमात्र सुंदर इन रोगिष्ठपदार्थनकूं विवेक छोडिके खाताहै, तब बंचकोंके कियेहुये विषयुक्त लड्डुके भक्षणके लोभ-करि तूं जीवनकी इच्छा वी त्याग देगा ” ऐसैं कहनै-वाली माताका “ पुत्रकूं जीवनके त्यागकी औ विषयुक्त लड्डुके खानैकी इच्छा होवैगी ” इस अर्थमें अभिप्राय नहीं । किंतु तर्ककरि रोगके हेतु रोगिष्ठ-पदार्थनके भक्षणकी आसक्ति छुडायके आरोग्य (नीरोगता) में आसक्त करनेविषै अभिप्राय है ॥

तैसैं विद्यारण्यस्वामीका वी “विवेककूं छोडिके (उपेक्षाकरिके) मंदप्रारब्धके फलमें सहायकवासना-करि किंवा कैवल्यप्राप्तिनाकरि निक्षेपके हेतु कामादिककी

या स्थानमें यह रहस्य है—ज्ञानीकी बाह्य प्रवृत्ति जीवन्मुक्तिकी विरोधी नहीं । किंतु जीवन्मुक्तिके विलक्षणसुखकी विरोधी है, काहेतैं ? आत्मा नित्यमुक्त है । अविद्यासैं बंध प्रतीत होवैहै ॥ जिसकालमें ज्ञान होवैहैं, तिसीकालमें अविद्याकृत बंधभ्रम नष्ट होवैहैं । ज्ञान हुयेतैं फेरि बंधभ्रांति होवै नहीं ॥ शरीर-सहितकूं बंधभ्रमका अभावही जीवन्मुक्ति कहियेहै ॥ देहादिकनकी प्रवृत्तिमें तथा निवृत्तिमें ज्ञानीकूं बंधभ्रांति आत्मामें होवै नहीं, यातें बाह्य प्रवृत्तिसैं वी जीवन्मुक्ति दूर होवै नहीं ॥ तौ वी बाह्यप्रवृत्तिमें जीवन्मुक्तकूं विलक्षणसुख होवै नहीं । एकाग्रतारूप अंतःकरणपरिणामतैं

परवशतारूप प्रमादकूं प्राप्त भये ज्ञानीकूं जीवन्मुक्ति-रूप जीवनके त्यागकी औ परलोकके भोगकी इच्छा होवैगी ” इस अर्थमें अभिप्राय नहीं । किंतु अनिष्टापादनरूप तर्कसैं ताकूं यथेष्टाचरणरूप रोगकी हेतु भोगमें प्रवृत्ति छुडायके जीवन्मुक्तिके विलक्षण-सुखरूप आरोग्यमें आसक्त करनेविषै अभिप्राय है ॥ औ—

दृढबोधवान् मोक्षकी इच्छासैं रहित हुया वी मुक्त होवैहै । या अर्थमें भाष्यकारका वचन प्रमाण है ॥ श्लोकः—

देहात्मज्ञानवज्ज्ञानं देहात्मज्ञानबाधकम् ॥

आत्मन्येव भवेद्यस्य स नेच्छन्नपि मुच्यते ॥ १ ॥

अर्थः—अज्ञानीकूं देहविषै आत्मबुद्धिकी न्याई जाकूं देहविषै आत्मज्ञानका बाधक ज्ञान ब्रह्मसैं अभिन्न आत्माविषै होवै, सो वृक्षसैं छूटे हस्तवाले नरकी न्याई न इच्छताहुया वी मुक्त होवैहै ॥ १ ॥ औ—

स्वप्नतैं जागे पुरुषकूं जैसैं स्वप्नभ्रांतिकी निवृत्तिके त्यागविषै अरु स्वप्नगत परलोकके गमनविषै इच्छा संभवै नहीं; तैसैं ज्ञानीकूं बंधभ्रांतिकी निवृत्तिरूप विदेहमोक्षके त्यागविषै अरु स्वर्गादिपरलोकके गमन-विषै इच्छा संभवै नहीं ।

सुख होवैहै । सो एकाग्रतापरिणाम बाह्यवृत्तिमें होवै नहीं ।

इसरीतिसें प्रारब्धभेदतैं ज्ञानी पुरुषनके व्यवहार नानाप्रकारके हैं । परंतु जाका प्रारब्ध अधिकप्रवृत्तिका हेतु होवैहै, ताका मंदप्रारब्ध कहियेहै । काहेतैं ? अधिकप्रवृत्ति एकाग्रताकी विरोधी है औ एकाग्रताविना निरुपाधिक आनंद प्रतीत होवै नहीं । यह समाधिनिरूपणमें कहीहै ॥ और—

॥ ४७७ ॥ ज्ञानीके व्यवहारका अनियम

॥ ४७७—४७८ ॥

जो "पूर्व कक्षाः—“ज्ञानवान्कूं सर्वअनात्म-पदार्थनमें मिथ्याबुद्धि होवैहै, राग होवै नहीं, यातैं प्रवृत्ति संभवै नहीं” सो शंका बी बने नहीं । काहेतैं ?

जैसें देहविषे मिथ्याबुद्धि बी ज्ञानीकूं

॥ ५०३ ॥ जैसें सारी पृथिवीके राज्यकूं प्राप्त भये पुरुषकूं रोगका हेतु प्रारब्ध भोगका विरोधि होनेतैं मंद कहियेहै, तैसें अविद्यातत्कार्यरूप शत्रुनका संहारकरिके ब्रह्मभावकूं प्राप्त भये ज्ञानीका अधिकप्रवृत्तिका हेतु प्रारब्ध एकाग्रताका विरोधि होनेतैं मंद कहियेहै ।

इहां मंदपदका निरुद्ध अर्थ है । शिथिल अर्थ नहीं । काहेतैं ? जैसें उत्तराजा शिथिलप्रारब्धजन्य-सुसाध्य वा कष्टसाध्य रोगकी तो औषधआदिक प्रयत्नसें निवृत्ति करैहै । परंतु तीव्रतरप्रारब्धजन्य असाध्यरोगकी निवृत्ति करनी तिसतैं अशक्य है । तैसें शिथिल-प्रारब्धके फलरूप प्रवृत्तिकूं तो ज्ञानी जीवन्मुक्तिके सुखअर्थ वासना (रागद्वेष)के निवारणरूप प्रयत्नसें दूरी करैहै । परंतु तीव्रतरप्रारब्धकी फलरूप प्रवृत्ति तिसकरि निवारण करनैकूं अशक्य है । इसरीतिसें व्यवस्थाके किये प्रारब्ध औ पुरुषार्थ दोनों सफल होवैहैं । यातैं अधिकप्रवृत्तिका हेतु प्रारब्ध शिथिल नहीं है । किंतु निरुद्ध है । यातैं मंद कहियेहै ।

वि. सा. ३८

होवैहै तो बी देहके अनुकूल जो मिथ्यादिक हैं, तिनमें केवल प्रारब्धसें प्रवृत्ति होवैहै, तैसें जिसका अधिकभोगका प्रारब्ध होवै, तिस ज्ञानीकी अधिकप्रवृत्ति बी होवैहै ॥

जैसें बाजीगरके तमासेकूं मिथ्या जानिके सर्वलोकनकी प्रवृत्ति होवैहै, तैसें सर्वपदार्थनमें ज्ञानीकूं मिथ्याबुद्धि हुयेसें बी प्रवृत्ति संभवैहै ॥ और—

॥ ४७८ ॥ जो ऐसें कहैः—जाकूं जिस पदार्थमें दोषदृष्टि होवै ताकेविषे तिस पुरुषकी प्रवृत्ति होवै नहीं । ज्ञानीकूं अनात्मपदार्थनमें दोषदृष्टि होवैहै, राग होवै नहीं, यातैं प्रवृत्ति संभवै नहीं ॥

सो बी बने नहीं । काहेतैं ? जिस अपथ्य-सेवनमें रोगीने अन्वयव्यतिरेकतैं दोषनिश्चय कियाहै, ता अपथ्यसेवनमें प्रारब्धतैं जैसें रोगीकी प्रवृत्ति होवैहै, तैसें प्रारब्धसें ज्ञानीकी

॥ ५०४ ॥ पूर्व षष्ठतरंगगत ४०६ वें अंकविषे कक्षा ॥

॥ ५०५ ॥ इहां यह विवेक हैः—१ मंद, २ तीव्र औ ३ तीव्रतर इन भेदतैं प्रारब्धकर्म तीनि भांतिका है ॥

१ जाका उपादेयफल मिथ्याके अन्नकी न्याई अधिकप्रयत्नसें प्राप्त होवै अरु जाका अकस्मात् प्राप्त भया हेयफल सुसाध्य रोगकी न्याई अल्पप्रयत्नसें निवृत्त होवै, ऐसा जो प्रारब्ध सो मंदप्रारब्ध है ॥ औ—

२ जाका उपादेयफल निमंत्रणके अन्नकी न्याई अल्पप्रयत्नसें प्राप्त होवै अरु जाका अकस्मात् प्राप्त भया हेयफल कष्टसाध्यरोगकी न्याई अधिकप्रयत्नसें निवृत्त होवै, ऐसा जो प्रारब्ध सो तीव्रप्रारब्ध है ॥ औ—

३ जाका उपादेयफल आसनपर प्राप्त भये अन्नकी न्याई विनाप्रयत्नसें आपही प्राप्त होवै अरु जाका बलात्कारसें प्राप्त भया हेयफल

सर्वव्यवहारमें प्रवृत्ति दोषट्टि हुये भी संभवै है ।
इसरीतिसँ ज्ञानीके व्यवहारका नियम नहीं ॥

यह पक्ष विद्यारण्यस्वामीने विस्तारसँ तृप्ति-
दीपमें प्रतिपादन किया है, यातँ तत्त्वट्टिका
व्यवहार नियमरहित है । समाधिरूप नियमकी
विधि सुनिके तत्त्वट्टि हसै है ॥

बलीवर्दके डामकी न्याई मरणांतप्रयत्नसँ बी
निवृत्त होवै नहीं, ऐसा जो प्रारब्ध सो
तीव्रतरप्रारब्ध है ॥

इसरीतिसँ मंद औ तीव्रप्रारब्धका फल प्रयत्नके
आधीन है । तिस प्रयत्नकी हेतु शुभाशुभवासना है ।
तिस वासनाकी निवृत्ति बी पुरुषार्थसँ (पुरुषके
प्रयत्नसँ) होवै है ॥ तिनमें—

१ शुभवासनाकी निवृत्ति कुसत्संगादिक
पुरुषार्थसँ होवै है । औ—

२ अशुभवासनाकी निवृत्ति सत्संग अरु
विवेकज्ञानादिकसँ होवै है ।

जातँ ज्ञानी सत्संग अरु विवेकज्ञानादिगुणकरि
संपन्न है, यातँ ताके चित्तमें कोई अशुभप्रवृत्तिकी
हेतु अशुभवासना होवै नहीं । किंतु शुभप्रवृत्तिकी
हेतु शुभवासनाही होवै है । यातँ तिस ज्ञानीकी मंद
औ तीव्रप्रारब्धके निषिद्धफलविषे विधिनिषेधसँ जन्य
गुणदोषबुद्धिके अभाव हुये बी शुभवासनारूप
स्वभावसँही पागलवैष्णवकी न्याई बी ब्राह्मणादिकके
बालककी न्याई प्रवृत्ति संभवै नहीं । किंतु निवृत्तिही
संभवै है ॥ औ—

रोगीकी अन्वयव्यतिरेकतँ दोषनिश्चयके होते बी
जो अपथ्यसेवनमें प्रवृत्ति होवै है, सो प्रयत्नशील
रोगीकी नहीं होवै है । किंतु जिह्वालोलुप प्रयत्नरहित
रोगीकी अपथ्यसेवनमें प्रवृत्ति होवै है औ किसी
प्रयत्नशील रोगीकी बी अपथ्यसेवनमें प्रवृत्ति होवै है,
सो तीव्रतरप्रारब्धका फल है ॥

इसरीतिसँ दोषनिश्चयरूप औ मिथ्यात्वनिश्चयरूप
दृढविवेकयुक्त ज्ञानीकी मंद वा तीव्र प्रारब्धके फलभूत
मयेष्टाचरणरूप निषिद्धप्रवृत्ति संभवै नहीं ॥

॥ ४७९ ॥ तत्त्वट्टिका देशादिअपेक्षा-
रहित देहपात ॥ ४७९-४८० ॥

॥ दोहा ॥

अमन करत कछु काल यू,
तत्त्वट्टि सुज्ञान ॥

जो प्रारब्धका भक्त कहै कि:- प्रारब्धका
फल सर्वथा अनिवार्य है, यातँ पुरुषप्रयत्न व्यर्थ है ।

सो कथन वनै नहीं:-काहेतँ ? जो ऐसँ होवै
तो सर्वज्ञरचित वैद्यशास्त्र, मंत्रशास्त्र, औ योगशास्त्र-
आदिक उपायके बोधक शास्त्र व्यर्थ होवैगे औ
दृष्टफलके हेतु उपायनके बोधक तिन शास्त्रनकुं
व्यर्थ कहना वनै नहीं । इस व्यवस्थाकरि प्रारब्ध
औ पुरुषार्थ दोनू सफल होवैहैं । यह वासिष्ठआदिक
उत्तमग्रंथनका मत है ॥

इहां कछु अधिक विचार है, सो हम प्रमाद-
मुदरमें लिखेंगे । इहां प्रसंगसँ दिशामात्र जनाई है ॥

॥ ५०६ ॥ इहां यह अभिप्राय है:-स्वाधीन-
कार्यविषे नियम होवै है । पराधीनकार्यविषे नियम
संभवै नहीं ॥ जातँ ज्ञानीके शरीरनका व्यवहार
नानाप्रारब्धके आधीन है । यातँ हाथसँ छूटे बाण
वेगके आधीन गौके वेधकी न्याई प्रारब्धके आधीन
ज्ञानीके देहके व्यवहारका नियम संभवै नहीं ॥

यद्यपि रागादिवासनाकू रोकिके स्वाधीनचित्त-
वाले केइक ज्ञानी, मंद किंवा तीव्रप्रारब्धके फलरूप
शरीरके व्यवहारकू नियममँही रखतेहैं; तथापि
तीव्रतरप्रारब्धके फलरूप शरीरके व्यवहारका नियम
ज्ञानीसँ बी वनै नहीं ॥

॥ ५०७ ॥ ज्ञानीकू प्रीतिस विना प्रारब्धभोग
होवै है औ सो प्रारब्ध इच्छा अनिच्छा औ परेच्छा-
भेदतँ तीनिभांतिका है । यह अर्थ श्रीविद्यारण्य-
स्वामीने तृप्तिदीपविषे १४३ सँ १६२ वें श्लोकपर्यंत
लिखा है । जाकू जाननैकी इच्छा होवै, सो तहां
देखलेवै । विस्तारके भयतँ इहां लिखा नहीं ॥

भोगै निजप्रारब्ध तब,
लीन भये तिहिं प्रान ॥ १७ ॥

टीका:-

१ प्रारब्धभोगतैं अनंतर ज्ञानीके प्राण गमन करैं नहीं । यातैं 'तत्त्वदृष्टिके प्राण लीन हुये' यह कछा ॥ औ—

२ ज्ञानीके शरीरत्यागमें कालविशेषकी अपेक्षा नहीं । उत्तरायणमें अथवा दक्षिणायनमें देहपात होवै । सर्वथा मुक्त है ।

३ तैसें देशविशेषकी अपेक्षा नहीं । काशी-आदिक पुनीतदेशमें अथवा अत्यंतमलीन देशमें ज्ञानीका देहपात होवै । सर्वथा मुक्त है ॥

४ तैसें आसनविशेषकी अपेक्षा नहीं । पृथिवीमें सबआसनतैं अथवा सिद्ध-आसनतैं देहपात होवै ॥

५ तैसें सावधान ब्रह्मचिंतन करतेका अथवा रोगव्याकुल हाहाशब्द पुकारतेका देहपात होवै । सर्वथा मुक्त है । काहेतैं ? जिसकालमें ज्ञानतैं अज्ञान निवृत्त हुआ तिसी कालमें ज्ञानी मुक्त है ॥

यातैं ज्ञानीकूं विदेहमोक्षमें देशकालआसना-दिकनकी अपेक्षा नहीं ।

जैसें ज्ञानीकूं देहपातमें देशकालादिकनकी अपेक्षा नहीं, तैसें ज्ञानके निमित्त श्रवणमें वी देशकालआसनादिकनकी अपेक्षा नहीं । औ—

॥ ५०८ ॥ इहां यह सांप्रदायिक वचन है:—

॥ श्लोकः ॥

देहः पततु वा काश्यां श्वपचस्य गृहेऽथवा ॥

ज्ञानसंप्राप्तिसमये सर्वथा मुक्त एव सः ॥ १ ॥

अस्यार्थः—ज्ञानीका देह काशीविषै पडो

॥ ४८० ॥ उपासककूं देशकालादिकनकी अपेक्षा है ।

यद्यपि भीष्मादिक ज्ञानी कहेहैं औ भीष्मनै उत्तरायणविना प्राण त्याग किये नहीं तथापि भीष्मादिक अधिकारी पुरुष हैं, यातैं उपासक-नके उपदेशवासते तिन्होंने कालविशेषकी प्रतीक्षा करीहै । औ—

वसिष्ठभीष्मादिक अधिकारी हैं, यातैंही उनकूं अनेकजन्म हुयेहैं । काहेतैं ? अधिकारी-पुरुषनका एककल्पपर्यंत प्रारब्ध होवैहै । कल्पके अंतविना विदेहमोक्ष होवै नहीं औ कल्पके भीतरि तिनकूं इच्छाबलतैं नानाशरीर होवैहैं । तथापि आत्मस्वरूपविषै तिनकूं जन्ममरणभ्रांति होवै नहीं । यातैं जीवन्मुक्त हैं ॥ तिन अधिकारी पुरुषनका व्यवहार संपूर्ण अन्यके उपदेशनिमित्त है ॥ औ—

अन्यज्ञानीके व्यवहारमें कोई नियम नहीं । इस अभिप्रायमें तत्त्वदृष्टिके देहपातका देशकाल-आसनादिक कुछ कछा नहीं ॥

॥ ४८१ ॥ अदृष्टिका देशादिकअपेक्षा-सहित देहपात ॥

॥ दोहा ॥

दूजो सिष्य अदृष्टि तिहि,

गंगातट सुभथान ॥

देस इकंत पवित्र अति,

कियो ब्रह्मको ध्यान ॥ १८ ॥

अथवा चांडालके गृहविषै पडो । परंतु ज्ञानप्राप्तिके समयमें बंधभ्रांतिकी निवृत्तितैं सो ज्ञानी सर्वथा (सर्वप्रकारसैं) मुक्तही है ॥ १ ॥

॥ ५०९ ॥ यह अथ विद्यारण्यस्वामीनै वी भूतविवेकके अंतमें लिख्याहै ॥

सास्त्ररीति तजि देहकूं,
 पूरव कह्यो जु राह ॥
 जाय मिल्यो सो ब्रह्मतैं,
 पायो अधिक उछाह ॥ १९ ॥

टीका:-जैसे ज्ञानीकूं देशकालकी अपेक्षा नहीं, तासैं विपरीत उपासककूं जाननी ।

उत्तमदेशमें उत्तमउत्तरायणादिक कालमें उपासक शरीर तजै, तब उपासनाका फल होवै औ—

ज्ञानीकूं मरणसमै सावधानतासैं ज्ञेयकी स्मृतिकी अपेक्षा नहीं । उपासककूं मरणसमै ध्येयके स्वरूपकी स्मृतिकी अपेक्षा है ।

१ जिस ध्येयका पूर्व ध्यान कियाहै, ता ध्येयकी स्मृति मरणसमै होवै, तब उपासनाका फल होवै ॥

२ जैसे ध्येयकी स्मृति चाहिये तैसे ध्येयब्रह्मकी प्राप्तिका जो मार्ग पंचम-तरंगमें कहाहै, ताकी बी स्मृति चाहिये । काहेतैं ? मार्गचिंतन बी उपासनाका अंग है । औ—

ज्ञाननिमित्त श्रवणमें देशकालआसनकी अपेक्षा नहीं । ध्यानमें उत्तमदेश, निरंतरकाल औ सिद्धादिक आसनकी अपेक्षा है । यातैं अष्टिकूं उत्तमदेश, गंगातीरमें स्थिति, औ मरणसमै बी योगशास्त्ररीतिसैं देहपात कहा ।

(॥ तर्कट्टिका निश्चय । विद्याके अष्टादशप्रस्थान ४८२-४९१ ॥)

॥ ४८२ ॥ सर्वशास्त्रनकूं ब्रह्मज्ञानकी हेतुता ।

॥ दोहा ॥

तर्कट्टि पुनि तीसरो,
 लहि गुरुमुखउपदेस ॥

अष्टादशप्रस्थान जिन,
 अवगाहन करि वेस ॥ २० ॥
 जेति बानी वैखरी,
 ताको अलं पिछान ॥
 हेतु मुक्तिको ज्ञान लखि,
 अद्वयनिश्चय ज्ञान ॥ २१ ॥

टीका:-तर्कट्टि नाम तीसरा गुरुद्वारा उपदेशकूं श्रवण करिके सुनैअर्थमें अन्यशास्त्रनका विरोध दूरि करनेकूं सर्वशास्त्रनका अभिप्राय विचारिके यह निश्चय किया:-

१ सकलशास्त्रनका परमप्रयोजन मोक्ष है ।

२ मोक्षका साधन ज्ञान है ।

३ सो ज्ञान अद्वयनिश्चयरूप है ।

४ भेदनिश्चय यथार्थज्ञान नहीं ।

५ सारे शास्त्र साक्षात् अथवा परंपरातैं ब्रह्मज्ञानके हेतु हैं ॥

यद्यपि संस्कृतवैखरीवाणीके अष्टादशप्रस्थान हैं । तिनमें—

१ कोई कर्मकूं प्रतिपादन करैहैं ।

२ कोई विषयसुखके उपायनकूं प्रतिपादन करैहैं ।

३ कोई ब्रह्मभिन्न देवनकी उपासनाकूं बोधन करैहैं ॥

४ तैसे ज्ञाननिमित्त जो न्यायसांख्यआदिक शास्त्र हैं, सो बी भेदज्ञानकूंही यथार्थज्ञान कहैहैं ।

यातैं सर्वकूं अद्वैतब्रह्मकी बोधकता बने नहीं ॥

तथापि सकलशास्त्रनके कर्ता सर्वज्ञ हुयेहैं औ कृपालु हुयेहैं, यातैं तिनके किये मूलसूत्रनका तौ वेदके अनुसारही अर्थ है । परंतु तिनके व्याख्यानकर्ता भ्रांत हुयेहैं । मूलसूत्र-

कारनके अभिप्रायतैं विलक्षणअर्थ कियाहै । सो वेदसैं विरुद्ध तिन सूत्रनका अर्थ नहीं । किंतु सर्वशास्त्रनका वेदानुसारी अर्थ है । यह तर्कदृष्टिनै उत्तमसंस्कारतैं निश्चय किया ॥

॥ ४८३ ॥ विद्याके अष्टादशप्रस्थान ॥

विद्याके अष्टादशप्रस्थान ये हैं:- चारिवेद, चारिउपवेद, षट् वेदके अंग, पुराण, न्याय, मीमांसा औ धर्मशास्त्र । इसरीतिसैं वैखरीवाणीरूप विद्याके अठारह भेद हैं । तिन्हूकूं प्रस्थान कहैहैं ॥

॥ ४८४ ॥ चारिवेदका ब्रह्मज्ञानमें तात्पर्य ॥

ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद औ अथर्ववेद, ये चारिवेद हैं । तिनमें—

१ कितनै वचन ज्ञेयब्रह्मकूं बोधन करैहैं ।

२ कितनै ध्येयकूं बोधन करैहैं । औ—

३ वाकी कर्मकूं बोधन करैहैं ।

जो कर्मके बोधक वेदवचन हैं, तिनका बी अंत:- करणशुद्धिद्वारा ज्ञानही प्रयोजन है ॥ औ—

प्रवृत्तिमें किसी वेदवचनका अभिप्राय नहीं । किंतु निषिद्धस्वाभाविक प्रवृत्तिसैं रोकनैमें

॥ ५१० ॥ विद्याके अंगकूं प्रस्थान कहैहैं ॥ विद्याके अष्टादशप्रस्थान अग्निपुराणके आरंभमें तथा मधुसूदनस्वामीकृत प्रस्थानभेदमें लिखेहैं ।

॥ ५११ ॥ गर नाम जहर, तिसका दान कहिये देना, सो गरदान कहियेहै । तिसतैं आदिलेके ॥

॥ ५१२ ॥ जैसैं—

१ “ पर्णीत भार्याका संग करना ” औ—

२ “ ऋतुमती भार्याका संग करना ” औ—

३ “ हुतशेष (होमकरिके अवशेष रहे मांस)का भक्षण करना ” औ—

४ “ सूत्रामणियागविधैं सुरापान करना ”

इत्यादि वेदके विधिवचनोंका जैसैं अन्य (राग) तैं प्राप्त सर्वस्त्रीका संग किंवा सर्वदा पर्णीत स्त्रीका संग किंवा मांसमद्यकी सेवा, तिनविधैं प्रवृत्ति करावनैमें

अभिप्राय है । यातैं अभिचारादिकर्मका प्रतिपादक जो अथर्ववेद है, ताका बी निवृत्तिमें तात्पर्य है ॥ जो द्वेषतैं शत्रुमारणमें प्रवृत्त होवै तौ गरदानसैं अथवा अग्निदाहसैं शत्रुकूं नहीं मारै । इसवास्तैं अभिचारकर्म श्येनयागादिक कहियेहैं ॥ शत्रुमारणके निमित्त जो कर्म सो अभिचार कहियेहैं ॥ ऐसा श्येन नाम यज्ञ है ॥

श्येनयागका बोधक जो वेदवचन है ताका यह अर्थ नहीं:- शत्रुमारणकामनावाला श्येनयागमें प्रवृत्त होवै । किंतु शत्रुमारणकी जाकूं कामना होवै, सो श्येनयागतैं भिन्न जो गैरदानादिक शत्रुमारणके उपाय हैं, तिनमें प्रवृत्त होवै नहीं । इसरीतिसैं द्वेषतैं प्राप्त जो गरदानादिक तिनतैं निवृत्तिमें श्येनयागबोधक वचनका अभिप्राय है । प्रवृत्तिमें नहीं । काहेतैं ? प्रवृत्ति द्वेषतैं प्राप्त है । जो अन्यतैं प्राप्त होवै तामैं वाक्यका अभिप्राय होवै नहीं ॥

इसरीतिसैं सारे अथर्ववेदका निवृत्तिमें तात्पर्य है ॥ और तीनिवेदनमें कर्मबोधकवाक्यनका अंतःकरणशुद्धिद्वारा ज्ञानमें उपयोग स्पष्ट है ॥ तैसैं—

अभिप्राय नहीं । किंतु तिनविधैं स्वाभाविक जो प्रवृत्त है तिसके संकोचद्वारा निवृत्तिमें अभिप्राय है, यातैं वे वेदवाक्य परिसंख्याविधिरूप हैं । नियमविधिरूप किंवा अपूर्वविधिरूप नहीं ॥

तैसैं श्येनयागबोधक अथर्ववेदके वचनका बी अन्यतैं (द्वेषतैं) प्राप्त शत्रुमारणविधैं प्रवृत्तिमें अभिप्राय नहीं । किंतु तिस स्वाभाविक प्रवृत्तिके रोकनैद्वारा तिन गरदानआदिकनतैं निवृत्तिमें अभिप्राय है । यातैं यह श्येनयागबोधक वचन बी परिसंख्याविधिरूप है ॥

अन्यतैं प्राप्तार्थका तिसके संकोचके निमित्त बोधक जो वेदवचन सो परिसंख्यारूप कहियेहै । इन विधिवचनोंका सविस्तरवर्णन वेदांतपदार्थ-मंजूषाविधैं कियाहै ॥

॥ ४८५ ॥ चारिउपवेदका ब्रह्मज्ञानमें तात्पर्य ॥

चारि उपवेद हैं:-आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद औ अर्थवेद । तिनमें—

१ आयुर्वेदके कर्त्ता ब्रह्मा, प्रजापति, अश्विनीकुमार, धन्वंतरि आदिक हैं । चरक वाग्भटादिकृत चिकित्साशास्त्र आयुर्वेद है औ वात्स्यायनकृत कामशास्त्र बी आयुर्वेदके अंतर्भूत है । काहेतैं ? कामशास्त्रका विषय बाजीकरण-स्तंभनादिक बी चरकादिकनै कथन कियेहैं । तिस आयुर्वेदका वैराग्यमेंही अभिप्राय है । काहेतैं ? आयुर्वेदकी रीतिसैं रोगादिकनकी निवृत्ति हुयेतैं बी फेरी रोगादिक उत्पन्न होवैहैं, यातैं लौकिकउपाय तुच्छ हैं, इसअर्थमें आयुर्वेदका अभिप्राय है । औ औषध-दानादिकनतैं पुण्य होयके अंतःकरणकी शुद्धि-द्वारा बी ज्ञानमें उपयोग है ॥ तैसैं—

२ विश्वामित्रकृत धनुर्वेदमें आयुध निरूपण कियेहैं । आयुध चारिप्रकारके हैं:- (१) मुक्त, (२) अमुक्त, (३) मुक्तामुक्त, औ (४) यंत्रमुक्त ।

(१) चक्रादिक हाथसैं फैकिये, सो मुक्त कहियेहैं ॥
(२) खड्गादिक अमुक्त कहियेहैं ।
(३) बरछीआदिक मुक्तामुक्त कहियेहैं ।
(४) सरगोलीआदिक यंत्रमुक्त कहियेहैं ।
इसरीतिसैं चारिप्रकारके आयुध हैं । तिनमें—

(१) मुक्तआयुधकूं अस्त्र कहैहैं ॥

(२) अमुक्तकूं शस्त्र कहैहैं ॥

इन चारिप्रकारके आयुधनकूं ब्रह्मा, विष्णु, पशुपति, प्रजापति, अग्नि, वरुण आदिकदेवता

मंत्र कहैहैं । क्षत्रिय कुमार अधिकारी कहैहैं औ तिनके अनुसारि ब्राह्मणादिक बी अधिकारी कहैहैं । तिनके चारिभेद कहैहैं:-१ पदाति, २ रथारूढ, ३ अश्वारूढ, औ ४ गजारूढ । और युद्धमें शकुन मंगल कहैहैं ॥

(१) इतना अर्थ धनुर्वेदके प्रथमपादमें कछाहै । औ—

(२) आचार्यका लक्षण तथा आचार्यतैं शस्त्रोंके ग्रहणकी रीति, धनुर्वेदके द्वितीयपादमें कहीहै । औ—

(३) गुरुसंप्रदायतैं प्राप्त हुये शस्त्रोंका अभ्यास तथा मंत्रसिद्धि-देवतासिद्धिका प्रकार तृतीयपादमें कछाहै ।

(४) सिद्ध हुये मंत्रनका प्रयोग चतुर्थपादमें कछाहै ।

इतना अर्थ धनुर्वेदमें है । सो ब्रह्माप्रजापति-आदिकनतैं विश्वामित्रकूं प्राप्त हुवाहै । तानैं प्रकट कियाहै औ विश्वामित्रतैं धनुर्वेद उत्पन्न नहीं हुवा ॥

दुष्टचौरादिकनतैं प्रजापालन क्षत्रियका धर्मबोधक धनुर्वेद है । यातैं ताका बी अंतःकरणशुद्धि करिके ज्ञानद्वारा मोक्षमेंही अभिप्राय है ॥ तैसैं—

३ गांधर्ववेद भरतनै प्रगट कियाहै । तामैं स्वर, ताल, मूर्छनासहित गीत, नृत्य, औ वाद्यका निरूपण विस्तारसैं कियाहै । देवताका आराधन, निर्विकल्पसमाधिकी सिद्धि गांधर्ववेदका प्रयोजन कछाहै । यातैं ताका बी अंतःकरणकी एकग्रताकरिके ज्ञानद्वारा मोक्षही प्रयोजन है ॥ तैसैं—

४ अर्थवेद बी नानाप्रकारका है:-नीति-शास्त्र, अश्वशास्त्र, शिल्पशास्त्र, सूयकार-शास्त्रसैं आदिलेके धनप्राप्तिके उपायबोधकशास्त्र

अर्थवेद^१ कहियेहैं। धनप्राप्तिके सकलउपायनमें निपुणपुरुषकूं वी भाग्यविना वी धनकी प्राप्ति होवै नहीं। यातैं अर्थवेदका वी वैराग्यमेंही तात्पर्य है। तैसें—

॥ ४८६ ॥ चारिवेदनके षट्अंगनका अर्थसहित प्रयोजन ॥

चारिवेदनके षट्अंग ये हैं:—१ शिक्षा, २ कल्प, ३ व्याकरण, ४ निरुक्त, ५ ज्योतिष, औ ६ पिंगल। ये छे वेदके उपयोगी होनैतैं वेदके अंग कहियेहैं। तिनमें—

१ शिक्षाका कर्त्ता पाणिनि है। वेदके शब्दनमें अक्षरोंके स्थानका ज्ञान औ उदात्त, अनुदात्त, और स्वरितका ज्ञान शिक्षातैं होवैहै ॥ वेदनके व्याख्यानरूप जो अनेकप्रतिशाखा नाम ग्रंथ हैं सो वी शिक्षाके अंतर्भूत हैं। तैसें— ॥

२ वेदबोधित कर्मके अनुष्ठानकी रीति कल्पसूत्रनतैं जानीजावैहै। यज्ञ करावनैवाले ब्राह्मण ऋत्विक् कहियेहैं। तिनके भिन्न-भिन्न करनेयोग्य जो कर्म, तिनके प्रकारके बोधक कल्पसूत्र हैं। तिन कल्पसूत्रके कर्त्ता कात्यायनआश्वलायनादिमुनि हैं। यातैं कल्पसूत्र वी वेदके उपयोगी होनैतैं वेदके अंग हैं। तैसें—

३ व्याकरणतैं वेदके शब्दनका शुद्धताका ज्ञान होवैहै। सो व्याकरणसूत्ररूप अष्टअध्याय पाणिनिनाम मुनिनै कियाहै। कात्यायन औ पतंजलिनै तिन सूत्रनके व्याख्यानरूप वार्त्तिक औ भाष्य कियेहैं और जो व्याकरण हैं। तिनमें वेदके शब्दनका विचार नहीं। यातैं पुराणादिकनमें उपयोगी तौ हैं, परंतु वेदके

उपयोगी नहीं। औ पाणिनिकृतव्याकरण वेदके शब्दनकी वी सिद्धि करैहै। यातैं वेदका अंग है ॥ तैसें—

४ यास्कनाम मुनिनै त्रयोदशअध्यायरूप निरुक्त कियाहै। तहां वेदके मंत्रनमें अप्रसिद्ध पदनके अर्थबोधके निमित्त नाम निरूपण कियेहैं। यातैं वैदिक अप्रसिद्धपदनके अर्थज्ञानमें उपयोगी होनैतैं निरुक्त वी वेदका अंग है। संज्ञाका बोधक जो पंचाध्यायरूप निघंटु नाम ग्रंथ यास्कनै कियाहै सो वी निरुक्तके अंतर्भूत है ॥ और अमरसिंह हेमादिकननै किये जो संज्ञाके बोधक कोष हैं सो सारे निरुक्तके अंतर्भूत हैं ॥ तैसें—

५ आदित्यगर्गादिकृत ज्योतिष वी वेदका अंग है। काहेतैं? वैदिककर्मके आरंभमें कालका ज्ञान चाहिये। सो कालज्ञान ज्योतिषतैं होवैहै। यातैं वेदका अंग है ॥—

६ पिंगलमुनिनै सूत्र अष्टअध्यायतैं छंद निरूपण कियेहैं, तिनतैं वैदिकगायत्रीआदिकछंदनका ज्ञान होवैहै, यातैं पिंगलकृतसूत्र वी वेदके अंग हैं ॥ तैसें—

यह षट् जो वेदके अंग हैं तिनमें वेदके उपयोगी जो अर्थ नहीं, ताका प्रसंगतैं निरूपण कियाहै। प्रधानतासैं नहीं। यातैं वेदका जो प्रयोजन है सोई षट्अंगनका प्रयोजन है। पृथक् नहीं ॥

॥ ४८७ ॥ अष्टादशपुराण तथा उप-पुराणका अर्थ ॥

पुराण अष्टादश हैं। व्यासनाम मुनिनै कियेहैं। तिनके ये नाम हैं:—१ ब्रह्म। २ पद्म।

॥ ५१३ ॥ याहीकूं स्थापत्यवेद वी कहैहैं ॥

॥ ५१४ ॥ उच्चस्वर उदात्त कहियेहै ॥

॥ ५१५ ॥ नीचस्वर अनुदात्त कहियेहै ॥

॥ ५१६ ॥ समानस्वरका ज्ञान स्वरितका ज्ञान कहियेहै ॥

३ वैष्णव । ४ शैव । ५ भागवत । ६ नारदीय ।
७ मार्कण्डेय । ८ आग्नेय । ९ भविष्य । १०
ब्रह्मवैवर्त । ११ लैंग । १२ वाराह । १३ स्कंद ।
१४ बामन । १५ कौर्म । १६ मात्स्य । १७
गारुड औ १८ ब्रह्मांड । ये अष्टादशपुराण
व्यासने कियेहैं ॥ तैसैं—

कालीपुराणादिक और बहुत हैं । सो उप-
पुराण हैं । कोई उपपुराण वी अष्टादश कहैहैं ।
सो नियम नहीं । उपपुराण बहुत हैं ।

भागवत दो हैं—एक तौ वैष्णवभागवत है औ
दूसरा भगवतीभागवत है । दोनूकी समानसंख्या
अष्टादशसहस्र है औ दोनूके द्वादशस्कंध हैं ।
परंतु तिनमें एक पुराण है औ दूसरा उपपुराण
है ॥ दोनू व्यासकृत हैं । यातैं दोनू प्रमाण हैं ॥

जैसैं व्यासने पुराण कियेहैं तैसैं उपपुराण
वी कोई व्यासने कियेहैं । कोई उपपुराण
पराशरआदिक अन्यसर्वज्ञ मुनियोंने कियेहैं ।
यातैं उपपुराण वी प्रमाण हैं ॥

जो उपनिषदनका अर्थ है सोई उपपुराण-
सहित पुराणका अर्थ है । यह वार्ता आंगे
प्रतिपादन करेंगे । तैसैं—

॥ ४८८ ॥ न्याय औ वैशेषिकसूत्रनका
फल ॥

पंचअध्यायरूप न्यायसूत्र गौतमने कियेहैं ।
तिनमें युक्तिप्रधान है ॥ युक्तिचितनतैं पुरुषकी
तीव्रबुद्धि होवैहै, तब मनन करनैविषै समर्थ

॥ ५१७ ॥ यह वार्ता आगे ५१० सैं ५१७ वें
अंकपर्यंत प्रतिपादन करेंगे । धर्मशास्त्रमें कर्मकांडका
अर्थ है औ पुराणनमें उपनिषदरूप ज्ञानकांडका अर्थ
है । यह सूतसंहिताके व्याख्यानमें श्रीविद्यारण्यस्वामीने
लिखा है ॥

॥ ५१८ ॥ न्यायसूत्रनका मननद्वारा वेदात-
जन्यज्ञानही फल है । यह अर्थ न्यायपारंगतशिरोमणि

होवैहै । यातैं युक्तिप्रधान न्यायसूत्रनका वी
मननद्वारा वेदांतजन्य ज्ञानही फल है ॥ औ—
कणादनाम मुनिनै दशअध्यायरूप वैशेषिक-
सूत्र कियेहैं । तिनका वी न्यायमें अंतर्भाव
है । तैसैं—

॥ ४८९ ॥ धर्ममीमांसा औ ब्रह्ममीमांसा
भेदतैं दो मीमांसा औ संकर्षणकांडका
फल ॥

मीमांसाके दो भेद हैं—१ एक धर्ममीमांसा ।
औ २ दूसरी ब्रह्ममीमांसा ॥

१ धर्ममीमांसाकूं पूर्वमीमांसा कहैहैं ॥

२ ब्रह्ममीमांसाकूं उत्तरमीमांसा कहैहैं ॥

१ धर्ममीमांसाके द्वादशअध्याय हैं ।

जैमिनीनाम ताका कर्त्ता है । कर्मअनुष्ठानकी रीति
तामें प्रतिपादन करीहै । यातैं विधिसैं कर्ममें
प्रवृत्ति धर्ममीमांसाका फल है । कर्ममें प्रवृत्तिसैं
अंतःकरणशुद्धि, तासैं ज्ञान औ ज्ञानतैं मोक्ष,
इसरीतिसैं धर्ममीमांसाका मोक्षफल है । औ
धर्ममीमांसाके द्वादशअध्यायनमें आपसमें अर्थका
भेद है, सो कठिन है । यातैं लिखा नहीं ॥ औ
संकर्षणकांड पंचअध्यायरूप जैमिनिनै कियाहै ।
ताकेविषै उपासना कहीहै । ताका वी धर्ममी-
मांसाके विषै अंतर्भाव है ॥ तैसैं—

२ ब्रह्ममीमांसाके चारीअध्याय हैं । ताका
कर्त्ता व्यास है । एकएक अध्यायके चारिचारि-
पाद हैं ॥ तहां—

महाचार्यनै वी अपनै ग्रंथमें लिखाहै । यातैं इनका
उक्तफल संभवैहै ॥

॥ ५१९ ॥ जिसविषै धर्मकी मीमांसा (विचार)
है, सो धर्ममीमांसा कहियेहै ॥

॥ ५२० ॥ जिसविषै ब्रह्मकी मीमांसा (विचार)
है, सो ब्रह्ममीमांसा कहियेहै ॥

१ प्रथमअध्यायमें यह अर्थ है—सारे उपनिषद्वाक्य ब्रह्मकूं प्रतिपादन करैहैं । अन्यकूं नहीं ।

२ उपनिषद्वाक्यनका मंदबुद्धि पुरुषकूं आपसमें विरोध प्रतीत होवैहै, ताका परिहार द्वितीयअध्यायमें कइहै ।

३ ज्ञान तथा उपासनाके साधनका विचार तृतीयअध्यायमें कइहै । औ—

४ ज्ञानउपासनाका फल चतुर्थअध्यायमें कइहै ॥

यह ब्रह्ममीमांसारूप शारीरकशास्त्रही सर्वशास्त्रनमें प्रधान है । मुमुक्षुकूं यही उपादेय है । ताके व्याख्यानरूप ग्रंथ यद्यपि नाना हैं तथापि श्रीशंकरकृतभाष्यरूप व्याख्यानही मुमुक्षुकूं श्रोतव्य है । ताका ज्ञानद्वारा मोक्षफल स्पष्टही है ॥ तैसैं—

॥ ४९० ॥ स्मृतिआदिक ग्रंथनके कर्त्ता औ प्रयोजन ॥

मनु, याज्ञवल्क्य, विष्णु, यम, अंगिरा, वसिष्ठ, दक्ष, संवर्त्त, शातातप, पराशर, गौतम, शंख, लिखित, हारीत, आपस्तंब, शुक्र, बृहस्पति, व्यास, कात्यायन, देवल, नारद इत्यादिक सर्वज्ञ हुयेहैं ॥ तिनोनै वेदके अनुसार स्मृतिनामग्रंथ कियेहैं ॥ सो धर्मशास्त्र कहियेहैं । तिनमें वर्णआश्रमके कायिक वाचिक मानसिक धर्म कहेहैं ॥ तिनका वी अंतःकरण—

॥ ५२१ ॥ शंकराचार्यकृतभाष्य, रामानुजभाष्य, मध्वभाष्य, भास्कराचार्यकृतभाष्य, विष्णुस्वामीकृतभाष्य, विज्ञानेश्वरभिक्षुकृतभाष्य, नीलकंठभाष्य, इत्यादिभाष्यरूप व्याख्यान ॥

॥ ५२२ ॥ इहां भाष्यशब्दकरि श्रीशंकराचार्यके शिष्यप्रशिष्यनके किये तिस भाष्यके व्याख्यानोका वि. सा. १९

शुद्धिद्वारा ज्ञान होयके मोक्षही प्रयोजन है ॥ तैसैं—

व्यासनै महाभारत औ वाल्मिकिनै रामायण कियाहै, तिनका वी धर्मशास्त्रमें अंतर्भाव है, औ—

देवताआराधनके निमित्त जो मंत्रशास्त्र हैं, ताका वी धर्मशास्त्रमें अंतर्भाव है । देवताआराधनका अंतःकरणशुद्धि प्रयोजन है ॥ तैसैं—सांख्यशास्त्र, योगशास्त्र, वैष्णवतंत्र, शैवतंत्रादिक वी धर्मशास्त्रके अंतर्भूत हैं । काहेतैं ? इनमें वी मानसंधर्मका निरूपण है ॥ तहां—

॥ ४९१ ॥ सांख्यशास्त्रका फल ॥

सांख्यशास्त्र पदअध्यायरूप कपिलनै कियाहै । ताके—

१ प्रथमअध्यायमें विषय निरूपण कियेहैं ।

२ द्वितीयअध्यायमें महत्तत्त्वअहंकारादिक प्रधानके कार्य कहेहैं ।

३ तृतीयअध्यायमें विषयनतैं वैराग्य कइहै ।

४ चौथे अध्यायमें विरक्तोंकी आख्यायिका कहीहै ।

५ पंचमै अध्यायमें परपक्षका खंडन कइहै ।

६ छठे अध्यायमें सारे अर्थका संक्षेपतैं संग्रह कियाहै ॥

प्रकृतिपुरुषके विवेकतैं पुरुषका असंगज्ञान सांख्यशास्त्रका प्रयोजन है ॥ ताका वी त्वंपदके लक्ष्यअर्थशोधनद्वारा महावाक्यजन्यज्ञानमें उपयोग होनैतैं मोक्षही फल है ॥ तैसैं—

वी ग्रहण है ॥ वे भाष्यके व्याख्यान अनेक हैं । तिनके नाममात्रका कीर्तन हमनैं पंचदशीगत तृप्तिदीपके १०२ वें श्लोकके टिप्पणविषे कियाहै । तहां देखलेना ॥

॥ ५२३ ॥ उपासनारूप धर्म ॥

॥ ४९२ ॥ योगशास्त्रका फल औ
शारीरक उक्तिसें अविरोध ॥

योगशास्त्र चारिपादरूप है। पतंजलि ताका कर्त्ता है, सो पतंजलि शेषका अवतार है। एककृषि संध्याउपासन करेथा, ताकी अंजलिमें प्रकट होयके पृथिवीमें पड्याहै। यातैं पतंजलि नाम कहियेहैं ॥ तानै—

१ शरीरका रोगरूपी मल दूर करनै वास्ते चिकित्साग्रंथ कियाहै ॥ औ—

२ अशुद्धशब्दका उच्चारणरूपी जो वाणीका मल है, ताके नाशकू पाणिनीव्याकरणका भाष्य कियाहै ॥ तैसैं—

३ विश्लेषरूप अंतःकरणका मल है, ताके नाशकू योगसूत्र कियेहैं ॥ तहां—

१ प्रथमपादमें चित्तवृत्तिका निरोधरूप समाधि औ ताके साधन अभ्यासवैराग्यादिक कहेहैं ॥ तैसैं—

२ विश्लेषचित्तकू समाधिके साधन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, औ समाधि, ये आठ समाधिके अंग द्वितीयपादमें कहेहैं।

३ तृतीयपादमें योगकी विभूति कहीहै।

४ चतुर्थपादमें योगका फल मोक्ष कहाहै।

इसरीतिसैं योगशास्त्र बी ज्ञानसाधन निदि-
ध्यासनकू संपादनद्वारा मोक्षका हेतु है ॥ औ—

शारीरक सूत्रमें जो सांख्ययोगका खंडन कियाहै, सो तिनके व्याख्यान जो उपनिषदनसैं विरुद्ध कियेहैं, तिनका खंडन कियाहै। सूत्रनका नहीं ॥ तैसैं—

॥ ४९३ ॥ पांचरात्र औ पाशुपततंत्र-
आदिकका फल ॥

न्यायवैशेषिकका खंडन बी विरुद्धव्याख्यान-
का है।

तैसैं नारदनै पंचरात्रनाम तंत्र कियाहै। तामैं वासुदेवमें अंतःकरण स्थापन कहाहै, ताका बी अंतःकरणकी स्थिरतासैं ज्ञानद्वारा मोक्षही फल है। सारे वैष्णवग्रंथ पंचरात्रके अंतर्भूत हैं। सो पंचरात्र धर्मशास्त्रके अंतर्भूत है।

तैसैं पाशुपततंत्रमें पशुपतिका आराधन कहाहै। ताका कर्त्ता पशुपति है। ताका बी अंतःकरणकी निश्चलताद्वारा मोक्षसाधन ज्ञान फल है ॥ और—

॥ ४९४ ॥ शैवग्रंथादिकनका फल औ
वाममार्ग।

जो शैवग्रंथ हैं, सो सारे पाशुपततंत्रके अंतर्भूत हैं ॥

तैसैं गणेश, सूर्य, देवीकी उपासनावोधक ग्रंथनका चित्तकी निश्चलताद्वारा ज्ञान फल है औ सर्वका धर्मशास्त्रमें अंतर्भाव है। परंतु—

देवीकी उपासनाके बोधक ग्रंथनमें दो-
संप्रदाय हैं—एक दक्षिणसंप्रदाय औ दूसरी उत्तर-
संप्रदाय है। उत्तरसंप्रदायकू वाममार्ग कहैहैं ॥
तिनमें—

१ दक्षिणसंप्रदायकी रीतिसैं जिन ग्रंथनमें देवीकी उपासना है, सो तौ धर्मशास्त्रके अंतर्भूत है ॥ औ—

२ वाममार्ग जिन ग्रंथनमें है, सो धर्मशास्त्रसैं विरुद्ध है, यातैं अप्रमाण है ॥

यद्यपि वामतंत्र शिवनै कियाहै तथापि सकलशास्त्र औ वेदसैं विरुद्ध है, यातैं प्रमाण नहीं ॥

जैसैं विष्णुके बुद्धअवतारनै नास्तिकग्रंथ कियेहैं सो वेदविरुद्ध हैं ॥ यातैं प्रमाण नहीं। तैसैं शिवकृत वामतंत्र बी अत्यंतविरुद्ध है। मदिरादिक अत्यंतअशुद्ध पदार्थनका तामैं ग्रहण लिखाहै। औ उत्तमपदार्थनके जो नाम हैं,

सोई मलिन पदार्थनके नाम लोकवंचनके निमित्त कहेंहैं । मदिराका नाम तीर्थ । मांसका नाम शुद्ध । मदिरापात्रका नाम पत्रा । प्याजका नाम व्यास । लसुनका नाम शुक्रदेव । मदिराकारी कलालका नाम दीक्षित कहेंहैं ॥ तैसं वैश्यासेवी चर्मकारी आदिक चांडौलीसेवीकूं प्रागसेवी काशीसेवी कहेंहैं ॥ औ भैरवीचक्रमें स्थित जो चांडालादिक हैं, तिनकूं ब्राह्मण कहेंहैं । औ अत्यंत व्यभिचारिणीकूं योगिनी औ व्यभिचारीकूं योगी कहेंहैं । ऐसं अनेकप्रकारसं निपिद्ध तिनका व्यवहार है । पूजनके समे अनेक-दोषवती स्त्रीकूं उत्तमशक्ति कहेंहैं । जातिकी चांडाली अतिव्यभिचारिणी रजस्वलास्त्रीकूं देवी-शुद्धिसं पूजन करेंहैं । ताकी उच्छिष्टमदिरा पान करेंहैं औ अधिकमदिरापानसं जो वमन करिदेवैं, ताकूं पृथिवीमें नहीं गिरनै देवेंहैं । किंतु आचार्यसहित दूसरे सावधान भक्षण करेंहैं । वमनकूं भैरवी कहेंहैं ॥ औ..... में जिह्वा लगायके मंत्रनका जप करेंहैं ॥ १ मदिरा, २ मांस, ३ मत्स्य, ४ मुद्रा, औ ५ मंत्र, इन पंच मकारकूं भोगभोगनिमित्त सेवन करेंहैं ॥ प्रथमद्वितीयादिक तिन मकारनके अग्रसिद्ध नामनतें व्यवहार करेंहैं । इसतें आदिलेके वामतंत्रका सकलव्यवहार इस-लोकतें औ परलोकतें भ्रष्ट करेंहैं । इसी कारणतें कर्णच्छेदी योगी औ अवधूतगुसाई तैसं अनेकसंन्यासी औ ब्राह्मणादिक वाममार्गकूं सेवन करेंहैं तौ बी लोकवेदनिदित जानिके गुप्त राखेंहैं ॥

अधिक क्या कहें ? वामतंत्रकी रीति सुनिके म्लेच्छके बी रोमांच होय जावैं । ऐसा निदित वामतंत्र है ॥ सर्वगी जो अभक्षण करेंहैं, सो

॥ ५२४ ॥ पलांडुका कहिये कादिका ॥

॥ ५२५ ॥ वैश्याका सेवन करनेवाला ॥

सारे निदितमार्ग वामतंत्रमें कहेंहैं । अतिनीच व्यवहार लिखनै योग्य नहीं । यातें विशेषप्रकार लिख्या नहीं । सर्वथा वामतंत्र त्यागनै योग्य है ॥ तैसं—

॥ ४९५ ॥ ॥ नास्तिकमत ॥

नास्तिकमत बी त्यागनै योग्य है । नास्तिकन-के पदभेद हैं—१ माध्यमिक, २ योगाचार, ३ सौत्रांतिक, ४ वैभाषिक, ५ चार्वाक औ ६ दिगंबर । ये छह वेदकूं प्रमाण नहीं मानेंहैं । तिनका आपसमें विलक्षणसिद्धांत है ॥

१ माध्यमिक शून्यवादी हैं ।

२ योगाचारके मतमें सारे पदार्थ विज्ञानसं भिन्न नहीं । विज्ञानही तत्त्व है । सो विज्ञान क्षणिक है ।

३ सौत्रांतिकमतमें विज्ञानका आकार बाह्य-पदार्थ विषयविना होवै नहीं । यातें विज्ञानतें बाह्यपदार्थनका अनुमान होवैहै । इसरीतिसं सौत्रांतिकमतमें अनुमानप्रमाणके विषय बाह्य-पदार्थ हैं । प्रत्यक्ष नहीं । और स्थिर नहीं । किंतु सारे पदार्थ क्षणिक हैं ॥ औ—

४ वैभाषिकमतमें बाह्यपदार्थ क्षणिक तौ हैं, परंतु प्रत्यक्षप्रमाणके विषय हैं । इतना भेद है ॥ ये चारी मत सुगतके हैं ॥

५ चार्वाकमतमें पदार्थ क्षणिक नहीं । परंतु तिसके मतमें देह आत्मा है ॥ औ—

६ दिगंबरमतमें देह आत्मा नहीं । देहसं आत्मा भिन्न है । परंतु जितना देहका परिमाण होवै, उतना आत्माका परिमाण है ॥

इसरीतिसं इनका आपसमें मतका भेद है । और बी इनकी आपसमें मतकी विलक्षणता बहुत है । परंतु सारे वेदके विरोधी हैं । यातें

॥ ५२६ ॥ चांडालीका सेवन करनेवाला ॥

नास्तिक हैं। इसीकारणतैं तिनके मतका उपादन औ खंडन विशेषकरिके लिख्या नहीं ॥ इसरीतिसैं—

॥ ४९६ ॥ साहित्यआदिकके तात्पर्य-

पूर्वक तर्कदृष्टिका सारग्राही निश्चय ॥

वाममार्ग औ नास्तिक मतनके ग्रंथ यद्यपि संस्कृतवाणीरूप हैं, तथापि वेदवाह्य हैं। यातैं वेदके अनुसारी विद्याके प्रस्थान अष्टादश-ही हैं ॥

और मम्मटआदिकनै जो साहित्यग्रंथ कियेहैं तिनका बी कामशास्त्रमें अंतर्भाव है। तैसैं सकलकाव्यनका बी किसीकों कामशास्त्रमें औ किसीकों धर्मशास्त्रमें अंतर्भाव है ॥

इसरीतिसैं अष्टादशविद्याके प्रस्थान सारे ब्रह्मज्ञानद्वारा मोक्षके हेतु हैं। कोई साक्षात्-ज्ञानका हेतु है। कोई परंपरातैं ज्ञानका हेतु है। यह तर्कदृष्टिनै सकलशास्त्रनका अभिप्राय निश्चय किया ॥

यद्यपि उत्तरमीमांसाविना सारे शास्त्र जिज्ञासुहूं हेय हैं। यह शारीरकमें सूत्रकारमाप्य-कारनै प्रतिपादन कियाहै। यातैं अन्यशास्त्र बी मोक्षके उपयोगी हैं। यह कहना संभवै नहीं। तथापि सारग्राहीदृष्टिसैं तर्कदृष्टिनै यह सार निश्चय किया ॥

॥ ५२७ ॥ अलंकारके ग्रंथ ॥

॥ ५२८ ॥ नायकाभेद औ रसभेदआदिक अर्थके प्रतिपादक काव्यग्रंथका ॥

॥ ५२९ ॥ भगवत्चरित्रके प्रतिपादक काव्य-ग्रंथका ॥

॥ ५३० ॥ इहां किसी सारग्राही दृष्टिवाले पंडितका वचन है:-

॥ ४९७ ॥ तर्कदृष्टिका एकविद्वान्सैं मिलाप ॥

॥ दोहा ॥

सुनि प्रसिद्ध विद्वान पुनि,
मिल्यो आप तिहि जाय ॥

निश्चय अपनो ताहि तिहि,
दीनो सकल सुनाय ॥ २२ ॥

टीका:-गुरुद्वारा सुनै अर्थमें बुद्धिकी स्थिरताके निमित्त सकलशास्त्रनका अभिप्राय विचारन्या, तौ बी फेरि संदेह हुवा:-जो शास्त्रनका अभिप्राय मैं निश्चय किया सोई है अथवा अन्य अभिप्राय है?। काहेतैं? तर्कदृष्टि कनिष्ठअधिकारी कद्याहैं। यातैं बारंबार कुतर्कतैं संदेह होवैहै। ताकी निवृत्तिवास्तै अन्य-विद्वान्के निश्चयतैं अपनै निश्चयकी एकता करनैहूं गया ॥

॥ दोहा ॥

तर्कदृष्टिके वैन सुनि,
सो बोल्यो बुधसंत ॥
जो मोसूं तैं यह कह्यो,
सोइ मुख्यसिद्धांत ॥ २३ ॥

॥ श्लोकः ॥

भक्तिज्ञाने यत्र विष्णोर्यत्र वेदाः परा प्रमा ॥

मतानि तानि सर्वाणि जीवोद्धारस्य हेतवः ॥ १ ॥

अस्यार्थः—जिन मतोंविषै विष्णुके (व्यापक-परमात्माके) भक्ति किंवा ज्ञान हैं, फिर जिन मतों-विषै चारीवेद परमप्रमाण हैं, वे सर्वमत साक्षात् किंवा परंपरातैं जीवनके उद्धारके हेतु हैं ॥ १ ॥

संशय सकल नसाय यू,
लख्यो ब्रह्म अपरोक्ष ।
जग जान्यो जिन सब असत,
तैसैं बंध रु मोक्ष ॥ २४ ॥

॥ ४९८ ॥ ज्ञानीकृं इच्छाका संभव औ
इच्छाके अभावका अभिप्राय ॥

सेष रह्यो प्रारब्ध यू,
इच्छा उपजी येह ॥
चलि तत्कालहि देखिये ,
जननिजनक जुत गेह ॥ २५ ॥

टीका:—“ज्ञानीका सकलव्यवहार अज्ञानी-
की न्याईं प्रारब्धसैं होवैहै” यह पूर्व
कहीहै । यातैं इच्छा संभवैहै । औ कहूं शास्त्रमें
ऐसा लिख्यहै:—ज्ञानीकृं इच्छा होवै नहीं ।
ताका यह अभिप्राय नहीं:—ज्ञानीका अंतःकरण
पदार्थकी इच्छारूप परिणामकूं प्राप्त होवै नहीं ।
काहेतैं ? अंतःकरणके इच्छादिक सहजधर्म हैं औ—

अंतःकरण यद्यपि भूतनके सत्वगुणका
कार्य कछाहै तथापि रजोगुणतमोगुणसहित
सत्वगुणका कार्य है । केवलसत्वगुणका नहीं ।
केवलसत्वगुणका कार्य होवै तौ चलस्वभाव
अंतःकरणका नहीं हुवाचाहिये । तैसैं राजसी-
वृत्ति कामक्रोधादिक औ मूढतादिक तामसीवृत्ति
किसी अंतःकरणकी नहीं हुईचाहिये । यातैं
केवलसत्वगुणका अंतःकरण कार्य नहीं । किंतु
अप्रधानरजोगुणतमोगुणसहित प्रधानसत्वगुण-
वाले भूतनतैं अंतःकरण उपजैहैं, यातैं अंतः-
करणमें तीनूं गुण रहैहैं । सो तीनूं गुण बी पुरुषनके
जितनै अंतःकरण हैं तिनमें सम नहीं ।

॥ ५३१ ॥ अंतःकरणसहित चिदाभासका ॥

किंतु न्यूनअधिक हैं । यातैं गुणोंकी न्यूनता-
अधिकतासैं सर्वके विलक्षणस्वभाव हैं । इस-
रीतिसैं तीनूं गुणोंका कार्य अंतःकरण है ॥

जितनै अंतःकरण रहै उतनै रजोगुणका
परिणामरूप इच्छाका अभाव बनै नहीं । यातैं
ज्ञानीकृं इच्छा होवै नहीं । ताका यह अभिप्राय
है:—अज्ञानी औ ज्ञानी दोनूंकूं इच्छा तौ समान
होवैहै । परंतु—

१ अज्ञानी तौ इच्छादिक आत्माके धर्म
जानैहैं । औ—

२ ज्ञानीकृं जिस कालमें इच्छादिक होवैहैं,
तिसकालमें बी आत्माके धर्म इच्छादिकनकूं
जानै नहीं । किंतु काम, संकल्प, संदेह,
राग, द्वेष, श्रद्धा, भय, लज्जा, इच्छादिक
अंतःकरणके परिणाम हैं । यातैं अंतःकरणके
धर्म जानैहैं ॥

इसरीतिसैं इच्छादिक होवै बी हैं । आत्माके
धर्म इच्छादिक ज्ञानीकृं प्रतीत होवै नहीं । यातैं
ज्ञानीमें इच्छाका अभाव कछाहै ॥ तैसैं—

मनवाणीतनसैं जो व्यवहार ज्ञानी करै सो
सारा ज्ञानीकृं आत्मामें प्रतीत होवै नहीं । किंतु
सारी क्रिया मनवाणीतनमें है ॥ औ—

“आत्मा असंग है” यह ज्ञानीका निश्चय
है । यातैं सर्वव्यवहारकर्ता बी ज्ञानी अकर्ता है ।
इसी कारणतैं श्रुतिमें यह कछा है:— “ज्ञानतैं
उत्तर किये जो वर्तमानशरीरमें शुभअशुभकर्म,
तिनके फल पुण्यपापका संबंध होवै नहीं ॥”

प्रारब्धबलतैं अज्ञानीकी न्याईं सर्वव्यवहार
औ ताकी इच्छा संभवैहै ॥

॥ ४९९ ॥ शुभसंततिराजाका प्रसंग

॥ ४९९-५०८ ॥

शुभसंततिनाम राजाकूं त्यागिके तीनूं पुत्र

निकसे। तहां पुत्रकी कथा कही। अब पिताका प्रसंग कहैहैं:—

॥ दोहा ॥

पुत्र गये लखि गेहतैं,
पितु चित उपज्यो खेद ॥
सूनो राज न तिनि तज्यो,
नहिं यथार्थ निर्वेद ॥ २६ ॥

टीका:—पुत्र ग्रहतैं निकसे, तब राजाकूं तीव्रवैराग्यके अभावतैं तिनके वियोगका दुःख हुवा। तैसैं मंदवैराग्य हुवाहै। यातैं विषय-भोगका सुख होवै नहीं औ बाहरि निकसनैकी इच्छा करी। सो पुत्रनके निकसनैतैं सूनाराज छोडि सकै नहीं। यातैं वी दुःख हुवा। जो तीव्रवैराग्य होता तौ सूनाराजवी त्यागि देता, सो वैराग्य तीव्र हुआ नहीं। किंतु मंद हुआ है, यातैं त्यागि सकै नहीं। औ भोगनमें आसक्ति नहीं। यातैं उभयथा खेदही है। यथार्थ-निर्वेद कहिये तीव्रवैराग्य नहीं ॥ मंदवैराग्यका फल उपासकी जिज्ञासा कहैहैं:—

॥ ५०० ॥ शुभसंततिका पंडितोंसैं प्रश्न:—

“ऐसा कौन देव है, जो सोवै नहीं।

किंतु जागताहै ?” ॥

॥ चौपाई ॥

शुभसंतति पितु सो बडभागा।
भयो प्रथम तिहिं मंदविरागा ॥
जिज्ञासा उपजी यह ताकूं।
देव ध्येय को ध्याऊ जाकूं ? ॥ २७ ॥
पंडित निरनो करन बुलाये।
यथायोग्य आसन बैठाये ॥

प्रसन्न कियो यह सबके आगै।

अस को देव न सोवै जागै ? ॥ २८ ॥

पुरुषार्थ हित जन जिहि जाचै ॥

भक्तिमानके मनमें राचै ॥

सुनि यह पृथिवीपतिकी वानी।

इक तिनमें बोल्यो सुज्ञानी ॥ २९ ॥

॥ ५०१ ॥ विष्णुउपासकका उत्तर ॥

सुन राजा तुहि कहूं सु देवा।

सिव विरंचिलागे जिहि सेवा ॥

संख चक्र धारी हितकारी।

पद्म गदा धर परउपकारी ॥ ३० ॥

मंगलमूर्ती विस्तु कृपालू।

निज सेवक लखि करत निहालू ॥

सक्ति गनेस सूर सिव जे हैं।

सब आज्ञा ताकीमें ते हैं ॥ ३१ ॥

भारत सकलग्रंथ यह भाखै।

पद्मपुरान तापनी आखै ॥

विस्तुरूपतैं उपजत सबही।

परैं भीर जाचैं तिहि तबही ॥ ३२ ॥

[तापनी कहीये नृसिंहतापनी। राम-
तापनी गोपालतापनी उपनिषद्]

विविधवेषको धरि अवतारा।

सबदेवनकूं देत सहारा ॥

यातैं ताकी कीजै पूजा।

विस्तुसमान सेव्य नहिं दूजा ॥ ३३ ॥

विस्तु भक्त सिव उत्तम कहिये।

तथापि सेव्य स्वरूप न लहिये ॥

रूप अमंगल सिवको सवसम ।

ध्यान करें नहिं ताको यूं हम ॥३४॥

[सब कहिये मुरदा, ताके सम अमंगल]

राख डमरु गजचर्म कपाला ।

धरै आप किहिं करै निहाला ॥

ताको पूत गनेस हु तैसो ।

रूप विलच्छन नरपसु जैसो ॥ ३५ ॥

सठ हठतैं ध्यावत जो देवी ।

तासमरूप धरत तिहिं सेवी ॥

तिय निंदित असुची न पवित्रा ।

औगुन गिनैं न जात विचित्रा ॥३६॥

कपट कूटको आकर कहिये ।

पराधीन निज तंत्र न लहिये ॥

ऐसो रूप जु चाहिये जाकूं ।

सो सेवहु नर खरसम ताकूं ॥ ३७ ॥

भ्रमत फिरै निसदिन यह भानू ।

रहत न निश्चल छन इक थानू ॥

भ्रमतौ फिरै उपासक ताको ।

तिहि समान सेवक जौ जाको ॥३८॥

आन देव यातैं सब त्यागै ।

सेवनीय इक हरि नित जागै ॥

पूजन ध्यान करन विधि जो है ।

नारदपंचरात्रमें सो है ॥ ३९ ॥

॥ ५३२ ॥ महादेवकू आत्माराम होनैतैं सर्व-
पदार्थनमें सम कहिये तुल्यता (मिथ्यापनै) की बुद्धि
है । किंवा सम कहिये एक (ब्रह्म) की बुद्धि है ।
यातैं सो सर्वविभूतनविषै विरक्त होयके चर्मकपाला-
दिक निंदितवस्तुकूही धारताहै । सो महिम्नस्तोत्रविषै
पुष्पदंताचार्यनै बी कहाहै:—“हे वरद ! इन्द्रादिक देव
तुम्हारी शृकुटीसैं रचित तिस तिस समृद्धिकूं धारतैहैं

टीका:—विष्णुकूं त्यागिके प्रसिद्ध जो
चारिउपासना हैं, तिन एकएकका निषेध किये-
तैं बी स्मार्तउपासनाका बी निषेध किया ।
काहेतैं ? पांचूदेवनकूं समबुद्धिकरिके उपासै,
ताकूं स्मार्तउपासना कहैहैं । शिवआदिक
चारिदेवनकूं विष्णुकी समता निषेधनैतैं-
स्मार्तउपासनाका निषेध बी अर्थसैं कियाहै ॥

॥ ५०२ ॥ शिवसेवकका उत्तर ॥

शिवसेवक मुनि सुनि तिहि बैना ।

क्रोधसहित बोल्यो चल नैना ॥

सुन राजन वानी इक मोरी ।

जामैं वचन प्रमान करोरी ॥ ४० ॥

शिवसमान आन को कहिये ।

मांगै देत जाहि जो चाहिये ॥

सब विभूति हरिकूं दै मागी ॥

धरत विभूति आप नितत्यागी ॥४१॥

चर्म कपाल हेतु इहि धारै ।

सम नहिं उत्तम अधम विचारै ॥

नश रहत उपदेसत येहि ।

नहिं विरागसम सुख व्है केही ॥४२॥

टीका:—वैष्णवनै चर्मकपालादिक निंदित-
वस्तुका धारण आक्षेप किया । ताका यह समा-
धान है:—महादेवकूं सर्वपदार्थनमें समैबुद्धि है ॥

औ तुम्हारे पास कुटुंबका उपकरण (साधन) नंदि-
केश्वर, खटांग (चारपाइएकी पडिरूप काष्ठमय
शस्त्र), कुठार, गजचर्म, भस्म औ सर्प हैं ।
इस हेतुतैं जानियेहैं कि स्वात्माराम पुरुषकूं विषय-
रूप मृगतृष्णा (जलबुद्धिसैं ग्रहण करीहुई सूर्यकी
किरण) अभावती नहीं ॥

द्वितीयपादका अन्वय यह है:-समविचारै ।
उत्तम अधम नहीं विचारै ॥

सदावर्त ऐसो दे भारी ।
कासीपुरी मरे नरनारी ॥
सो सौयुज्यमुक्तिकूं जावै ।
गर्भवाससंकट नहिं पावै ॥ ४३ ॥

सिवसमान नरनारी ते सब ।
लहत सु दिव्यभोग सगरे तब ॥
करत आप अद्वयउपदेसा ।
तजत लिंग यूं ब्रह्मप्रवेसा ॥ ४४ ॥

ऊचनीच रंचहु नहिं देखै ।
मुक्ति सबनकूं दै इक लेखै ॥
सिवसमान राजन को दाता ।
भक्त अभक्त सबनको त्राता ॥ ४५ ॥

विस्नुसुभाव सुन्यो हम ऐसो ।
जगमें जन प्राकृत व्है तैसो ॥
त्राता भक्त अभक्त न त्राता ।
यह प्रसिद्ध सबजगमें नाता ॥ ४६ ॥

हरिसेवक हर सेव्य बखान्यो ।
रामचंद्र रामेश्वर मान्यो ॥
स्कंदपुरान व्यास बहु भाख्यो ।
हरिसेवक हर सेव्यहि राख्यो ॥ ४७ ॥

कह्यो जु भारत पद्मपुराना ।
सबदेवनतैं हरि अधिकाना ॥

॥ ५३३ ॥ शिवसमान ऐश्वर्ययुक्त शिवलोककूं ॥

॥ ५३४ ॥ ये पंडित दक्षिणदिशामैं शिव
कांचीपुरी है, तिसविषै भयेहैं औ वे बड़े शिवके

भारततात्पर्य नहिं देव्यो ।

जो अप्पयदीक्षित बुध लेव्यो ॥ ४८ ॥

टीका:-वैष्णवनै यह कहा:-“भारतादिक
ग्रंथनमैं विष्णु सर्वदेवनका पूज्य कहाहै । सो
वनै नहीं । काहेतैं ? भारतग्रंथका तात्पर्य देखेतैं
शिवकूंहीं ईश्वरता प्रतीत होवैहै । यह अप्पय-
दीक्षित नाम विद्वान् नै सकलपुराणइतिहासका
तात्पर्य लिख्याहै ॥

तहां भारतमें यह प्रसंग है:-अश्वत्थामानै
नारायणअस्त्र औ आभेयअस्त्रका प्रयोग किया,
तब बहुतसेनाका तौ संहार बी हुवा ।
परंतु पंचपांडवोंमें कोई मन्था नहीं । तब
रथकूं त्यागिके धनुर्वेद औ आचार्यकूं
धिकार करता बनकूं चल्या । तहां व्यास-
भगवान् ताकूं मिले औ यह कहा:-“हे
ब्राह्मण ! तूं आचार्य औ वेदकूं धिकार मति
कहू । ये अर्जुन कृष्ण दोनूं नरनारायणरूप
हैं । इनूने शिवका पूजन बहुत कियाहै । यातैं
इनकी भक्तिके आधीन हुवा विश्वली महादेव
इनके रथके आगै रहैहै । यातैं इन दोनूके उपरि
प्रयोग किये अनेकशस्त्रअस्त्रनकी सामर्थ्यकूं
महादेव नाश करीदेवैहै ” ॥

इस भारतप्रसंगतैं नारायणरूप कृष्णकी
विभूति महादेवकी कृपातैं उपजीहै । यह सिद्ध
होवैहै । यातैं विष्णुचरित्रके प्रतिपादक जो ग्रंथ
हैं, सो शिवकी अधिकताकूं प्रतिपादन करैहैं ।
काहेतैं ? तिन ग्रंथनमैं विष्णु सेव्य कहाहै, सो
विष्णु भारतप्रसंगतैं शिवका भक्त है यातैं जिस
शिवकी भक्तितैं विष्णु सेव्य होवैहै, सो शिवही

उपासक थे । इनोने सिद्धांतलेशनाम वेदांतका ग्रंथ
बी कियाहै ॥

परमसेन्य है । इसरीतिसैं अप्पयदीक्षितनै सकल
वैष्णवग्रंथनका प्रतिपाद्य शिव कहाहै ॥

॥ चौपाई ॥

सिव सबको प्रतिपाद्य वखान्यो ।
भक्तनमें उत्तम हरि गान्यो ॥
ईस देव पद सबमें कहिये ।
महतसहित इक सिवमें लहिये ॥४९॥

टीका:-महादेव, महेश, शिवकूं कहैहैं ।
औरनकूं देव ईश कहैहैं ॥

सिवतैं भिन्न असिव जो कहिये ।
तिहिं तजि सिव कल्याणहि लहिये ॥
जलसायी जिहिं नाम वखान्यो ।
सो जागै यह मिथ्या गान्यो ॥ ५० ॥

टीका:-कल्याणकूं शिव कहैहैं, तातैं भिन्न
अशिव है । ताका यह अर्थ सिद्ध हुवा:-शिवतैं
भिन्न औरदेवता अशिव कहिये अकल्याण-
रूप हैं । तिन अकल्याणरूप देवतानकूं
लागिके कल्याणरूप शिवकूं उपासै ॥

विख लख जब सबकूं उपज्यो डर ।
निर्भय किये सकल गर धरि गर ॥
जाको पूत गनेस कहावै ।
विघ्नजाल तत्काल नसावै ॥ ५१ ॥

कारजमें कारन गुन होवै ।
यूं सिव विघ्न मूलतैं खोवै ॥
जन्ममरन दुःख विघ्न कहावै ।
तिहिं समूल सिवध्यान नसावै ॥५२॥

॥ ५३५ ॥ श्रीशंकराचार्यकृत ब्रह्मसूत्रभाष्यके
ऊपरि वाचस्पतिमिश्रकृत भामतीनिबन्धनामक टीका
नि. सा. ४०

सेवनयोग्य सदाशिव एका ।
जागै सहित समाधि विवेका ॥
तंत्र पासुपत रीति जु गावै ।
त्यूं पूजनकरि ध्यान लगावै ॥ ५३ ॥

नारदपंचरात्रमत झूठो ।
यह परिमल परसंग अनूठो ॥
यातैं सिवसेवा चित लावै ।
पुरुषार्थ जो चहै सु पावै ॥ ५४ ॥

टीका:-नारदपंचरात्रका मत सूत्रभाष्यमें
खंडन कियाहै । ताके अनुसारी रामानुज
आदिक नवीन वैष्णवनका मत कल्पतरुकी टीका
परिमलमें खंडन कियाहै ॥

॥ ५०३ ॥ गणेशपूजकका उत्तर ॥

सिवको पूत गनेस वतायो ।
कारनगुन कारजमें गायो ॥
सुनि गनेसको पूजक बोल्यो ।
अस किय कोप सिंहासन डोल्यो ॥५५॥

राजन सुन दोनूं ये झूठे ।
वचन सत्य सम कहत अनूठे ॥
सिवको पूत गनेस वतावै ।
पराधीनता तामैं गावै ॥ ५६ ॥

कहुं प्रसंग सुनहु इक ऐसो ।
लिख्यो व्यासभगवत मुनि जैसो ॥
चढे त्रिपुर मारनकूं सारै ।
हरिहरसहित देव अधिकारै ॥ ५७ ॥

है । तिसके व्याख्यानका नाम कल्पतरु है । ताका
परिमलनामक व्याख्यान है । तामैं ॥

नहिं गनेसको पूजन कीनो ।
 त्रिपुर न रंचहु तिनतैं छीनो ॥
 पुनि पछिताय मनाय गनेसा ।
 त्रिपुर विनास्यो रह्यो न लेसा ॥ ५८ ॥
 भये समर्थ किये जिहि पूजा ।
 सेवनयोग्य सु इक नहिं दूजा ॥
 रामपूत दसरथको जैसे ।
 विघ्नहरन सिवको सुत तैसे ॥ ५९ ॥

व्यास गनेसपुरान बनायो ।
 सबको हेतु गनेस बतायो ।
 हरि हर विधि रवि सक्ति समेता ।
 तुंडीतैं उपजत सब तेता ॥ ६० ॥
 करत ध्यान जिहि छन जन मनमें ।
 नासत विघ्न प्रधान गननमें ॥
 विघ्नहरन यूं जागत निसदन ।
 भक्तिसहित सेवहु तिहि अनछन ॥ ६१ ॥
 ॥ ५०४ ॥ देवीभक्तका उत्तर ॥

हेतु गनेस सक्तिको सुनिके ।
 भगतभागवत उच्यो गुनिके ॥
 सुन राजन बानी मम साची ।
 तीनूं सकल कहत ये काची ॥ ६२ ॥
 टीका:-भगतभागवत कहिये भगवतीको
 भगत ॥
 सूने देव सक्तिबिन सारे ।
 भूतक देहसम लखि हत्यारे ॥

सक्तिहीन असमर्थ कहावै ।
 सो कैसे कारज उपजावै ॥ ६३ ॥
 जिन बहु सक्तिउपासन धारी ।
 तातैं भये सकल अधिकारी ॥
 हरि हर सूर गनेस प्रधाना ।
 तिनमें सक्ति देखियत नाना ॥ ६४ ॥
 सक्ति लोकमें भाखत जाकूं ।
 रूप भगवतीको लखि ताकूं ॥

टीका:-भगवतीके दो रूप हैं:-१ सामान्य
 औ २ विशेष ॥

१ सर्वपदार्थनमें अपना कार्य करनेकी जो
 सामर्थ्यरूप शक्ति, सो भगवतीका
 सामान्यरूप है । औ—

२ अष्टभुजादिकसहित मूर्ति विशेषरूप
 है ॥

सामान्यरूप शक्तिके संख्यारहित अनंतअंश
 हैं । जामैं शक्तिके न्यूनअंश होवैं सो अल्पशक्ति
 होवैहै । असमर्थ कहियेहै ॥ जामैं शक्तिके अधिक
 अंश होवैं सो समर्थ कहियेहै ॥ विष्णुशिव
 आदिकनमें शक्तिके अंश अधिक हैं । यातैं
 अधिकसमर्थ कहियेहै ॥

इस रीतिसैं भगवतीका सामान्यरूप जो
 शक्ति ताके अंशनकी अधिकतासैं विष्णु, शिव,
 गणेश, सूर्यकी महिमा प्रसिद्ध है औ शक्तिसैं
 रहित होवै तो जैसे प्राणविना शरीर
 अमंगलरूप होवैहै, तैसे सारे देव हत्यारे कहिये
 अमंगलरूप होय जावैं । यातैं जिस शक्तिकी
 अधिकतासैं देवनकी महिमा प्रसिद्ध है, सो महिमा
 शक्तिका है । तिन देवनका नहीं ॥ विष्णुशिव-
 आदिकनमें भगवतीके सामान्यरूप शक्तिकी

अधिकउपासना करीहै । यातें तिनमें शक्तिके अंश अधिक हैं । यह पूर्वग्रंथमें भगवती-भक्तका अभिप्राय है ॥

जैसैं भगवतीके निराकाररूप शक्तिके अनंत-अंश हैं, तैसैं साकाररूपके बी अनंतअंश हैं । तिन साकारअंशमें कालीरूप प्रधान है औ माहेश्वरी, वैष्णवी, शैली, गणेशी-आदिक बी प्रधानअंश हैं । विष्णुकुं भगवतीकी उपासनतैं वैष्णवीनाम भगवतीके अंशका लाभ । तैसैं अन्यदेवनकुं भगवतीके उपासनतैं निजनिज माहेश्वरीआदिक अंशका लाभ हुवाहै । तिनमें बी भगवतीके विष्णु औ शिव-दोनों प्रधानभक्त हैं । काहेतैं ? ध्याताकुं ध्येयरूपकी प्राप्ति उपासनाकी परमअवधि है ॥ विष्णु-शिवकुं उपासनासैं ध्येयरूपकी प्राप्ति हुईहै, यातैं प्रधानउपासक हैं । यह अट्ठाई चौपाईतैं प्रति-पादन करैहैं:-

॥ चौपाई ॥

लाख करोरि मात्रिका गन पुनि ।
तंत्रग्रंथ लखि अंस सकल गुनि ॥६५॥

काली ताको अंस प्रधाना ।
माहेश्वरी आदि लखि नाना ॥
हरि हर ब्रह्म सकल तिहिं ध्यावै ।
निजनिज अंसैं कृपा तिहि पावै ॥६६॥

ध्येयरूप ध्याता व्है जवही ।
सिद्ध उपासन लखिये तबही ॥

॥ ५३७ ॥ ६३ सैं ६४ वीं चौपाईरूप पूर्व-उक्तग्रंथभागमें भगवतीके भक्तका यह जो आगे कहियेगा सो अभिप्राय है ॥

॥ ५३८ ॥ हरिहरआदिक निज निज

अस उपासना हरि अरु हरकी ।
नारीमूर्ति धरी तजि नरकी ॥ ६७ ॥

॥ दोहा ॥

अमृत मथनप्रसंगमें,
हरि मोहिनीस्वरूप ॥

अर्धअंग सिवको लसै,
देवीरूप अनूप ॥ ६८ ॥

टीका:-मथनकरिके अमृत प्रगट किया, तब सुरअसुरनका विवाद भेटनमें विष्णु असमर्थ हुवा । तब अपनै उपास्यरूप भगवतीका ऐसा एकाग्रचित्तसैं ध्यान किया, जातैं आप विष्णु उपास्यरूपकुं प्राप्त हुवा । ता रूपके माहात्म्यसैं असुर बी ताके अनुकूल हुये ॥ तैसैं शिवनै बी समाधिमें ऐसा भगवतीका ध्यान किया, जातैं अर्धविग्रह शिवका उपास्यरूप हुवा । कदाचित् विक्षेपतैं समाधिका अभाव होवैहै । यातैं सारा-विग्रह शिवका उपास्यरूप नहीं ॥ इसरीतिसैं सारै देव भगवतीके उपासक हैं । सो उपासना दोरीतिसैं कहीहैं:- दक्षिणआम्नायतैं और उत्तरआम्नायतैं । पूर्व दक्षिण आम्नाय कहा । आगे उत्तरआम्नाय कहैहैं:-

॥ चौपाई ॥

भक्त भगवतीके हर हरि हैं ।
इन सम कौन उपासन करि हैं ॥
तदपि महामाया जो ध्यावै ।
तुरत सकल पुरुषारथ पावै ॥ ६९ ॥

कहिये वैष्णवी माहेश्वरी आदिक भगवतीके अंशनकुं तिसकी कृपातैं पावैहैं । यह अर्थ देवीभागवतमें स्पष्ट लिख्या है ॥

नहिं साधन जगमें अस औरा ।
 उपजै भोग मोछ इकठौरा ॥
 भक्त भगवतीको जो जगमें ।
 भोगै भोग न आवत भगमें ॥ ७० ॥

सिवकृत तंत्ररीति यह गाई ।
 भक्तिभगवती अतिसुखदाई ॥
 पंच मकार न तजिये कवहू ।
 जिनिहि सनातन सेवत सवहू ॥ ७१ ॥
 कृखदेव बलदेव सुज्ञानी ।
 प्रथमा पिवत सदा ज्यू पानी ॥
 औरप्रधान पुरातन जेते ।
 सेवत सकल मकारहि तेते ॥ ७२ ॥
 तिन सेवनकी जो विधि सारी ।
 सिव निजमुख भाखी उपकारी ॥
 सिवको वचन धरै जो मनमें ।
 लहै सुभोग मोछ इक तनमें ॥ ७३ ॥

ग्रंथ भागवत व्यास बनायो ।
 उपपुरान काली समुझायो ॥
 भक्ति भगवतीकी इक गाई ।
 पूजाविधि सगरी समुझाई ॥ ७४ ॥
 ध्याता सकल भगवतीके हैं ।
 हरि हर सूर गनेस जिते हैं ॥
 सकल पिये प्रथमा मतिवारे ।
 पूजत सक्ति मम मन सारे ७५ ॥

५३९ ॥ “शंभुतंत्र” कहिये पामरपुरुषनकी
 वी कइ आस्ता रहै । इस अभिप्रायतैं वाममार्गके
 प्रतिपादक शिवतंत्र (वामतंत्र) है । ताको सेवन करने-

जगजननी जागै इक देवी ।
 परमानंद लहै तिहि सेवी ॥

॥ ५०५ ॥ सूर्यभक्तका उत्तर ॥

सूर्यभक्त भगवतीको यह सुनि ।
 क्रोध सहित बोल्यो इक मुनि पुनि ७६ ॥
 सुन राजन वानी इक मोरी ।
 भाखूं झूठ न सपथ करोरी ॥
 अतिपापिष्ठ नीच मत याको ।
 श्रवन सनेह सुन्यो तैं जाको ॥ ७७ ॥

औगुन जिते वखानत जगमें ।
 ते गिनियत गुनगन या भगमें ॥
 मद्य मलिनहि तीरथ राखत ।
 सुद्ध नाम आमिषको आखत ॥ ७८ ॥

कहत और यूं सब विपरीता ।
 संभुतंत्र सेवी मति रीता ॥
 दच्छिन संप्रदाय जो दूजी ।
 यद्यपि श्रेष्ठ अनेक न पूजी ॥ ७९ ॥

तथापि विन भानू सब अंधे ।
 इन सबके मन जिनमें बंधे ॥
 करत भानु सगरो उजियारो ।
 ता विन होत तुरत अधियारो ॥ ८० ॥

और प्रकासक जगमें जे हैं ।
 अंस सबैं सूरजके ते हैं ॥

वालेकी “मति रीता” कहिये बुद्धि युक्तिप्रमाणकारि
 शून्य होनैतैं खालीहै ॥

भानु समान कौन हितकारी ।
 भ्रमत आप परहित मति धारी ॥८१॥
 काल अधीन होत सब कारज ।
 ताहि त्रिविध भाखत आचारज ॥
 वर्तमान भावी अरु भूता ।
 सूरज क्रिया करत यह सूता ॥८२॥
 या विधि सकल भानुतें उपजै ।
 भस्म होत सब जब वह कुपिजै ॥
 भानुरूप द्वैभांति पिछानहु ।
 निराकार साकारहि जानहु ॥८३॥
 निराकार परकास जु कहिये ।
 नामरूपमें व्यापक लहिये ॥
 अधिष्ठान सबको सो एका ।
 जगत विवर्त वहै जिहि अविवेका ८४
 “अहं भानु” अस वृत्ति उदै जब ॥
 तामें प्रगटि विनासत तम तव ॥८५॥

टीका:-सूर्यके दो रूप हैं:-निराकार-प्रकाश और साकारप्रकाश । तिन-दोनोंमें निराकारप्रकाश सारे नामरूपमें व्यापक हैं । जाहूँ वेदांती भातिशब्दकरिके व्यवहार करैहैं, सो निराकारप्रकाशरूप जो सूर्यका सामान्यरूप है, सो सारे जगत्का अधिष्ठान है ॥ ताके अज्ञानतें जगत्रूपी विवर्त उपजैहै ॥ सोई निराकारप्रकाश अंतःकरणकी वृत्तिमें प्रतिबिम्ब-सहित ज्ञान कहियैहै ॥ “अहं भानु” ऐसी अंतःकरणकी वृत्ति प्रकाशके प्रतिबिम्बसहित होवै, तब अज्ञानकी निवृत्तिद्वारा जगत्की निवृत्ति होवैहै ॥

॥ चौपाई ॥
 मुनि साकाररूप यह ताको ।
 होय चांदिनीं दिनमें जाको ॥
 ताके अंस और बहुतेरे ।
 चंद तारका दीप घनेरे ॥ ८६ ॥
 यातें द्वैविधभानु वत्तायो ॥
 ज्ञेय ध्येयको भेद जनायो ॥
 वेद सकल याहीकुं भाखत ।
 रूप प्रकास सत्य तिहि आखत ॥८७॥
 टीका:-निराकार साकारभेदतें भानुके दोरूप हैं । तिनमें निराकाररूप ज्ञेय है । साकाररूप ध्येय है । याहीकुं वेदांतिनमें निर्गुणसगुणभेदतें दोप्रकारका ब्रह्म कहैहैं ॥
 जामें लेस न तमको कवही ॥
 लखि तिहि जग जन जागत सबही ८८
 कवहु न सोवै सो यूं जागै ।
 ध्यान करत ताको तम भागै ।
 औरहि जागत भाखत सगरे ।
 राजन जानि झूठ ते झगरे ॥ ८९ ॥

॥ ५०६ ॥ उक्तमतके अनुवादपूर्वक
 स्मार्त्तमत ॥

ऐसे पांचउपासक बोले ।
 निजगुण अवगुण परके खोले ॥
 पंडित और अनेक जु आये ।
 भिन्नभिन्न निज मत समुझाये ॥ ९० ॥

टीका:-जैसैं पांचउपासक परस्परविरुद्ध

वचन बोले, तैसैं अनेकपंडित निजनिज-
बुद्धिके अनुसार विरुद्धही बोलैं ॥

जैसैं इन पांचूँका परस्परविरुद्ध मत है,
तैसैं स्मार्त जो पंडित पांचूँदेवनमें भेदबुद्धि
करै नहीं, ताका मत वी इन सबतैं विरुद्ध है ।
काहेतैं ?—

वैष्णवका यह मत है:—विष्णुसमान और
देव नहीं । सारे विष्णुके भक्त हैं । और विष्णुके
जो रामकृष्णनारायणआदिक नाम हैं, तिनके
समान जो अन्यदेवनके नामकूं जानैं, सो
नामोंपराधी है । ताकूं रामादिकनामउच्चारणका
यथार्थफल होवै नहीं ॥

तैसैं शैवमतमें शिवसमान अन्यदेव नहीं औ
शिवके नामउच्चारणका फल विष्णुनामउच्चारणतैं
होवै नहीं ॥

इसरीतिसैं सर्वके मतमें अपनैअपनै उपास्य-
देवके समान अन्यदेव नहीं औ स्मार्तमतमें
सारे देव सम हैं । यातैं ताका मत वी पांचूँवातैं
विरुद्ध है ॥ तैसैं—

॥ ५४२ ॥ जाके दशनामापराधमेंसैं कोई वी
नामापराध होवै सो नामापराधी कहियेहै । वे दश-
नामापराध ये हैं:—॥ श्लोक: ॥

सच्चिदाऽसति नामवैभवकथा श्रीशेषायोर्मेधी-
रश्रद्धा श्रुतिशास्त्रदैशिकगिरां नामन्यर्थवादभ्रमः ॥
नामास्तीति निषिद्धवृत्तिविहितत्यागो हि धर्मान्तरैः
साम्यं नास्ति जपे शिवस्य च हरेर्नामापराधा दश १

अस्यार्थः—१ सत्पुरुषनकी निंदा, २ असाधु-
पुरुषके पास नामके महिमाकी कथा, ३ विष्णुका
शिवसैं भेद, ४ शिवका विष्णुसैं भेद, ५ श्रुति-
वाक्यमें अश्रद्धा, ६ शास्त्रवाक्यमें अश्रद्धा, ७ गुरु-
वाक्यमें अश्रद्धा, ८ नामविषै अर्थवादका, (महिमाकी
स्तुतिका) भ्रम, ९ 'अनेकपापका नाशक नाम मेरे
पास है' इस विश्वाससैं निषिद्धकर्मका आचरण ।
उक्तविश्वाससैंही विहितकर्मका त्याग औ १० अन्य-

॥ ५०७ ॥ षट्शास्त्रनकी परस्परविरुद्धता ॥

१ सांख्य, २ पातंजल, ३ न्याय,
४ वैशेषिक, ५ पूर्वमीमांसा, औ ६ उत्तरमीमांसा,
इन षट्शास्त्रनका मत वी परस्परविरुद्ध है ।
काहेतैं ?

१ सांख्यशास्त्रमें ईश्वरका अंगीकार नहीं ।

२ योगमें निरपेक्षप्रकृतिपुरुषके विवेकज्ञानतैं
मोक्ष मानीहै । औ पातंजलशास्त्रमें ईश्वरका अंगी-
कार औ समाधितैं मोक्ष मानीहै । यह विरोध है ॥

३-४ न्यायमतमें चारप्रमाण औ वैशेषि-
कमतमें दोयप्रमाण । यह विरोध है ॥ तैसैं न्याय-
वैशेषिकका और वी आपसमें बहुतविरोध है ।
जिज्ञासुकूं अपेक्षित नहीं । यातैं लिख्या नहीं ॥

५ तैसैं पूर्वमीमांसामें ईश्वरका अंगीकार
नहीं । मोक्षरूप नित्यसुखका अंगीकार नहीं ।
किंतु कर्मजन्यविषयसुखही पुरुषार्थ है ॥ और-

६ उत्तरमीमांसामें ईश्वरका मोक्षका अं-
गीकार । विषयसुख पुरुषार्थ नहीं ॥ और उत्तर-

धर्ममेंसैं (अन्यदेवनके नामोंसैं) तुल्यता भगवत्-
नामविषै जाननी । ये दश शिव औ विष्णुके जपविषै
नामापराध हैं ॥ १ ॥

याहीतैं कोई महात्मानै भाषादोहाविषै कहा है:—

॥ दोहा ॥

राम राम सब को कहै,

दशरित कहै न कोय ॥

एकवार दशरित कहै,

तु कोटिजहफल होय ॥ १ ॥

इहां "दशरित कहै न कोय" इस द्वितीय-
पादका यह अर्थ है:—दशअपराधनसैं विना (रहित
होयके) रामनामकूं कोई नहीं कहता । अन्यअर्थ
स्पष्ट ॥

॥ ५४३ ॥ योगनिरपेक्ष कहिये समाधिरूप
योगकी अपेक्षासैं रहित केवल ॥

मीमांसाका मत या ग्रंथमें स्पष्टही है । सर्वशास्त्रन-
का मत यार्तें विरुद्ध है ॥ औरनमें भेदवाद
है । यार्मैं भेदका खंडन औ अभेदनका
प्रतिपादन है ॥

इसरीतिसें सकलशास्त्रनके सिद्धांत परस्पर-
विरुद्ध हैं ॥

॥ ५०८ ॥ तर्कदृष्टिका पितासें मिलाप ॥

॥ चौपाई ॥

वचन विरुद्ध सुने जब राजा ।
यह संसे उपज्यो तिहि तौजा ॥
इनमें कौन सत्य बुध भाखत ।
युक्ति प्रमान सकल सम आखत ॥९१॥

संसै सोक दुखित यूं जियमें ।
को उपास्य यह लख्यो न हियमें ॥
चिंता हृदय हुई यह जाकूं ।
निजसंदेह सुनाऊं काकूं ॥ ९२ ॥

सास्त्रनिपुन पंडित जग जेते ।
सुने विरुद्ध वक्त यह तेते ॥
यूं चिंतत बहुकाल भयो जब ।
तर्कदृष्टि तिहि आय मिल्यो तब ॥९३॥

॥ ५४४ ॥ कोई डोकरीके अंगणमें बिल्ला मर
गयाथा । तिस बिल्लेकूं वह देहलीका दरबजा खुल्ला
छोडिके गामसें बाहिर छोड गई । तहां तलकि
पिछाडी कोई रोगिष्ठ ऊंठ तिसके अंगणमें प्रवेशकूं
पायके मरगया । तिसतैं तिस डोकरीकूं जैसें बडी
चिंता भई । तैसें सुभसंततिराजाने बी उपास्यदेवके
अज्ञानकूं दूरी करनैअर्थ पंडितनके प्रति प्रश्न किया ।

॥ दोहा ॥

मिले परस्पर ते उभै,
पुत्र पिता जिहि रीति ॥
करि प्रनाम आसिष दुहुं,
आसन लहे सप्रीति ॥ ९४ ॥
(तर्कदृष्टिका पिताप्रति उपदेश
॥ ५०९-५२२ ॥)

॥ ५०९ ॥ कारणरूपकी उपास्यता औ
कार्यरूपकी निकृष्टता ॥

निजपितु चिंतासहित लखि,
सुत बोल्यो यह वात ॥
को चिंता चित रौंवेरे,
मुख प्रसन्न नहिं तात ॥ ९५ ॥
॥ चौपाई ॥

सुभसंतति सुतकी सुनि बानी ।
तिहि भाखी निज सकल कहानी ॥
चित चिंताको हेतु सुनायो ।
को उपास्य यह तत्त्व न पायो ॥ ९६ ॥
तर्कदृष्टि सुनि पितुके बैना ।
बोल्यो सुभसंतति सुखैदना ॥

तिसतैं ताजा कहिये नवीन संशय उत्पन्न भया ।
ताके निवारणकी तिसकूं बडी चिंता भई ॥

॥ ५४५ ॥ जिहि कहिये जैसी रीति है तैसें ।
दुहुं कहिये पुत्र औ पिता दोनूं क्रमतैं प्रणाम औ
आशीर्वादकरिके प्रीतिसहित आसनकूं प्राप्त भये ।
यह अर्थ है ॥

॥ ५४६ ॥ तुझारे चितमें कौन चिंता है ?

कारनरूप उपास्य पिछानहु ।
ताके नाम अनंतहि जानहु ॥ ९७ ॥

कारजरूप तुच्छ लखि तजिये ।
यह सिद्धांत वेदको भजिये ॥
रचे व्यास इतिहास पुराना ।
तिनमें यही मतो नहिं नाना ॥ ९८ ॥

मनमें मर्म न लखत जु पंडित ।
करत परस्पर मत ते खंडित ॥
नीलकंठपंडित बुध नीको ।
कियो ग्रंथ भारतको टीको ॥ ९९ ॥

तिन यह प्रथमहि लिख्यो प्रसंगा ।
श्रुतिसिद्धांत कह्यो जो चंगा ॥ १०० ॥
॥ ५१० पुराणउक्त स्तुति औ निंदाके
करनैमें व्यासका अभिप्राय ॥

टीका:- यद्यपि सकलपुराणनका कर्ता एक व्यास है, तानै स्कंदपुराणमें शिवकूं स्वतंत्रतादिक ईश्वरधर्म कहे औ अन्यदेवनकूं शिवकृपातैं सारी विभूतिकी प्राप्ति कही । यातैं जीवधर्म कहे ॥ तैसैं विष्णुपुराण पद्मपुराणमें विष्णुकूं ईश्वरता कही । तैसैं किसीकूं पुराणमें, किसीकूं उपपुराणमें, विष्णुशिवतैं भिन्न जो गणेशादिक हैं, तिनकूं ईश्वरता कही । इस रीतिसैं व्यासवाक्यनमें विरोध प्रतीत होवैहै ॥ ताका—

यह समाधान करैहैं:- सैंरेही ईश्वर हैं ॥ जा प्रकरणमें अन्यदेवकी निंदा है, ताकी निंदाकरिके तिसकी उपासनात्यागमें व्यासका अभिप्राय नहीं । किंतु वैष्णवपुराणमें शिवा-

॥ ५४७ ॥ सारे कहिये विष्णु, शिव, गणेश,

दिकनकी निंदा औ विष्णुकी स्तुतिकरिके विष्णुकी उपासनामें प्रवृत्तिकी हेतु है ॥ तैसैं शिवपुराणमें विष्णुआदिकनकी निंदा बी तिनकी उपासनाके त्याग अर्थ नहीं । किंतु तिनकी निंदा शिवकी उपासनामें प्रवृत्तिके अर्थ है ॥ जो एकप्रकरणमें अन्यकी निंदा त्यागवास्ते होवै तौ सर्वकी उपासनाका त्याग होवैगा । यातैं अन्यकी निंदा एककी स्तुतिके अर्थ है । त्याग-अर्थ नहीं ॥

दृष्टांत:- वेदमें अग्निहोत्रके दोकाल कहेहैं ॥ एक तौ सूर्यउदयसैं प्रथम औ दूसरा सूर्य-उदयतैं अनंतर काल कहाहै । तहां उदयकालके प्रसंगमें अनुदयकालकी निंदा करीहै औ अनुदयकालके प्रसंगमें उदयकालकी निंदा करीहै ॥ तहां निंदाका तात्पर्य त्यागमें होवै तौ दोनूंकालमें होमका त्याग होवैगा औ नित्यकर्मका त्याग संभवै नहीं । यातैं उदय-कालकी स्तुतिवास्तै अनुदयकालकी निंदा है औ अनुदयकालकी स्तुतिवास्तै उदयकालकी निंदा है । तैसैं एकदेवकी उपासनाके प्रसंगमें अन्यकी निंदाका एककी स्तुतिमें तात्पर्य है । अन्यकी निंदामें तात्पर्य नहीं ॥

॥ ५११ ॥ पांचदेवनके उपासकनकूं सम (ब्रह्मलोक) फलकी प्राप्ति ॥

जैसैं शाखाभेदतैं कोई उदयकालमें होम करैहै । कोई अनुदयकालमें करैहै । फल दोनूंकूं समान होवैहै । तैसैं इच्छाभेदतैं पांचदेवनमें जाकी उपासना करै तिन सवतैं ब्रह्मलोककी प्राप्ति होवैहै । तहां भोग भोगिके विदेहमोक्ष होवैहै ॥

यद्यपि विष्णुआदिकनकी उपासनातैं वैकुण्ठलोकादिकनकी प्राप्ति पुराणमें कहीहै ।

देवी औ सूर्य; ये पांच देव ।

ब्रह्मलोककी नहीं । तथापि उत्तमउपासक विदेहमुक्तिके अधिकारी देवयानमार्गतैं सारे ब्रह्मलोककूही जावैहैं । परंतु एकही ब्रह्मलोक वैष्णवउपासककूं वैकुण्ठरूप प्रतीत होवैहै और-लोकवासी सारे तिसकूं चतुर्भुजपार्षदरूप प्रतीत होवैहैं औ आप बी चतुर्भुजमूर्ति होवैहै ॥ तैसैं शैवउपासककूं ब्रह्मलोकही शिवलोक प्रतीत होवैहै । तिसलोकवासी सारे त्रिनेत्रमूर्ति अपनैसहित प्रतीत होवैहैं ॥ इसरीतितैं सर्व-उपासकौकूं ब्रह्मलोकही अपनै उपास्यका लोक प्रतीत होवैहै । काहेतैं ? यह नियम है:- देवयानमार्गविना अन्यमार्गतैं जे जावैहैं, तिनका संसारमें आगमन होवैहै औ देवयानमार्ग एक ब्रह्मलोकका है । यातैं विदेहमोक्षके योग्य उपासक सारे ब्रह्मलोककूं जावैहैं । तिस ब्रह्मलोकमें ऐसी अद्भुतमहिमा है:-उपासककी इच्छाके अनुसार सारी सामग्रीसहित वह ब्रह्मलोकही तिनकूं प्रतीत होवैहै ”

इसरीतिसैं पांचू देवनके उपासकनकूं समफल होवैहै । याकेविषै-

॥ ५१२ ॥ एकपरमात्तामें नानानामरूप संभवैहैं ॥

यह शंका होवैहै:-पांचू देवनके नामरूप भिन्न भिन्न कहेहैं और ईश्वर एक है । एक-ईश्वरके नानारूप संभवैं नहीं । ताका

यह समाधान है:-परमार्थसैं नामरूप कोई परमात्तामें हैं नहीं । मंदबुद्धिकूं उपासना-

॥ ५४८ ॥ १ देवयान । २ पितृयान ।

३ जायस्व म्रियस्व, इस भेदतैं संसारके मार्ग तीन हैं ।

१ सूर्यमंडलकूं भेदनकरिके ब्रह्मलोकमें जानैका जो मार्ग सो देवयानमार्ग है । याहीकूं अर्चिमार्ग बी कहैहैं ॥ औ-

२ चंद्रमंडलकूं भेदनकरिके इंद्रलोकरूप ब्रह्म-
वि. सा. ४१

वासतै नामरूपरहित परमात्ताके मायाकृत कल्पितनामरूप कहेहैं । यातैं एकपरमात्तामें मायाकृतकल्पितनामरूप नाना संभवैहैं ॥ इसरीतिसैं सर्वपुराणवाक्यनका विरोध दूरि होवैहै ॥ औ

॥ ५१३ ॥ सारेपुराणनका कारण औ कार्यब्रह्मके उपासनकी क्रमतैं उपादेयता औ हेयतामें तात्पर्य है ॥ ५१३-५१४ ॥

पुराणवाक्यनमें विरोधशंकाका मुख्य-समाधान तौ यह है:-विष्णु । शिव । गणेश । देवी । औ सूर्य । इसतैं आदिलेके जितनै एकएकके नाम हैं, सो सारे कारणब्रह्मके नाम हैं औ कार्यब्रह्मके बी सो सारे नाम हैं ॥ जैसैं माया-विशिष्टकारणकूं ब्रह्म कहैहैं औ हिरण्यगर्भ कार्य है ताकूं बी ब्रह्म कहैहैं । इसरीतिसैं कारणब्रह्मकूं विष्णु । शिव । गणेश । देवी । सूर्यपद बोधन करैहैं ॥ औ कार्यब्रह्मकूं बी पांचू पद बोधन करैहैं ॥ ऐसैं पांचू पदनके जो नारायण, नीलकंठ, विमेश, शक्ति, भासु इत्यादिक अनंतपर्याय हैं, सो सारे कारणब्रह्म औ कार्यब्रह्म दोनूवाकूं बोधन करैहैं ॥ कहूं कारणब्रह्मकूं, औ कहूं कार्यब्रह्मकूं प्रसंगतैं बोधन करैहैं ॥ जैसैं सैंधवपद अथ लवण दोनूवाकूं बोधन करैहै ॥ भोजनप्रसंगमें सैंधवपद लवणकूं बोधन करैहै औ गमनप्रसंगमें सैंधवपद अश्वकूं बोधन करैहै ॥ वैष्णवपुराणमें

लोकमें जानैका जो मार्ग, सो पितृयान-मार्ग है । याहीकूं धूममार्ग बी कहैहैं । औ-

३ वारंवार जन्ममृत्युके कारण मृत्युलोकविषै आवनै-का जो मार्ग सो तीसरा जायस्वम्रियस्वमार्गहै ।

ये तीन संसारके मार्ग हैं औ चौथा ब्रह्मज्ञानरूप जो मार्ग, सो मोक्षका मार्ग है ॥

विष्णुनारायणादिक पद कारणब्रह्मके बोधक हैं। शिवगणेशसूर्यादिक पद कार्यब्रह्मके बोधक हैं। यातैं—

॥ ५१४ ॥ १ वैष्णवग्रंथनमें विष्णुकी स्तुति औ शिवादिकनकी निंदातैं व्यासका यह अभिप्राय है:—कारणब्रह्म उपास्य है औ कार्यब्रह्म उपास्य नहीं ॥

२ तैसैं स्कंदपुराणादिक शैवग्रंथनमें शिव-महेशादिकपद कारणब्रह्मके बोधक हैं औ विष्णु-गणेशदेवीसूर्यादिक पद कार्यब्रह्मके बोधक हैं। यातैं तिनमें बी कारणब्रह्मकी स्तुति औ कार्यब्रह्मकी निंदा है ॥

२ तैसैं गणेशपुराणमें गणेशपद कारणब्रह्मका वाचक औ विष्णुशिवादिकपद कार्यब्रह्मके वाचक हैं। यातैं कारणकी स्तुति औ कार्यकी निंदा है ॥

४ तैसैं कालीपुराणमें कालीदेवीआदिक पद कारणब्रह्मके बोधक औ विष्णुशिवगणेश-सूर्यादिकपद कार्यब्रह्मके बोधक। यातैं कालीपद-बोध्यकारणकी स्तुति औ विष्णुशिवादिकपद-बोध्यकार्यब्रह्मकी निंदा है ॥

५ तैसैं सौरपुराणमें सूर्यभानुपदबोध्य कारणब्रह्म है, ताकी स्तुति औ अन्यपदबोध्य-कार्यकी निंदा है ॥

इसरीतिसैं सकलपुराणनमें कार्यकारणकी संज्ञारूप संकेतका तौ भेद है। उपादेयहेय जो अर्थ ताका भेद नहीं ॥ सकलपुराणनमें—

१ कारणब्रह्मकी उपासना उपादेय है ॥ औ

२ कार्यकी उपासना हेय है।

यातैं सारे पुराण एककारणब्रह्मकूं उपास्यता बोधन करैहैं। तिनका आपसमें विरोध नहीं ॥

॥ ५१५ ॥ मूर्तिप्रतिपादनका अभिप्राय ॥

॥ ५१५-५१६ ॥

अथपि चतुर्भुज, त्रिनेत्र, सतुंड, अष्ट-

भुजादिकमूर्ति मायाके परिणाम हैं औ चेतनके विवर्त्त हैं। यातैं कार्य हैं औ तिनकी बी उपासना कहीहै। तथापि तिन चतुर्भुजादिक-मूर्तियोंका जो मायाविशिष्टकारण है, तासैं विचार कियेतैं भेद नहीं। यातैं तिन आकारन-को बाधिके कारणरूपतैं तिनकी उपासनामें तात्पर्य है। काहेतैं? आकार कार्य है। यातैं तुच्छ है औ कारण सत्य है ॥ औ जाकी मंदप्रज्ञा आकारमेंही स्थित होवै, सो शास्त्र-उक्तआकारकीही उपासना करै। तासैं बी प्रज्ञा निश्चल होयके कारणब्रह्मकी उपासनामें स्थिति होवैहै ॥

॥ ५१६ ॥ कारणब्रह्मकी उपासना इस-रीतिसैं कहीहै:—ब्रह्म जगत्का कारण है। सत्यकाम है। सत्यसंकल्प है। सर्वज्ञ है। स्वतंत्र है। सर्वका प्रेरक है। कृपालु है। ऐसे ईश्वरके धर्मनकूं चिंतन करै ॥ मूर्तिचिंतनमें शास्त्रका तात्पर्य नहीं ॥ और—

अनेकमूर्ति जो शास्त्रमें लिखीहैं, सो उपासनाके निमित्त नहीं। किंतु सारीमूर्ति कारणब्रह्मकी उपलक्षण हैं ॥ जो वस्तु जाके एकदेशमें होवै औ कदाचित् होवै औ व्यावर्त्तक होवै, सो उपलक्षण कहियेहै ॥

जैसैं “काकवाला देवदत्तका गृह है” या वाक्यमें देवदत्तके गृहका काक उपलक्षण है। काहेतैं? गृहके एकदेशमें काक होवैहै औ कदाचित् होवैहै। सर्वदा नहीं। औ अन्यगृहतैं देवदत्तके गृहका व्यावर्त्तक है ॥ तैसैं जगत्का कारण ब्रह्म है ॥ ताके एकदेशमें मूर्ति होवैहै औ कदाचित् होवैहै औ चतुर्भुजादिकमूर्ति कारणब्रह्मविषैही होवैहैं। अन्यमें नहीं। यातैं व्यावर्त्तक होनैतैं उपलक्षण है ॥

उपलक्षणका यह प्रयोजन होवैहै:—विशेष्य-वस्तुके स्वरूपका ज्ञान होवै। जैसैं काकतैं

देवदत्तके गृहका ज्ञान होवै । अन्य प्रयोजन काकतै नहीं ॥ तैसैं चतुर्भुजादिकआकारनतैं निराकारकारणब्रह्मका ज्ञानही उपासनाके निमित्त मूर्तिप्रतिपादनका प्रयोजन है । अन्य नहीं ॥ औ

॥ ५१७ ॥ आकारनमें आग्रहवाले शैवादिककू खेदकी प्राप्ति ॥

मंदप्रज्ञावाले शास्त्रअभिप्रायकूं समझैविना तिन आकारमें आग्रह करैहैं । और झ्यालसारमेयन्या-यतैं परस्पर कलह करैहैं ॥

स्त्रीके भाईकूं झ्याल कहैहैं । कुक्कुरकूं सारमेय कहैहैं । दृष्टांतकूं न्याय कहैहैं ॥

किसीके सालेका नाम उत्फालक था और सालेके शत्रुका नाम धावक था ॥ तिस पुरुषके गृहके कुक्कुरकैं नाम धावक औ दूसरे गृहके कुक्कुरका नाम उत्फालक था ॥ तहां तिस पुरुषकी स्त्री गृहविपै प्रथम आई । तब दोनु कुक्कुर आपसमें हमेस लडैं । तहां स्त्रीके पतिश्वसुरादिक उत्फालककूं गालि देवैं औ अपने धावककी बडाई करैं तब ता स्त्रीकूं यह भ्रांति हुई—मेरे भाईकूं गालि देवैहैं । ताके शत्रुकी बडाई करैहैं ॥ तासैं दूषित होयके भर्तासैं केश करतीहुई ॥

जैसैं तिनके अभिप्राय जानैविना समान-संज्ञातैं भ्रमकरिके स्त्रीनै क्लेश किया तैसैं वैष्णवग्रंथनमें शिवादिकनामतैं कार्यब्रह्मकी निंदा करीहै । इस अभिप्रायकूं नहीं जानिके शैवादिक दुःखित होवैहैं । और विष्णुनामतैं कार्यकी निंदाकूं नहीं जानिके वैष्णव दुःखित होवैहैं ॥ और—

सकलपुराणनका यह अभिप्राय हैः—

१ कारणब्रह्म उपास्य है ।

२ कार्यब्रह्म त्याज्य है ॥

१ मायाविशिष्टचेतन कारणब्रह्म कहियेहै ॥

२ मायाकृत कार्यविशिष्टचेतन कार्यब्रह्म कहियेहै ॥

यही अर्थ भारतकी टीकाके आरंभमें लिख्यहै । और सारे वेदांतनका यही सिद्धांत है ॥

॥ ५१८ ॥ उत्तरमीमांसाकी प्रमाणता । औरनकी अप्रमाणता ॥ ५१८—५२० ॥

॥ चौपाई ॥

सुभसंतति सुनि सुतके बैना ।

उपज्यो जियमें किंचित चैना ॥

पुनि तिन प्रसन्न कियो निजपूतहि ।

सास्त्र परस्पर कहत असूतहि ॥१०१॥

टीकाः—पुराणमें विरोधशंकाके नाशतैं चैन कहिये सुख हुआ औ पदशास्त्रनकी परस्पर-विरोधशंका मिटी नहीं । यातैं किंचित् चैन हुवा । सर्वथा नहीं ॥ असूत कहिये विरुद्ध कहैहैं ॥

॥ चौपाई ॥

तिनमें सत्य कौन सो कहिये ।

जाको अर्थ बुद्धिमें लहिये ॥ १०२ ॥

॥ ५१९ ॥

तर्कदृष्टि सुनि निजपितु बानी ।

बोल्यो वचन सु परमप्रमानी ॥

उत्तरमीमांसा उपदेसा ।

वेदविरुद्ध न जामैं लेसा ॥ १०३ ॥

सास्त्र पंच ते वेदविरुद्ध ।

यातैं जानहु तिनहि असुद्ध ॥

किंचितअंस वेदअनुसारी ।

लखि बहुग्रहत मंद अधिकारी॥१०४॥

टीका:-यद्यपि पदशास्त्रनके कर्त्ता सर्वज्ञ कहेहैं ॥

१ सांख्यका कर्त्ता कपिल ।

२ पातंजलका कर्त्ता पतंजलि (सेपका अवतार) ।

३ न्यायका कर्त्ता गौतम ।

४ वैशेषिकशास्त्रका कर्त्ता कणाद ।

५ पूर्वमीमांसाका कर्त्ता जैमिनि ।

६ उत्तरमीमांसाका कर्त्ता व्यास ॥

इन सबनका माहात्म्य प्रसिद्ध है । यातैं इनके वचनरूप शास्त्र वी सारे समानप्रमाण चाहिये । तथापि सर्ववाक्यनमें प्रबलप्रमाण वेदवाक्य है । काहेतैं ?

१ वेदका कर्त्ता सर्वज्ञईश्वर है । ताकेविषै भ्रमसंदेहविप्रलिप्सादोष संभवै नहीं ॥

२ इन शास्त्रनके कर्त्ता जीव हैं । तिनविषै भ्रमआदिक दोषनका संभव है ॥

१ यद्यपि शास्त्रकार वी सर्वज्ञ कहेहैं तथापि तिनहुं सर्वज्ञता योगमाहात्म्यसैं हुईहै । यातैं युंजानयोगी हुयेहैं । औ

२ ईश्वरहुं सर्वज्ञता स्वभावसिद्ध है । यातैं युक्तयोगी है ।

१ जाकुं चिंतन किये पदार्थनका ज्ञान होय सो युंजानयोगी कहियेहै ।

२ जाकुं सर्वदा एकरस सारैपदार्थ अपरोक्ष प्रतीत होवैं सो युक्तयोगी कहियेहै । ऐसा ईश्वर है ॥

१ युक्तयोगीकृतवेदवचन प्रबल । औ—

२ युंजानयोगीकृत शास्त्रवचन दुर्बल हैं । यातैं—

॥ ५२० ॥ वेदअनुसारीशास्त्र प्रमाण औ

वेदविरुद्ध अप्रमाण । पांचशास्त्र जैसे वेदविरुद्ध हैं तैसे शास्त्रिकआदिकग्रंथनमें स्पष्ट है औ उत्तरमीमांसा किसीअंशमें वेदविरुद्ध नहीं । यातैं प्रमाण है और शास्त्र वी किसी अंशमें वेदके अनुसारी देखिके मंदबुद्धि तिनमें विश्वास करैहैं । परंतु बहुअंशमें वेदविरुद्ध है यातैं त्याज्य है ॥ किसीअंशमें वेदअनुसारी होनैतैं उपादेय होवै तौ जैनशास्त्र वी अहिंसा-अंशमें वेदअनुसारी है सो उपादेय हुवाचाहिये । और त्याज्य है । उपादेय नहीं ॥

यद्यपि सुगत ईश्वरका अवतार है । जाकुं बुद्ध कहेहैं । ताके वचन वी वेदसमान प्रमाण चाहिये । तथापि बुद्ध विप्रलिप्सानिमित्तसैं हुयाहै । यातैं ताके वचन सर्वथा अप्रमाण हैं ॥

वंचनकी इच्छाकुं विप्रलिप्ता कहेहैं । जाकुं बहकावनैकी इच्छा कहेहैं ॥

यातैं सर्वअंशमें वेदअनुसारी उत्तरमीमांसा-ही सर्वथा सुमुशुकुं उपादेय है ॥

यद्यपि उत्तरमीमांसा व्यासकृत सूत्ररूप है ताका व्याख्यान वी अनेकपुरुषोंनैं नानारीतिसैं कियाहै तथापि पूज्यचरणशंकरकृत व्याख्यान-ही वेदानुसारी है । और नहीं । यह पंचम-तरंगमें प्रतिपादन करीहै । यातैं औरपंचशास्त्र अप्रमाण हैं ॥ और

॥ ५२१ ॥ अन्यशास्त्रनकी त्याज्यतामें

दृष्टांत औ हेतु ॥ ५२१-५२२ ॥

जो इसतरंगमें पूर्व सारेशास्त्र मोक्षउपयोगी कहे सो तर्कट्टिके सारग्राहीविवेकतैं कहे ॥

जैसे किसीका शत्रु तरवारि मारै तासैं रुधिर निकसिके दैवगतिसें रोग निवृत्त होय जावै । तब सारग्राही पुरुष तरवारी मारनैका उपकार मानि लेवै, तैसें अन्यशास्त्रनसें वी किसीरीतिसैं

अंतःकरणकी शुद्धि वा निश्चलता हुयेतें पुरुष निष्ठित होयके वेदअनुसार निश्चय करे ता मोक्ष होवैहै ॥ सर्वथा तिनहींमें आग्रह करे ता अंधगोलांगूलन्यायतें अनर्थक प्राप्त होवैहै । यातें सकलशास्त्र त्यागिके अद्वैतव्याख्यानरीति-सैं उत्तरमीमांसा उपादेय है ॥

॥ ५२२ ॥ अंधगोलांगूलन्याय यह है:-किसी धनीके भूषणयुक्त पुत्रकूं चोर लेगये । वनमें भूषण ले ताके नेत्र फोडिके छोडि गये । तब ता रुदन करते बालककूं कोई निर्दयवंचक बली उन्मत्त बलीघर्दकी लांगूल पकडाय देवे औ यह कहै:- तूं इसका लांगूल मति छोडियो । तेरे ग्राममें यह पहुंचाय देवैगा । सो दुःखी-बालक ताके वचनमें विश्वासकरिके दुःख अनुभवकरिके नष्ट होवैहै ॥

तैसें विषयरूप चोर विवेकरूप नेत्रकूं फोडिके संसारवनमें गेरैहै । तहां भेदवादी-निर्दयवंचक अन्यशास्त्रनके सिद्धांतमें आग्रह करवावैहै औ यह कहैहै:- हमारा उपदेशही तेरेकूं परमसुखप्राप्तिका हेतु होवैगा । ताकूं छोडियो मति ॥ तिसुके वाचनमें विश्वासकरिके पुरुषार्थसुखरहित होवैहै औ जन्ममरणरूप महा-दुःखकूं अनुभव करैहै । यातें अन्यशास्त्र त्याज्य हैं ॥

॥ ५२३ ॥ राजाका मृत्यु औ ब्रह्म-लोककी प्राप्ति ॥ ५२३-५२४ ॥

॥ दोहा ॥

तर्कदृष्टिके वचन सुनि ।

सुभसंतति तिहि तात ॥

॥ ५५० ॥ भेदवादी आचार्य, तिनके शास्त्रविषे उक्त परमेश्वर औ मोक्षके अपरोक्षज्ञानसैं रहित हैं औ यथोक्तउपासनादिरूप मोक्षके साधनोंसैं रहित हुये बी द्रव्यहरणके निमित्त लोकनकूं अपने

संसैं सोक नस्यो सकल ।

लह्यो हिये कुसलात ॥ १०५ ॥

कारनब्रह्म उपासना ।

करी बहुत चित लाय ॥

तर्कदृष्टि निज लखि गुरु ।

राजसमाज चढाय ॥ १०६ ॥

टीका:-यद्यपि तर्कदृष्टि पुत्र था तथापि उपदेश उत्तम कन्या । यातें गुरुपदवीकूं प्राप्त हुवा । यह ब्रह्मविद्याका माहात्म्य है ॥

॥ ५२४ ॥ ॥ दोहा ॥

कछू वदीत्यो काल तब ।

तजि राजा निजप्राण ।

ब्रह्मलोकमें सो गयो ।

मुनि जहँ जात सध्यान ॥ १०७ ॥

टीका:- राजाके मरणका देशकाल कदा नहीं । ताका यह अभिप्राय है:- उपासकके मरणमें देशकालकी अपेक्षा नहीं । दिनमें मरे अथवा रात्रिमें । दक्षिणायनमें अथवा उत्तरायण-में । पवित्रभूमिमें अथवा अपवित्रमें । सर्वथा उपासनाके बलतें देवयानमार्गद्वारा ब्रह्मलोककी प्राप्ति होवैहै ॥ और अदृष्टिके प्रसंगमें जो पूर्व देशकालकी अपेक्षा कही सो योगसहित-उपासककूं कहीहै । केवलईश्वरशरणउपासककूं देशकालकी अपेक्षा नहीं । यह अर्थ सूत्रकार-भाष्यकारनै प्रतिपादन कियाहै ॥

संप्रदायके चिन्हसहित सांकेतिक मंत्रका उपदेश देतैहैं औ हमारे उपदेशसैं अन्यसन्मार्गतें रुके हुये इनका साराजन्म व्यर्थ होवैगा । ऐसी करुणा ल्यावते नहीं । यातें निर्दयवंचक हैं ॥

॥ ५२५ ॥ तर्कदृष्टिका देहपात औ
परमात्मासँ अमेद ॥

॥ दोहा ॥

राजकाज सब तब कियो ।

तर्कदृष्टि हुसियार ॥

लग्यो न रंचक रंग तिहि ।

लख्यो ब्रह्म निर्धार ॥ १०८ ॥

अंत भयो प्रारब्धको ।

पायो निश्चल गेह ॥

आतम परमात्म मिल्यो ।

देह खेहतें छेह ॥ १०९ ॥

टीका:—देहका खेह कहिये राखमैं । छेह कहिये अंत । आत्मा कहिये कूटस्थसाक्षी । ताका परमात्मासँ अमेद ॥

यद्यपि कूटस्थका परमात्मासँ सदाअमेद है तथापि उपाधिकृत मेद है ॥ उपाधिके लयतें उपाधिकृतमेदका अभाव होवैहै ॥

परमात्मासँ अमेद कहा ताका यह अभिप्राय है:—विदेहमुक्तिमें ईश्वरतें अमेद होवैहै । शुद्ध-चेतनब्रह्मसँ नहीं । यह वार्त्ता शारीरकभाष्यके चतुर्थअध्यायमें प्रतिपादन करीहै ॥ तहां यह प्रसंग है:—

१ विदेहमुक्तिमें सत्यसंकल्पादिकरूपकी प्राप्ति जैमिनिके मतसँ कहीहै ॥

२ औडुलोमिके मतसँ सत्यसंकल्पादिकनका अभाव कहाहै ॥ औ—

३ सिद्धांतमतमें सत्यसंकल्पादिकनका भाव अभाव दोनू कहैहैं । ताका यह अभिप्राय है:—ईश्वरतें अमेद होवैहै, ईश्वरके सत्यसंकल्पादिक मुक्तमें । अन्य जीवोंकरि व्यवहार करियेहै ॥ सो ईश्वर परमार्थदृष्टिसँ शुद्ध है । ताकेविषे

कोई गुण है नहीं । किंतु निर्गुण है । यातें सत्यसंकल्पादिकनका अभाव है ॥

यद्यपि संसारदशाविषे वी जीव परमार्थसँ निर्गुण है, शुद्ध है, तथापि जीवकू संसार-दशामें अविद्यासँ कर्त्तापनाभोक्तापना प्रतीत होवैहै ॥

ईश्वरकू कदै वी आत्मामें अथवा अन्यमें संसार प्रतीत होवै नहीं । यातें सदा असंग निर्गुण शुद्ध है । यातें ईश्वरतें जो अमेद है सोई शुद्धसँ अमेद है ॥ औ—

ईश्वरतें अमेदकू शुद्धब्रह्मसँ अमेद नहीं मानै तौ ईश्वरकू शुद्धब्रह्मकी प्राप्ति कदै वी होवै नहीं । काहेतें? जीवकी न्याई ईश्वरकू उपदेशजन्य ज्ञान औ विदेहमोक्ष तौ कदै होवै नहीं । सदा प्राप्त जो ताका रूप सो शुद्ध नहीं । यातें जीवतें वी न्यून ईश्वर सदावद्ध है । यह सिद्ध होवैगा । यातें यह मानना योग्य है:—

१ ईश्वरकू आवरण नहीं । यातें उपदेश-जन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं ॥

२ आवरणके अभावतें भ्रांति नहीं । यातें नित्यसर्वज्ञ है । नित्यमुक्त है ॥

३ माया औ ताका कार्य आत्मामें प्रतीत होवै नहीं । यातें सदाअसंग है ।

याहीतें शुद्ध है ॥

इसरीतिसँ ईश्वरतें अमेदही शुद्धचेतनसँ अमेद है ॥ औ

दृष्टांतसँ वी ईश्वरतेंही अमेद सिद्ध होवैहै ॥ जैसैं मठमें घटका अभाव होवै तौ मठाकाशमें घटाकाशका लय होवैहै । महाकाशमें नहीं ॥ तैसैं विद्वान्का शरीर ईश्वरकृत ब्रह्मांडमें नष्ट होवैहै औ ब्रह्मांड सारा ईश्वरशरीरमायाके अंतर्भूत है ॥ विद्वान्का आत्मा विदेहमोक्षमें ब्रह्मांडके बाहरि गमन करै नहीं । यातें ईश्वरतें

अभेद होवैहै । परंतु जैसें मठाकाशसं घटाकाश-
का अभेद हुवा । सो मठाकाश महाकाशरूपही
है । तैसें ईश्वरसं अभेद होवैहै, सो ईश्वर
शुद्धब्रह्मही है । यातें शुद्धब्रह्मकी प्राप्ति
होवैहै ॥

॥ ५२६ ॥ इस भाषाग्रंथके रचनेका
प्रयोजन ॥

॥ दोहा ॥

यह विचारसागर कियो ।

जामें रत्न अनेक ॥

गोप्य वेदसिद्धांततें ।

प्रगट लहत सविवेक ॥ ११० ॥

सांख्य न्यायमें श्रम कियो ।

पढि व्याकरण असेप ॥

॥ ५५१ ॥ इस याद रख्य हे:-ज्ञानवान्की
दृष्टिसं विदेहमोक्षतें पूर्ण ब्रह्मांडादिजगत् कतु ही
नहीं । किंतु शुद्धब्रह्महि है । यातें ताकी दृष्टिसं तां
शुद्धब्रह्मसंती अभेद होवैहै । सोई ताकूं शुद्धकी प्राप्ति
है । औ—

अज्ञानोंकी दृष्टिसं ब्रह्मांडादिक जगत्के लू प्रतीत
होवैहै । यातें तिनकी दृष्टिसं ज्ञानीका ईश्वरसं
(ईश्वरके देहरूप ब्रह्मांडसं) अभेद होवैहै । सो ईश्वर
वास्तवशुद्धब्रह्मही है । यातें बी ज्ञानीकूं शुद्धब्रह्मकी
प्राप्ति होवैहै ॥

उक्तविदेहमोक्षमें ज्ञानीजीवका ब्रह्मसं जो अभेद,
तामें आभासवादआदिक भिन्नभिन्न वेदांतके पक्षनका
जो विचार है सो वृत्तिप्रभाकरके अष्टमप्रकाशविधि
विस्तारसं लिखा है । सोई विचारसागरके पष्ठतरंग-
गत ४४१ वें अंकके टिप्पणमें हमने संक्षेपतें
जनायाहै ॥

॥ ५५२ ॥ जाके पास दोरी लोटा होवै सो

पढै ग्रंथ अद्वैतके ।

रह्यो न एकहु सेप ॥ १११ ॥

कठिन जु औरनिबंध हैं ।

जिनमें मतके भेद ॥

श्रमतें अवगाहन किये ।

निश्चलदास सवेद ॥ ११२ ॥

तिन यह भाषाग्रंथ किय ।

रंच न उपजी लाज ॥

तामें यह इक हेतु है ।

दयाधर्म सिरताज ॥ ११३ ॥

विन व्याकरण न पढि सकै ।

ग्रंथसंस्कृत मंदै ॥

कूपके जलका पान करिशकैहै औ जाके पास वह
सामग्री नहीं सो कूपके जलका पान करशकता
नहीं । तां बी सो पुरख बापिका (बावडी) के
किंवा मिष्टसमुद्रके जलका पान अनायाससं कर-
शकताहै । तैसें जाके काव्यकोशव्याकरणरूप
सामग्री है सो तो संस्कृतग्रंथनके अर्थकूं तात्पर्यसहित
जानिशकताहै औ जाके पास वह सामग्री नहीं, सो
पुरख मंदबुद्धिचाला है । यातें सो संस्कृतग्रंथनके
अर्थकूं जानिशकता नहीं । तां बी सो मंदपुरुष इस
भाषाग्रंथके अर्थकूं अनायाससं पढै (याके अर्थकूं
जानै) औ तिसकरि सो परमानंदकूं पावै । इस
शिरोमणि दयाधर्मरूप हेतुसं यह भाषाग्रंथरूप बापिका
किंवा मिष्टसमुद्र कियहै, तिसकी वृद्धि औ अधिक-
मधुरताअर्थ ताकी ये टिप्पणरूप जरियां प्रगट करीहैं ।
वे बी भाषा जाननैवाले जनोके विशेष सुखकर होनैतें
हितकारक हैं ॥

पढै याहि अनयासही ।

लहै सु परमानंद ॥११४॥

॥ ५२७ ॥ मंगलाचरणपूर्वक ग्रंथकी
समाप्ति ॥

दिछीतैं पश्चिमदिशा ।

कोस अठारह गाम ॥

तामैं यह पूरो भयो ।

किहँडौली तिहि नाम ॥ ११५ ॥

ज्ञानी मुक्ति विदेहमैं ।

जासौं होय अभेद ॥

॥ ५५३ ॥ किहँडौलीग्राममैं श्रीनिश्चलदासजीका
गुरुद्वार है । तहां अद्यापि तिनकी शिष्यशाखा वी
है । तिनोंनै जो ग्रंथ संग्रह कियेथे वे वी तहां
विद्यमान हैं ॥

दादू आदूरूप सो ।

जाहि बखानत वेद ॥ ११६ ॥

नामरूप व्यभिचारिमैं ।

अनुगत एक अनूप ॥

दादूपदको लच्छय है ।

अस्तिभातिप्रियरूप ॥ ११७ ॥

इति श्रीविचारसागरे जीवन्मुक्तिविदेह-

मुक्तिवर्णनं नाम सप्तमस्तरंगः

समाप्तः ॥ ७ ॥

॥ इति श्रीपंडितपीतांबरविरचित विचार-
सागरटिप्पणिकायां सप्तमतरंगटिप्पणं
संपूर्णम् ॥

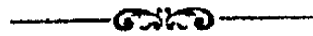
॥ समाप्तोऽयं विचारसागरो ग्रंथः ॥

॥ श्रीवृत्तिरत्नावलि ॥

अर्थात्

॥ श्रीवृत्तिप्रभाकरसार ॥

॥ अथ प्रथमरत्नप्रारंभः ॥ १ ॥

॥ सकारणसंभेद वृत्तिस्वरूप-निरूपण

॥ १-२४ ॥

॥ ग्रंथकर्ताकृतमंगलाचरण ॥

॥ दोहा ॥

जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिको,
साक्षी में पर जानि ॥

दुःखद देह अभिमानकी,
होय मूलयुत हानि ॥ १ ॥

॥ १ ॥ वृत्तिके सामान्यलक्षणका

निर्णय ॥ १-९ ॥

॥ १ ॥ “अहं ब्रह्मास्मि” या वृत्तिसँ
कार्यसहित अज्ञानकी निवृत्ति औ परमानंदकी
प्राप्ति होवैहै। यह वेदांतका सिद्धांत है ॥

॥ २ ॥ तहां यह जिज्ञासा होवैहै:— वृत्ति
किसकूं कहैहै औ वृत्तिका कारण कौन है औ
वृत्तिका प्रयोजन कौन है? यातैं वृत्तिप्रभाकरका
सारांशभूत वृत्तिरत्नावलिनाम ग्रंथ लिखैहै ॥

॥ ३ ॥ अंतःकरणका औ अज्ञानका जो

वि. सा. ४९

परिणाम, सो वृत्ति कहियेहै ॥ यद्यपि
क्रोधसुखादिक वी अंतःकरणके परिणाम
हैं औ आकाशादिक अज्ञानके परिणाम हैं,
तिनकूं वृत्ति नहीं कहैहै, तथापि विषयका
प्रकाशक जो अंतःकरण औ अज्ञानका परिणाम,
सो वृत्ति कहियेहै ॥

॥ ४ ॥ क्रोधसुखादिकरूप जे अंतःकरणके
परिणाम, तिनतैं किसी पदार्थका प्रकाश होवै
नहीं। तैसैं आकाशादिकनतैं वी प्रकाश होवै
नहीं, यातैं सो वृत्ति नहीं, किंतु ज्ञानरूप
परिणामतैं प्रकाश होवैहै, ताहीकूं वृत्ति
कहैहै ॥

॥ ५ ॥ यद्यपि सुख, दुःख, काम,
वृत्ति, क्रोध, क्षमा, वृत्ति, अधृति, लज्जा औ
भयादिक जितनै अंतःकरणके परिणाम हैं,
तिन सर्वका अनेकस्थानोंमें वृत्तिशब्दसैं व्यवहार
लिख्याहै, तथापि तत्त्वानुसंधान अद्वैत-
कौस्तुभादिक ग्रंथनमें प्रकाशकपरिणामही वृत्ति
कहाहै ॥ औ—

॥ ६ ॥ कितनैक ग्रंथनमें अज्ञाननाशक
परिणामकूं वृत्ति कहैहै। औ परोक्षज्ञानसैं वी
असत्त्वापादक अज्ञानांशका नाश होवैहै।

अथवा विषयचेतनस्थ अज्ञानका नाश तौ अपरोक्षज्ञानविना होवै नहीं। प्रमातृचेतनस्थ अज्ञानका नाश परोक्षज्ञानसँ वी होवैहै। यातँ परोक्षज्ञानमँ उक्तलक्षणकी अव्याप्ति नहीं ॥

॥ ७ ॥ तथापि सुखदुःखके ज्ञानरूप वृत्तिमँ औ मायावृत्तिरूप ईश्वरके ज्ञानमँ, तथा शुक्तिरजतादिगोचर भ्रमरूप अविद्यावृत्तिमँ औ स्वप्नगोचर औ सुषुप्तिगत सुख औ अज्ञानगोचर विद्यावृत्तिमँ औ प्रत्यभिज्ञा ज्ञानरूप वृत्तिमँ उक्तलक्षणकी अव्याप्ति है। काहेतँ ?—

१ प्रथम अज्ञातसुखादिक उपजै, पीछे तिनका ज्ञान होवै, तौ सुखादिज्ञानतँ चेतनके अज्ञानका नाश संभवै। सो अज्ञातसुखादिक हैं नहीं। किंतु सुखादिक औ तिनका ज्ञान एककालमँ उपजैहै। यातँ अज्ञातसुखादिकनके अभावतँ सुखादिगोचरवृत्तिसँ अज्ञानका नाश संभवै नहीं ॥

२ तैसँ ईश्वरकू असाधारणरूपतँ सकल-पदार्थ सदा प्रत्यक्ष प्रतीत होवैहै, यातँ अज्ञानके अभावतँ मायाकी वृत्तिरूप ज्ञानतँ वी अज्ञानका नाश संभवै नहीं ॥

३ शुक्तिरजतादिक औ स्वप्नगत मिथ्या पदार्थनकी औ तिनके ज्ञानकी वी एककालमँ उत्पत्ति होवैहै। यातँ भ्रमवृत्तिसँ वी अज्ञानका नाश होवै नहीं ॥

४ तैसँ सुषुप्तिमँ वृत्ति है तौ वी अपनै विषयभूत खंडपादान अरु स्वरूपसुखके आवरण अज्ञानका नाश तिसतँ होता नहीं औ ज्ञान-गोचर प्रत्यभिज्ञा ज्ञान होवैहै। तहां वी आवरणके अभावतँ तिसतँ ताका नाश होवै नहीं ॥ जैसँ “अहं ब्रह्मास्मि” इस एकवार उदयमये ज्ञानसँ स्वरूपके आवरणका नाश होवैहै। पीछे अनेकवार विचारसँ विद्वानकू “अहं ब्रह्मास्मि” ऐसी वृत्ति उदित होवैहै।

तासँ प्रथमही निरावृत ज्ञानीके स्वरूपका आवरण भंग होता नहीं। तैसँ धारावाहिक वृत्ति होवै तहां वी उक्तफलकी द्वितीयादि-वृत्तिमँ अव्याप्ति है। काहेतँ? ज्ञानधारा होवै तहां प्रथमज्ञानसँ अज्ञानका नाश हुये द्वितीयादिक ज्ञानकू अज्ञानकी नाशकता संभवै नहीं ॥

॥ ८ ॥ यातँ प्रकाशकपरिणामकू वृत्ति कहैहै ॥ याका यह भाव है:—“अस्ति” व्यवहार-का हेतु जो अविद्या औ अंतःकरणका परिणाम, सो वृत्ति कहियेहै ॥

॥ ९ ॥ प्रकाशकपरिणामकू वृत्ति कहै वी अज्ञातपदार्थगोचरवृत्तिमँही अज्ञाननाशकता-रूप प्रकाशकता है औ अनावृतपदार्थगोचर वृत्तिमँ प्रकाशकता है नहीं। काहेतँ? अनावृत चेतनके संबंधसँही विषयप्रकाशके संभवतँ वृत्तिमँ प्रकाशकताकी कल्पना अयोग्य है। यातँ वृत्तिमँ अज्ञाननाशकतासँ विना अन्य-विधप्रकाशकताके असंभवतँ द्वितीयलक्षणकी वी प्रथमलक्षणकी न्याई सुखादिगोचरवृत्तिमँ अव्याप्ति होवैगी। यातँ “अस्तिव्यवहारका हेतु अविद्या औ अंतःकरणका परिणाम” वृत्ति कहियेहै ॥

॥ २ ॥ वृत्तिके भेदका निरूपण

॥ १०-१७ ॥

॥ १० ॥ सो वृत्तिज्ञान दोप्रकारका है ॥
१ एक प्रमारूप है औ २ दूसरा अप्रमारूप है ॥

॥ ११ ॥

१ (१) प्रमाणजन्य यथार्थज्ञानकू प्रमा कहैहै ॥

(२) वा अवाधितार्थकू विषय करने-वाले ज्ञानकू प्रमा कहैहै ॥

(३) वा अवाधितार्थकू विषय करनेहारे स्मृतिसँ भिन्न ज्ञानकू प्रमा कहैहै ॥

(४) वा यथार्थानुभवकं प्रमा कहैंहैं ।

२ तासैं भिन्न ज्ञानकं अप्रमा कहैंहैं ।

॥ १२ ॥ प्रथमलक्षणके अनुसार तौ प्रत्यक्षादि-
भेदतैं प्रमाज्ञान पदप्रकारका है । औ
तासैं भिन्न ईश्वरज्ञान औ सुखादिगोचरज्ञान
औ स्मृतिज्ञान औ भ्रमज्ञान अप्रमारूप हैं ।
तिनमें ईश्वरज्ञानादिक यथार्थअप्रमा हैं औ
भ्रमज्ञान अयथार्थअप्रमा है । औ—

॥ १३ ॥ काहू ग्रंथकारके मतमें तौ यथार्थ-
ज्ञान प्रमा है औ अयथार्थज्ञान अप्रमा है ।
ताकी रीतिसैं द्वितीयलक्षण है ताके अनुसार
तौ ईश्वरज्ञान औ सुखदुःखादिगोचरज्ञान औ
स्मृतिज्ञान वी प्रमा हैं । औ भ्रमज्ञान अप्रमा
है । परंतु—

॥ १४ ॥ प्राचीनआचार्योंने स्मृतिसैं भिन्न
यथार्थज्ञानमें प्रमाव्यवहार कियाहै । यातैं
स्मृतिसैं व्यावृत्त प्रमाका लक्षण कलाचाहिये ।
ताकी रीतिसैं तृतीय औ चतुर्थलक्षण है ।
ताके अनुसार तौ प्रत्यक्षादिपण्डित ज्ञान औ
ईश्वरज्ञान औ सुखादिगोचरज्ञानही प्रमा हैं
औ तासैं भिन्न स्मृतिज्ञान औ भ्रमज्ञान
अप्रमा हैं ॥

॥ १५ ॥ शुक्तिरजतादिज्ञान स्मृतिसैं भिन्न
हैं । अवाधितअर्थकूं विषय करैं नहीं । किंतु
वाधितअर्थकूं विषय करैंहैं । यातैं प्रमा नहीं ॥
अवाधित अर्थकूं विषय करनेवाला स्मृतिज्ञान वी
है औ स्मृतिज्ञानमें प्रमाव्यवहार है नहीं । यातैं
वहुतग्रंथनमें “स्मृतिसैं भिन्न अवाधितअर्थ-
गोचरज्ञान” सो प्रमा कहियेहै ॥

॥ १६ ॥ चतुर्थलक्षणकी पदकृति यह
है:—यथार्थ तौ स्मृति वी है । सो अनुभवरूप
नहीं ॥ अनुभव तौ भ्रमज्ञान वी है । सो
यथार्थ नहीं । यातैं “यथार्थानुभव” प्रमा है ।

औ तासैं भिन्न अप्रमा है । यह प्रमाका
लक्षण वी स्मृतिसैं व्यावृत्त है ॥

॥ १७ ॥ ईश्वरज्ञान औ सुखादिगोचरज्ञान
वी यथार्थ अनुभवरूप हैं । यातैं सो वी प्रत्यक्षादि
पदअनुभवकी न्याई प्रमा है । तासैं भिन्न
स्मृतिज्ञान औ भ्रमज्ञान अप्रमा हैं ॥ अप्रमाका
निरूपण आगे अष्टमस्कन्धसैं लेके त्रयोदशस्कन्ध-
पर्यंत कहेंगे ॥

॥ ३ ॥ प्रमा औ अप्रमाकी संख्या अरु
कारण ॥ १८-२४ ॥

॥ १८ ॥ प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति,
शाब्दी, अर्थापत्ति औ अभाव, ये पदप्रमाणजन्य
यथार्थज्ञान औ ईश्वरज्ञान औ सुखादिगोचर-
ज्ञान । इस भेदतैं प्रमाज्ञान अष्टविध है ॥

॥ १९ ॥

१ प्रत्यक्षादिपदज्ञान औ प्रत्यक्षका भेद
सुखादिज्ञान जीवआश्रितप्रमा
कहियेहै ॥ औ—

२ भूत-भावि-वर्तमान सकलपदार्थगोचर
मायाकी वृत्तिरूप ज्ञान ईश्वरआश्रित
प्रमा कहियेहै ॥

॥ २० ॥ फेर तिनमें—

१ प्रत्यक्षप्रमा औ मायाकी वृत्तिरूप
ईश्वरका ज्ञान औ प्रत्यक्षप्रमाके अंतर्गत
सुखादिगोचरज्ञान प्रत्यक्षरूप हैं ॥ औ—

२ शाब्दीप्रमा प्रत्यक्षपरोक्षभेदतैं दो-
भांतिकी है ॥

३ तसैं अभावप्रमा वी प्रत्यक्षपरोक्षभेदतैं
दोभांतिकी है । अथवा अभावकूं
विवादका विषय होनैतैं अभावप्रमा
परोक्षही है । औ—

४-६ अनुमिति उपमिति औ अर्था-
पत्तिप्रमा परोक्षही हैं ॥

॥ २१ ॥ प्राणिके कर्मनके अनुसार सृष्टिके आदिकालमें सर्वपदार्थनकूं विषय करने-वाला ईश्वरका ज्ञान उपजैहै, सो भूत-भविष्यत्-वत्तमान सकलपदार्थनके सामान्यविशेष-भावकूं विषय करैहै औ प्रलयपर्यंत स्थायी है । यातैं एक औ नित्य कहैहैं । ताका उपादान-कारण माया है औ निमित्तकारण सर्वप्राणिके अट्टादिक हैं ॥

॥ २२ ॥ धर्मादिक निमित्तसैं अनुकूलप्रति-कूलपदार्थके संबंध होनैतैं अंतःकरणके सत्व-गुणका औरजोगुणका परिणामरूप सुखदुःख होवैहैं ॥ जो सुखदुःखका निमित्त है, ताही निमित्तसैं सुखदुःखकूं विषय करनेवाली अंतः-करणकी वृत्ति होवैहैं । ता वृत्तिमें आरूढ साक्षी सुखदुःखकूं प्रकाशैहै । ताका अंतःकरण उपादान है औ धर्मादिक निमित्त हैं । औ—

॥ २३ ॥ प्रमाणजन्य यथार्थज्ञान षड्विध है । तिसका उपादानकारण अंतःकरण है औ निमित्तकारण प्रत्यक्षादिप्रमाण तथा इंद्रिय-संयोगादिक हैं ॥

॥ २४ ॥ अविद्याके परिणाम भ्रमज्ञानका उपादानकारण अविद्या है औ निमित्तकारण सजातीयवस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार । प्रमातृदोष प्रमाणदोष । प्रमेयदोष । अधिष्ठानके सामान्य-अंशका ज्ञान औ तिमिरआदिक हैं ॥

॥ इति श्रीवृत्तिरत्नावल्यां सकारणसभेद-वृत्तिस्वरूपनिरूपणं नाम प्रथमं रत्नं समाप्तम् ॥ १ ॥

॥ अथ द्वितीयरत्नप्रारंभः ॥ २ ॥

॥ १ ॥ प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपण ॥ २५-८८ ॥

॥ ४ ॥ षट्प्रमाणोंके नाम लक्षण औ मतभेदसैं स्वीकार ॥ २५-२७ ॥

॥ २५ ॥ प्रमाणके षट्भेद हैं—प्रत्यक्ष,

अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति औ अनुपलब्धि ।

॥ २६ ॥

१ प्रत्यक्षप्रमाका जो करण सो प्रत्यक्ष-प्रमाण कहियेहैं ।

२ अनुमितिप्रमाके करणकूं अनुमान-प्रमाण कहैहैं ॥

३ शाब्दीप्रमाके करणकूं शब्दप्रमाण कहैहैं ॥

४ उपमितिप्रमाके करणकूं उपमानप्रमाण कहैहैं ।

५ अर्थापत्तिप्रमाके करणकूं अर्थापत्ति प्रमाण कहैहैं ॥

६ अभावप्रमाके करणकूं अनुपलब्धि-प्रमाण कहैहैं ॥

प्रत्यक्ष औ अर्थापत्तिप्रमाणके औ प्रमाके एकही नाम हैं ॥

॥ २७ ॥

१ चार्वाकके मतमें एक प्रत्यक्षप्रमाण मान्याहै ॥

२ कणाद औ सुगतके मतमें प्रत्यक्ष औ अनुमान, ये दोप्रमाण मानेहैं ॥

३ सांख्यशास्त्रका कर्ता जो कपिल है, ताके मतमें प्रत्यक्ष, अनुमान औ शब्द ये तीन प्रमाण मानेहैं ।

४ न्यायशास्त्रका कर्ता जो गौतम है ताके मतमें प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द औ उपमान, ये चारिप्रमाण मानेहैं ॥

५ पूर्वमीमांसाका एकदेशी भट्टका शिष्य जो प्रभाकर है । ताके मतमें प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, औ अर्थापत्ति, ये पांच प्रमाण मानेहैं ॥

६ भट्टके मतमें षट्प्रमाण मानेहैं औ—

७ वेदांतके ग्रंथनमें वी पट्टप्रमाणही लिखेहैं ॥

यद्यपि सूत्रकारभाष्यकारनै प्रमाणसंख्या लिखी नहीं तथापि सिद्धांतका अविरोधी जो भट्टका मत है ताकूं अद्वैतवादमें मानैहैं । यातैं वेदांतपरिभाषादिक ग्रंथनमें पट्टप्रमाणही लिखेहैं ॥

॥५॥ प्रत्यक्षप्रमाण औ प्रमाके स्वरूपका निर्णय ॥ २८-३५ ॥

॥ २८ ॥ अज्ञानका ज्ञापक प्रमाण कहियेहै ? वा प्रमाका करण प्रमाण कहियेहै ? प्रत्यक्षप्रमाके करण नेत्रादिकइंद्रिय हैं, यातैं नेत्रादिकइंद्रियनकूं प्रत्यक्षप्रमाण कहैहैं ॥

॥ २९ ॥ व्यापारवाला जो असाधारण कारण होवै, सो कारण कहियेहै ।

अथवा व्यापारसैं भिन्न जो असाधारण कारण होवै, सो कारण कहियेहै ॥

॥ ३० ॥ कार्यसैं नियत अव्यवहितपूर्व-वृत्ति होवै, सो कारण कहियेहै । सो कारण १ साधारण औ २ असाधारण भेदतैं दो भांतिका है ॥

१ सर्वकार्यके कारणकूं साधारणकारण कहैहैं ।

२ किसीएककार्यके कारणकूं असाधारण-कारण कहैहैं ॥

१ ईश्वर औ ताके ज्ञान, इच्छा, कृति, दिशा, काल, अदृष्ट, प्रागभाव औ प्रतिबंधकाभाव, ये नव साधारण-कारण हैं ॥

२ इनसैं भिन्न जे घटादिकके कपालादिक कारण, सर्व असाधारणकारण हैं ॥ तिनमें वी (१) कोई उपादानकारण होवैहै (२) कोई निमित्तकारण होवैहै ॥

(१) जाके स्वरूपमें कार्यकी स्थिति होवै, सो उपादानकारण कहियेहै ।

(२) तासैं भिन्न निमित्तकारण कहियेहै । जैसे घटका उपादान दोकपाल हैं औ निमित्त दंडादिक हैं ।

असाधारणकारण वी दोप्रकारका होवै है:-१ एक तौ व्यापारवाला होवैहै । औ २ दूसरा व्यापाररहित होवैहै ॥

कारणतैं उपजिके कार्यकूं उपजावै, सो व्यापार कहियेहै ॥ जैसे कपाल घटका कारण है औ कपाल दोका संयोग वी घटका कारण है ॥ तहां कपालकी कारणतामें संयोग व्यापार है । काहेतैं ? कपालसंयोग कपालतैं उपजैहै औ-

१ कपालके कार्य घटकूं उपजावैहै । यातैं संयोगरूप व्यापारवाला कारण कपाल है । औ—

२ जो कार्यकूं किसीद्वारा उपजावै नहीं । किंतु आपही उपजावै, सो व्यापार-हीन कारण कहियेहै ॥ औ—

कपालका संयोग असाधारणकारण तौ है, व्यापारवाला नहीं । यातैं करण नहीं कहियेहै । केवल घटका कारण कहियेहै ॥

॥ ३१ ॥ तैसे प्रत्यक्षप्रमाके नेत्रादिक इंद्रिय कारण हैं । काहेतैं ? नेत्रादिक इंद्रियनका अपने अपने विषयतैं संबंध नहीं होवै तौ प्रत्यक्षप्रमा होवै नहीं । इंद्रियविषयका संबंध होवै तब होवैहै । यातैं इंद्रियविषयका संबंध इंद्रियतैं उपजिके प्रत्यक्षप्रमाकूं उपजावैहै, सो व्यापार है ॥ संबंधरूप व्यापारवाले प्रत्यक्षप्रमाके असाधारणकारण इंद्रिय हैं । यातैं इंद्रियनकूं प्रत्यक्षप्रमाण कहैहैं । इंद्रियजन्य यथार्थज्ञानकूं प्रत्यक्षप्रमा कहैहैं ।

॥ ३२ ॥ यद्यपि जिनके मतमें मनइंद्रिय नहीं, तिनके मतमें इंद्रियजन्यता प्रत्यक्षका लक्षण नहीं, तथापि तहां विषयचेतनका वृत्तिचेतनसँ अमेदही प्रत्यक्षज्ञानका लक्षण है। ताहीकूँ प्रत्यक्षप्रमा बी कहैहैं ॥

॥ ३३ ॥ सो प्रत्यक्षप्रमा दोप्रकारकी है:—१ एक अभिज्ञाप्रत्यक्ष है औ २ दूसरी प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्ष है।

१ केवल इंद्रियादिसंबंधजन्य ज्ञान अभिज्ञा-प्रत्यक्ष है। औ—

२ प्रत्यक्षसामग्रीसहकृतसंस्कारजन्य ज्ञान प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्ष है ॥

सो प्रत्येक बी आंतरप्रत्यक्षप्रमा औ बाह्य-प्रत्यक्षप्रमाके भेदतँ दो प्रकारकी है।

आंतरप्रत्यक्षप्रमा बी दोप्रकारकी है:—एक आत्मगोचर है औ दूसरी अनात्मगोचर है ॥

आत्मगोचर बी दोप्रकारकी है:—एक शुद्धात्म-गोचर है औ दूसरी विशिष्टात्मगोचर है।

शुद्धात्मगोचर बी दोप्रकारकी है:—एक तौ ब्रह्मागोचर है औ दूसरी ब्रह्मगोचर है ॥

॥ ३४ ॥ “त्वं” पदार्थबोधक वेदांतवाक्यसँ “शुद्धः प्रकाशोऽहं” ऐसी वृत्ति होवैहै, ता वृत्तिदेशमें अंतःकरणउपहित शुद्धचेतन है। यातँ वृत्त्यवच्छिन्नचेतन औ विषयावच्छिन्न चेतनका अमेद होनैतँ वह वृत्ति अपरोक्ष है। औ ता वृत्तिके विषय चेतनमें ब्रह्मता बी है। परंतु ब्रह्माकारवृत्ति हुई नहीं। काहेतँ? अवांतरवाक्यसँ वृत्ति हुईहै। महावाक्यसँ होती तौ ब्रह्माकार बी होती। काहेतँ?—

॥ ३५ ॥ शब्दजन्यज्ञानका यह स्व-भाव है:—सन्निहितपदार्थकूँ जिसरूपतँ शब्द बोधन करै, तिसरूपकूँ ज्ञान विषय करैहै औ जिसरूपतँ शब्द करै नहीं, तिसरूपतँ शब्द-जन्यज्ञान विषय करै नहीं ॥

जैसँ:—दशमपुरुषकूँ “दशमोऽस्ति” इस-रीतिसँ कहै, तब “दशमोऽहं” इसरीतिसँ श्रोताकूँ ज्ञान होवै नहीं ॥ जैसँ दशममें आत्मता है, तथापि आत्मताबोधक शब्दाभावतँ आत्मताका ज्ञान होवै नहीं, तैसँ आत्मामें ब्रह्मता सदा है तौ बी ब्रह्मताबोधक शब्दाभावतँ ज्ञान होवै नहीं। यातँ उक्तवृत्ति ब्रह्मागोचरशुद्धा-त्मगोचरआंतरप्रत्यक्षप्रमा है ॥

॥ ६ ॥ शंकासमाधानपूर्वक प्रत्यक्षप्रमाका निर्णय ॥ ३६-५३ ॥

॥ ३६ ॥ प्रत्यक्षके प्रसंगतँ यह शंका होवैहै:—सिद्धांतमें इंद्रियजन्यज्ञान प्रत्यक्ष होवैहै। इसका तौ अंगीकार नहीं। काहेतँ? बाह्यघटादिकनका प्रत्यक्षज्ञान तौ सिद्धांतमें बी इंद्रियजन्य है तौ बी मनकूँ इंद्रियताका अभाव-तँ आंतरसुखदुःखका ज्ञान इंद्रियजन्य नहीं। किंतु सुखदुःख साक्षीभास्य हैं ॥ विशिष्टात्मा-में अंतःकरणभाग साक्षीभास्य है। चेतन-भाग स्वयंप्रकाश है। यातँ जीवका ज्ञान बी मानस नहीं ॥ ब्रह्मविद्यारूप अपरोक्षज्ञानका करण शब्द है। यातँ वह बी शब्दप्रमाणजन्य है। मानस नहीं। औ वाचस्पतिके मतमें उक्त-ज्ञान सर्व मनइंद्रियजन्य है तौ बी मायाकी वृत्तिरूप ईश्वरआश्रितप्रत्यक्षप्रमा इंद्रियअनुमाना-दिप्रमाणजन्य नहीं। यातँ तहां ताके मतमें बी अव्याप्ति होनैतँ इंद्रियजन्यता प्रत्यक्षज्ञानका लक्षण नहीं। किंतु—

॥ ३७ ॥ वृत्त्यवच्छिन्नचेतनसँ विषयाव-च्छिन्नचेतनका अमेदही ज्ञानकी प्रत्यक्षता-का हेतु है ॥

१ जहां इंद्रियसंबद्ध घटादिक होवै, तहां इंद्रियद्वारा अंतःकरणकी वृत्ति बाह्य जायके विषयके आकारके समानाकार होयके विषयतँ

संबंधवती होवैहै । यातैं वृत्तिचेतनकी औ विषयचेतनकी उपाधि एकदेशमें होनेतैं उपहित-चेतनका बी अभेद होवैहै ॥

२ तैसैं सुखादिकज्ञान यद्यपि इंद्रियजन्य नहीं औ शुद्धात्मज्ञान बी शब्दजन्य है, इंद्रियजन्य नहीं, तथापि विषयचेतन औ वृत्तिचेतनका भेद नहीं । काहेतैं ? सुखाकारवृत्ति अंतःकरणदेशमें है औ सुख बी अंतःकरणमें है । यातैं वृत्तिउपहितचेतन अरु विषयउपहित चेतनका अभेद है ॥

तैसैं आत्माकारवृत्तिका उपादानकारण अंतःकरण है औ अंतःकरणउपहित चेतनके अभिमुख हुईहै । यातैं आत्माकारवृत्ति बी अंतःकरणदेशमें होवैहै, सो अंतःकरणही शुद्धआत्माकी उपाधि है ॥

इसरीतिसैं दोनूं उपाधि एकदेशमें होनेतैं वृत्तिचेतन अरु विषयचेतनका अभेद होवैहै । यातैं सुखादिकज्ञान औ शुद्धात्मज्ञान प्रत्यक्षरूप हैं ॥

॥ ३८ ॥ इहां यह निष्कर्ष है:-जहां विषयका प्रमातासैं वृत्तिद्वारा अथवा साक्षात् संबंध होवै, तिस विषयका ज्ञान प्रत्यक्ष है । सो विषय बी प्रत्यक्ष कहियेहै ॥ जैसे घटका प्रत्यक्षज्ञान होवै तब घट प्रत्यक्ष है, ऐसा व्यवहार होवैहै ॥

॥ ३९ ॥ बाह्यपदार्थनका वृत्तिद्वारा प्रमातासैं संबंध होवैहै, सुखादिकनका प्रमातासैं साक्षात्संबंध है ॥

अतीतसुखादिकनका प्रमातासैं वर्तमान-संबंध नहीं । यातैं अतीतसुखादिकनका ज्ञान स्मृतिरूप है । प्रत्यक्षरूप नहीं ।

॥ ४० ॥ अतीतसुखादिकनका बी प्रमातासैं संबंध तौ हुयाहै, तथापि प्रत्यक्षलक्षणमें वर्तमानका निवेश है ॥

१ “प्रमातासैं वर्तमानसंबंधी योग्यविषय” प्रत्यक्ष कहियेहै ॥

२ “प्रमातासैं वर्तमानसंबंधी योग्यविषयका ज्ञान” प्रत्यक्षज्ञान कहियेहै ॥

योग्य नहीं कहैं तौ धर्मादिक सदा प्रमाताके संबंधी हैं, यातैं सदाही प्रत्यक्ष कहे चाहिये औ तिनका शब्दादिकनसैं ज्ञान होवै, सो प्रत्यक्षज्ञान कहा चाहिये ॥ धर्मादिक प्रत्यक्षयोग्य नहीं । यातैं लक्षणमें योग्यपदके निवेशतैं दोष नहीं ॥ १ योग्यता औ २ अयोग्यता अनुभवके अनुसार अनुमेय हैं ॥

१ जा वस्तुमें प्रत्यक्षताका अनुभव होवै, तामैं योग्यता । औ—

२ जामैं प्रत्यक्षताका अनुभव नहीं होवै, तामैं अयोग्यता ।

यह अनुमान अथवा अर्थापत्तिसैं ज्ञान होवैहै ॥

इसरीतिसैं प्रत्यक्षयोग्यवस्तुका प्रमातासैं वर्तमानसंबंध होवै, तहां प्रत्यक्षज्ञान होवैहै । या अर्थमें—

॥ ४१ ॥ यह शंका है:-ब्रह्मगोचरज्ञान परोक्ष नहीं हुयाचाहिये । काहेतैं ? ब्रह्मका प्रमातासैं असंबंध होवै तौ बाह्यादिज्ञानकी न्याई ब्रह्मज्ञान बी परोक्ष होवै ॥ जब अवांतर-वाक्यसैं “सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप, अनंत-स्वरूप ब्रह्म है” ऐसी वृत्ति होवै, तिसकालमें बी ब्रह्मका प्रमातासैं संबंध है । यातैं अवांतर-वाक्यजन्य ब्रह्मज्ञान बी प्रत्यक्षही हुया चाहिये औ सिद्धांतमें अवांतरवाक्यजन्य ब्रह्मज्ञान प्रत्यक्ष नहीं, किंतु परोक्ष है । सो उक्तरीतिसैं संभव नहीं ॥ या शंकाका—

॥ ४२ ॥ यह समाधान है:-प्रत्यक्ष-लक्षणमें विषयका योग्यता विशेषण कहाहै । तैसैं योग्यप्रमाणजन्यता ज्ञानका विशेषण है । यातैं

उक्तदोष नहीं। काहेतैं ? प्रमातासैं वर्तमानसंबंध-
वाला जो योग्यविषय, ताका योग्यप्रमाण-
जन्य ज्ञान प्रत्यक्षज्ञान कहियेहै ॥ या लक्षणमें
उक्तदोष नहीं। काहेतैं ?—

॥ ४३ ॥ वाक्यका यह स्वभाव है:—

१ श्रोताके स्वरूपबोधकपदघटित वाक्यतैं
अपरोक्षज्ञान होवैहै ।

२ श्रोताके स्वरूपबोधकपदरहित वाक्यतैं
परोक्षज्ञान होवैहै ॥

विषयसन्निहित होवै औ प्रत्यक्षयोग्य होवै
तौ वी स्वरूपबोधकपदरहित वाक्यतैं अपरोक्ष-
ज्ञान होवै नहीं ॥ जैसे दशमके बोधक
द्विविधवाक्य हैं ॥

१ एक तौ “दशमोस्ति” ऐसा वाक्य
है । औ—

२ दूसरा “दशमस्त्वमसि” ऐसा
वाक्य है ॥ तिनमें—

१ प्रथमवाक्य तौ श्रोताके स्वरूपबोधक-
पदरहित है । औ—

२ दूसरा वाक्य श्रोताके स्वरूपका बोधक
जो “त्वं” पद है तासैं घटित कहिये
युक्त है ॥

तिनमें प्रथमवाक्यसैं श्रोताकूं दशमका परोक्ष-
ज्ञानही होवैहै । वाक्यजन्य ज्ञानका विषय
दशमपुरुष है । सो दोनूं स्थानमें अतिसन्निहित
है ॥

जो स्वरूपसैं भिन्न होवै औ संबंधी होवै,
सो सन्निहित होवैहै औ प्रत्यक्षयोग्य है ॥
दशमपुरुष श्रोताके स्वरूपसैं भिन्न नहीं । किंतु
श्रोताका स्वरूप है । यातैं अतिसन्निहित है औ
प्रत्यक्षयोग्य है । जो प्रत्यक्षयोग्य नहीं होवै तौ
द्वितीयवाक्यसैं वी दशमका प्रत्यक्षज्ञान नहीं
हुवाचाहिये औ द्वितीयवाक्यसैं प्रत्यक्षज्ञान
होवैहै । यातैं प्रत्यक्षयोग्य है ॥

इसरीतिसैं अतिसन्निहित औ वाक्यजन्य-
प्रत्यक्षयोग्यदशमका जो वाक्यसैं प्रत्यक्षज्ञान होवै
नहीं तौ वह वाक्य अयोग्य है ॥

द्वितीयवाक्यसैं तिसी दशमका अपरोक्षज्ञान
होवैहै, यातैं द्वितीयवाक्य योग्य है ॥

वाक्यनकी योग्यता औ अयोग्यतामें और
तौ कोई हेतु है नहीं । स्वरूपबोधकपदघटितत्व
औ स्वरूपबोधकपदरहितत्वही योग्यता औ
अयोग्यताके संपादक हैं ॥ इसरीतिसैं—

१ “दशमस्त्वमसि” यह वाक्य तौ योग्य-
प्रमाण है । तिसतैं जन्य “दशमोऽहं”
यह प्रत्यक्षज्ञान है ॥

२ तैसैं “दशमोऽस्ति” यह वाक्य
अयोग्यप्रमाण है । तिसतैं जन्य कहिये
उत्पन्न जो “दशमः कुत्रचिदस्ति” ऐसा
दशमका ज्ञान सो परोक्ष है ॥

॥ ४४ ॥ तैसैं ब्रह्मबोधक वाक्य वी दो-
प्रकारके हैं:—

१ “सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म” इसरीतिके
अवांतरवाक्य हैं ॥

२ “तत्त्वमसि” इसरीतिके महावाक्य
हैं ॥

१ अवांतरवाक्यनमें श्रोताका स्वरूप-
बोधक पद नहीं है । यातैं प्रत्यक्षज्ञानके
जननमें योग्य अवांतरवाक्य नहीं ॥ औ—

२ महावाक्यनमें श्रोताके स्वरूपके बोधक
त्वमादिपद हैं । यातैं प्रत्यक्षज्ञानजननमें
योग्य महावाक्य हैं ॥

१ इसरीतिसैं योग्यप्रमाण महावाक्य हैं ।
तिनसैं उत्पन्न हुया ज्ञान प्रत्यक्ष है ॥ औ

२ अयोग्यप्रमाण “सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म”
इत्यादिक वाक्य हैं । तिनसैं उपज्या
ब्रह्मका ज्ञान परोक्ष होवैहै ॥

॥ ४५ ॥ अवांतरवाक्य वी दोषकारके हैं:-१ तत्पदार्थके बोधक हैं औ २ त्वम्पदार्थके बोधक हैं । तिनमें—

१ तत्पदार्थबोधक वाक्य तौ अयोग्य हैं औ-
२ “य एष हृद्यंतज्योतिः पुरुषः” इत्यादिक त्वम्पदार्थबोधक अवांतरवाक्य वी महावाक्यनकी न्याई योग्य हैं । अयोग्य नहीं । काहेतैं ? श्रोताके स्वरूपके बोधक तिनमें पद हैं । यातैं त्वम्पदार्थबोधक अवांतरवाक्यतैं वी अपरोक्ष-ज्ञान होवैहै । परंतु वह अपरोक्षज्ञान ब्रह्माभेद-गोचर नहीं । यातैं परमपुरुषार्थका साधक नहीं । किंतु परमपुरुषार्थका साधन जो अभेद-ज्ञान, तामैं पदार्थशोधनद्वारा उपयोगी है ॥

इसरीतिसैं प्रमातासैं संबंधी वी ब्रह्म है औ योग्य है । तथापि अयोग्य जो अवांतरवाक्य तिनसैं ब्रह्मका परोक्षज्ञान संभवैहै ॥ या कहनैमैं—

॥ ४६ ॥ अन्यशंका होवैहै:-प्रमातासैं वर्तमानसंबंधवाला जो योग्यविषय, ताका योग्यप्रमाणजन्य ज्ञान प्रत्यक्षज्ञान कहियेहै । या कहनैमैं सुखादिकनके प्रत्यक्षमें उक्तलक्षणका अभाव है । काहेतैं ? सुखादिप्रत्यक्षरैं प्रमाणजन्यता के अभावतैं योग्यप्रमाणजन्यता सर्वथा संभवै नहीं । यातैं उक्तलक्षणमें अव्याप्तिदोष है । या शंकाका—

॥ ४७ ॥ यह समाधान है:- योग्य प्रमाणजन्यताका लक्षणमें प्रवेश नहीं । किंतु अयोग्यप्रमाणअजन्यताका प्रवेश है । यातैं अव्याप्ति नहीं । काहेतैं ? “प्रमातासैं वर्तमान-संबंधवाला जो योग्यविषय, ताका अयोग्य-प्रमाणसैं अजन्यज्ञान” सो प्रत्यक्षज्ञान कहियेहै ॥ इसरीतिसैं कहे अवांतरवाक्यजन्य ब्रह्मज्ञानकी व्यावृत्ति होवैहै ॥

उक्तरीतिसैं ब्रह्मात्रके बोधक अवांतर वाक्य अयोग्यप्रमाण हैं ॥

१ “ब्रह्मास्ति” यह परोक्षज्ञान तिनतैं जन्य है । अजन्य नहीं । यातैं परोक्षज्ञानमें लक्षण जावै नहीं ॥ औ—

२ सुखादिगोचरज्ञानका संग्रह होवैहै । काहेतैं ? सुखादिगोचरज्ञान किसी प्रमाणतैं जन्य नहीं । यातैं अयोग्यप्रमाणतैं अजन्य है ॥ औ—

३ इंद्रियजन्यघटादिज्ञान, तैसैं महावाक्य-जन्य ब्रह्मज्ञान योग्यप्रमाणजन्य होनैतैं अयोग्यप्रमाणसैं अजन्य हैं ।

यातैं प्रत्यक्षज्ञानका उक्तलक्षण दोषरहित है ॥ इसप्रकार इहां प्रमातासैं विषयका अभेद जो तादात्म्यसंबंध, सो विषयगत अपरोक्षतामें हेतु है औ विषयकी अपरोक्षता सो ज्ञानगत अपरोक्षतामें हेतु है ॥ तहां—

॥ ४८ ॥ यह शंका होवैहै:- प्रमातासैं अभिन्नार्थक अपरोक्ष मानिके अपरोक्ष-अर्थगोचरज्ञानक अपरोक्षत्व कहैं, तौ स्वप्रकाशआत्मसुखरूप ज्ञानमें अपरोक्ष-ज्ञानके लक्षणकी अव्याप्ति होवैगी । काहेतैं ? अपरोक्षार्थ है गोचर कहिये विषय जिसका तिस ज्ञानक अपरोक्ष कहैं तौ ज्ञानका औ विषयका परस्परभेद सापेक्ष विषयविषयीभाव-संबंध है । तिसी स्थानमें ज्ञानगत अपरोक्ष-लक्षण होनैतैं विषयविषयीभावके असंभवतैं तामैं उक्तलक्षण संभवै नहीं ॥

यद्यपि पूर्वमीमांसाके वार्तिककारभट्टके शिष्य प्रभाकरके मतमें “स्व कहिये अपना स्वरूप है, प्रकाश कहिये विषयी जिसका, सो स्वप्रकाश” कहियेहै ॥ इसरीतिसैं स्वप्रकाश-पदके अर्थसैं वी अभेदमें विषयविषयीभाव संभवैहै । तथापि प्रकाश्यप्रकाशकका भेद अनुभवसिद्ध होनैतैं भेदविना प्रभाकरका विषयविषयीभाव असंगत है । यातैं स्वप्रकाश-

पदका उक्तार्थ नहीं। किंतु “स्व कहिये अपनी सत्तासैं, प्रकाश कहिये संशयादि-राहित्य” ही स्वप्रकाशपदका अर्थ अद्वैत-ग्रंथनमें कहा है ॥

इसरीतिसैं स्वप्रकाशज्ञानतैं अभिन्न स्वरूप-मुखमें विषयविषयीभावके अभावतैं अपरोक्षका उक्तलक्षण तामैं संभवै नहीं ॥ यातैं—

॥ ४९ ॥ अपरोक्षका यह लक्षण है:—“स्व-व्यवहारके अनुकूल चैतन्यसैं अनावृत विषयका अभेद” अपरोक्षविषयका लक्षण है ॥ औ—

अनावृतविषयतैं स्वव्यवहारानुकूल चेतनका अभेद अपरोक्षज्ञानका लक्षण है। यातैं शब्दजन्यब्रह्मज्ञानविषै बी अपरोक्षता संभवैहै। अव्याप्तिदोष नहीं ॥

१ स्व कहिये विषय तौ घटादिअगोचर-वृत्तिकालमें घटादिक है तथापि सो चेतन नहीं ॥

२ चेतन तौ ताका अधिष्ठान बी है। सो चेतनमें सर्वव्यवहारहेतुवृत्तिके अभावतैं प्रकाशकरूप व्यवहारके अनुकूल नहीं ॥

३ स्वव्यवहारके अनुकूल तौ वृत्तिअवच्छिन्न-साक्षीचेतन बी है। सो तिस घटादिविषया-कारवृत्तिके अभावतैं ता घटादिविषयसैं अभिन्न नहीं ॥

४ साक्षीचेतनसैं अभेद तौ धर्माधर्मका बी है। सो साक्षी तिनमें प्रत्यक्षयोग्यताके अभावतैं स्वव्यवहारके अनुकूलचेतन नहीं ॥

यद्यपि संसारदशामैं बी वृत्तिविशिष्टचेतन जीवका ब्रह्मसैं अभेद होनैतैं सर्वपुरुषनकूं ब्रह्म अपरोक्ष है, ऐसा व्यवहार हुयाचाहिये औ अवांतरवाक्यजन्य ब्रह्मका ज्ञान बी अपरोक्ष हुयाचाहिये, तथापि संसारदशामैं

आवृतब्रह्मका स्वव्यवहारानुकूलचेतनसैं अभेद है। अनावृतब्रह्मरूप विषयका अभेद नहीं होनैतैं ब्रह्ममें अपरोक्षत्व नहीं ॥

तैसैं अवांतरवाक्यजन्य ज्ञानका बी आवृत-विषयतैं अभेद होनैतैं तिस ज्ञानकूं अपरोक्षत्व नहीं। यातैं उक्तचेतनसैं अनावृत विषयका अभेद विषयगतप्रत्यक्षत्वका प्रयोजक है। औ अनावृतविषयसैं उक्तचेतनका अभेद ज्ञानगतअपरोक्षत्वका प्रयोजक है ॥ यामैं—

॥ ५० ॥ १ यह शंका है:— चेतनमें घटादिक अध्यस्त हैं औ विषयाकारवृत्तिकालमें वृत्तिचेतनसैं विषयचेतनकी एकता होनैतैं स्वाधिष्ठानविषयचेतनसैं अभिन्नघटादिकनका वृत्तिचेतनसैं अभेद हुए बी ताकी उपाधिरूप वृत्तिसैं अभेद संभवै नहीं ॥ जैसैं रज्जुमें कल्पित सर्पदंडमालाका रज्जुसैं अभेद हुये बी सर्पदंडमालाका परस्परभेदही होवैहै। अभेद नहीं औ ब्रह्ममें कल्पित सकलद्वैतका ब्रह्मसैं अभेद हुये बी परस्परअभेद होवै नहीं ॥ तैसैं वृत्तिचेतनसैं तौ वृत्तिका औ घटादिकनका अभेद संभवैहै। तिनकी उपाधिभूत वृत्ति औ घटादिक विषयका परस्परअभेद होवै नहीं। यातैं वृत्तिरूप प्रत्यक्षज्ञानमें उक्तलक्षणकी अव्याप्ति है ॥

॥ ५१ ॥ २ अन्यशंका:—समानगोचर कहिये एकविषयवाले ज्ञानमात्रसैं अज्ञानकी निवृत्ति मानै परोक्षज्ञानसैं अज्ञानकी निवृत्ति हुईचाहिये। इस दोषके परिहारार्थ अपरोक्षज्ञानसैं अज्ञानकी निवृत्ति कहीहै। तामैं अन्योन्याश्रयदोष होवैहै। काहेतैं? ज्ञानकी अपरोक्षत्वकी सिद्धिके आधीन अज्ञानकी निवृत्ति कही औ अनावृतविषयका स्व-व्यवहारानुकूलचेतनसैं अभेद हुया। ज्ञानका अपरोक्षत्व कहनैतैं अज्ञानकी निवृत्तिके आधीन

ज्ञानके अपरोक्षत्वकी सिद्धि कही । याँ परस्परअपेक्षा होनैँ अन्योन्याश्रयदोष होवैँ ॥

ये दो शंका हैं ॥ तामें—

॥ ५२ ॥ १ प्रथमशंकाका उत्तरः—

अद्वैतविद्याचार्यकी रीतिसँ अपरोक्षत्वधर्म चेतनका है वृत्तिका नहीं । जैसे अनु-मितित्व इच्छात्वआदिक अंतःकरणवृत्तिके धर्म हैं, तैसेँ अपरोक्षत्वधर्म वृत्तिमें नहीं है । किंतु विषयाकारवृत्तिउपहितचेतनका होनेतँ चेतनके अपरोक्षत्वका उपाधि वृत्ति है । याँ वृत्तिमें ताका आरोपकरिके वृत्तिज्ञान अपरोक्ष है । यह व्यवहार होवैँ ॥ औ वृत्तिका धर्म मानै तौ सुखादिगोचरवृत्तिके अनंगीकारपक्षमें साक्षीरूप अपरोक्षज्ञानमें अपरोक्षत्व व्यवहार नहीं हुया चाहिये । याँ वृत्तिका धर्म नहीं ॥ इसरीतिसँ वृत्तिज्ञान लक्ष्य नहीं । किंतु चेतन-ज्ञान लक्ष्य है । याँ अव्याप्ति नहीं ॥

॥ ५३ ॥ २ अन्यशंकाका उत्तरः—

ज्ञानमात्रसँ अज्ञानकी निवृत्ति औ अपरोक्ष-ज्ञानसँ अज्ञानकी निवृत्ति नहीं कहैँ । किंतु प्रमाणकी महिमातँ जहां विषयतँ ज्ञानका तादात्म्यसंबंध होवै, तिस ज्ञानसँ अज्ञानकी निवृत्ति होवैँ ॥ प्रमाणमहिमातँ बाह्यइंद्रिय-जन्यज्ञान औ महावाक्यरूप प्रमाणमहिमातँ शब्दजन्यब्रह्मज्ञान विषयतँ तादात्म्यसंबंधवाला होवैँ । याँ उक्तउभयज्ञानसँ अज्ञानकी निवृत्ति होवैँ ॥

यद्यपि सर्वका उपादान ब्रह्म होनैँ ब्रह्म-गोचर सकलज्ञानोंका तादात्म्यसंबंध है । याँ अनुमितिरूप ब्रह्मज्ञानतँ औ अवांतरवाक्य-जन्य ब्रह्मके परोक्षज्ञानतँ अज्ञानकी निवृत्ति हुई चाहिये । तथापि महावाक्यतँ जीवब्रह्मका अमेदगोचरज्ञान होवै । ताका विषयसँ

तादात्म्यसंबंध तौ प्रमाणकी महिमातँ कहैँ ॥ अन्यज्ञानका ब्रह्मसँ तादात्म्यसंबंध है, सो ब्रह्मकँ व्यापकता होनैँ औ सकलकी उपादानता होनैँ विषयकी महिमातँ कहैँ ॥ इसरीतिसँ उक्त अपरोक्षज्ञानके लक्षणमें अन्योन्याश्रयदोष की नहीं । याँ उक्तलक्षण निर्दोष है ॥

यद्यपि अपरोक्षज्ञानके लक्षणमें और बी शंकासमाधानरूप विवाद बहुत है । सो कठिन जानिके औ विस्तारके भयसँ लिख्या नहीं । संक्षेपतँ रीतिमात्र जनाई है ॥ ऐसँ प्रसंगसँ प्रत्यक्षज्ञानका लक्षण कहा ॥

॥ ७ ॥ आंतरप्रत्यक्षप्रमाके भेदका निर्धार

॥ ५४-६१ ॥

॥ ५४ ॥ पूर्वप्रसंग यह हैः—शुद्धात्मगोचर प्रत्यक्षप्रमा दोषकारकी हैः—एक ब्रह्मगोचर है, दूसरी ब्रह्मागोचर है । ब्रह्मागोचर कहि आये ॥

महावाक्यजन्य “अहं ब्रह्मास्मि” इस-रीतिसँ ब्रह्मसँ अभिन्नआत्माकँ जो विषय करै सो ब्रह्मगोचरशुद्धात्मगोचर प्रत्यक्षप्रमा है ॥ “अहं ब्रह्मास्मि” या ज्ञानकँ वाचस्पति मनोजन्य कहैँ । औरनके मतमें यह ज्ञान वाक्यजन्य है ॥

॥ ५५ ॥ तामें बी इतना भेद है । संक्षेप-शारीरकका यह सिद्धांत हैः—महावाक्यतँ ब्रह्मका प्रत्यक्षज्ञानही होवैँ । कदै बी परोक्ष-ज्ञान महावाक्यतँ होवै नहीं ॥

॥ ५६ ॥ अन्यग्रंथकारोंका यह मत हैः—विचाररहित महावाक्यतँ अपरोक्षज्ञान होवैँ । विचाररहित केवलवाक्यतँ परोक्षज्ञान होवैँ ॥

॥ ५७ ॥ सर्वके मतमें “अहं ब्रह्मास्मि” यह ज्ञान शुद्धात्मगोचर है औ ब्रह्मगोचर है ।

तैसँ प्रत्यक्ष है। या अर्थमें किसीका विवाद नहीं ॥

॥ ५८ ॥ जीवईश्वरका स्वरूपनिरूपण वी ग्रंथकारोंनै आभासवाद अवच्छेदवाद विवप्रति-विधवादादिरीतिसँ बहुतविस्तारसँ लिख्याहै । तहां—

१ जीवके स्वरूपमें तौ एकत्वअनेकत्वका विवाद है । औ—

२ सर्वमतमें ईश्वर एक है । सर्वज्ञ है । नित्य मुक्त है ॥

ईश्वरमें आवरणका निरूपण किसी अद्वैत-वादके ग्रंथमें नहीं ॥ जो ईश्वरमें आवरण कहै सो वेदांतसंप्रदायसँ बहिर्भूत है । परंतु नाना-अज्ञानवादमें जीवाश्रित ब्रह्मविषयक अज्ञान है । यह वाचस्पतिका मत है । तहां जीवके अज्ञानतैं कल्पित ईश्वर औ प्रपंच नाना मानै-हैं । तथापि जीवके अज्ञानसँ कल्पित ईश्वर वी सर्वज्ञही मानैहैं । ईश्वरमें आवरणका अंगीकार नहीं ॥

॥ ५९ ॥ इसरीतिसँ वेदांतकी अनेकप्रक्रिया हैं । तामें आग्रह नहीं । काहेतैं ? प्रक्रियाही मोक्षकी हेतु नहीं । किंतु तिस प्रक्रियातैं जन्य जो बोध है, सो केवल मोक्षका हेतु है यातैं—

१ चेतनमें संसारधर्मका संभव नहीं । औ

२ जीवईशका परस्परभेद नहीं ।

इसअर्थके बोधअर्थ अनेकरीति कहीहैं । जिस पक्षसँ असंगब्रह्मात्माका बोध होवै, सोई पक्ष आदरणीय है । यह सर्वग्रंथकारोंका तात्पर्य है । यामें किसीका विवाद नहीं ॥

॥ ६० ॥ ऐसँ शुद्धात्मगोचरप्रमाके दो भेद कहे औ विशिष्टात्मगोचरप्रत्यक्षप्रमाके अनंतभेद हैं ॥ “अहं अज्ञः । अहं कर्ता । अहं

सुखी । अहं दुःखी । अहं मनुष्यः” । इसतैं आदिलेके अनंतभेद हैं ॥

यद्यपि अवाधितअर्थकूं विषय करै सो ज्ञान प्रमा कहियेहै ॥ “अहं कर्ता” इत्यादिकज्ञान-का “अहं न कर्ता” इत्यादिक ज्ञानसँ बाध होवैहै, ताकूं प्रमा कहना संभवै नहीं, तथापि संसारदशामें अवाधितअर्थकूं विषय करै सो प्रमा कहियेहै ॥ संसारदशामें उक्तज्ञानोंका बाध होवै नहीं यातैं प्रमा है ॥

इसरीतिसँ आत्मगोचरआंतरप्रत्यक्षप्रमाके भेद कहे ॥ औ—

॥ ६१ ॥ “मयि सुखं । मयि दुःखं” । इत्यादिक सुखादिगोचरज्ञान वी आत्मगोचर-प्रत्यक्षप्रमा है ॥ परंतु—

१ “अहं सुखी, अहं दुःखी” इत्या-दिकप्रमामें तौ अहंपदका अर्थ आत्मा विशेष्य है औ सुखदुःखादिक विशेषण हैं ॥

२ “मयि सुखं । मयि दुःखं” इत्यादिक प्रमामें सुखदुःखादिक विशेष्य हैं । आत्मा विशेषण है ॥

यातैं “मयि सुखं । मयि दुःखं” इत्यादिक ज्ञानकूं आत्मगोचरप्रत्यक्षप्रमा नहीं कहैहैं । किंतु सुखादिक विशेष्य होनेतैं अनात्मगोचरआंतरप्रत्यक्षप्रमा कहैहैं ॥ इसप्रकार आंतरप्रत्यक्षप्रमाके भेद कहे ॥

॥ ८ ॥ बाह्यप्रत्यक्षप्रमाके भेदके कथनपूर्वक श्रोत्रजप्रमाका निर्द्धार ॥ ६२-७१ ॥

॥ ६२ ॥ बाह्यप्रत्यक्षप्रमा पांचप्रकारकी है । ताके कारण श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा घ्राण ये हैं । यातैं सो प्रत्यक्षप्रमाण हैं ॥ इस इंद्रियतैं जन्य यथार्थज्ञान क्रमतैं श्रोत्रप्रमा

त्वाचप्रमा चाक्षुषप्रमा रासनप्रमा औ घ्राणज-
प्रमा कहियेहैं ॥

॥ ६३ ॥ यद्यपि शब्दजन्यज्ञान औ किसी
ग्रंथकारके मतमें अनुपलब्धिप्रमाणजन्य अभाव-
का ज्ञान, ये दोनों अपरोक्ष होवैहैं । यातैं
प्रत्यक्षप्रमाके सप्तभेद कहे चाहिये ॥

॥ ६४ ॥ तथापि अभावके ज्ञानमें प्रत्यक्षता
औ परोक्षताका विवाद है औ घटकी न्याईं
प्रत्यक्षवस्तुविषै विवाद संभवै नहीं । यातैं
अभावका ज्ञान परोक्षही बनैहै औ ॥ शब्दजन्य-
ज्ञान, प्रत्यक्ष औ परोक्ष दोप्रकारका होवैहै ।
तिनमें शब्दजन्यप्रत्यक्षज्ञान प्रत्यक्षप्रमा है । यातैं
प्रत्यक्षप्रमाके पदभेद हैं । सप्त नहीं ॥ परंतु शब्द-
जन्य प्रत्यक्षप्रमाका कारण इंद्रिय नहीं । किंतु
शब्द है । यातैं प्रत्यक्षप्रमाणके पदभेद नहीं ॥

॥ ६५ ॥ इसरीतिसैं कहे जो पंचइंद्रिय,
तिनमें श्रोत्रइंद्रियतैं शब्दगुणका औ शब्दमें जो
शब्दत्वजाति है ताका औ शब्दत्वके व्याप्यक-
त्वादिकनका औ तारत्वमंदत्वका ज्ञान होवैहै ॥

॥ ६६ ॥ श्रोत्रइंद्रियसैं ग्राह्य गुणकूं शब्द
कहैहैं । सो १ ध्वनिरूप औ २ वर्णरूप भेदतैं
दोप्रकारका है ॥

१ भेरीआदिकदेशमें होवै सो ध्वनिरूप
है । औ—

२ कंठादिकअष्टस्थानमें वायुके संयोगतैं होवै
सो वर्णरूप है ॥

१ ध्वनिरूप शब्दमें तारत्वमंदत्वरूप धर्म हैं औ

२ वर्णरूप शब्दमें कत्वादिरूप धर्म हैं ॥

॥ ६७ ॥ जाका इंद्रियतैं ज्ञान होवै ता
विषयसैं इंद्रियनका कौन संबंध है सो कछा-
चाहिये । यातैं सर्वइंद्रियका विषयतैं संबंध
कहियेहै ॥

जहां श्रोत्रसैं शब्दका प्रत्यक्ष होवै तहां
श्रोत्रका शब्दसैं संयुक्त तादात्म्यसंबंध है ।

काहेतैं ? श्रोत्र आकाशके सत्वगुणभागतैं उपजैहै ।
यातैं कार्यरूप द्रव्य है औ दो द्रव्योंका संयोग
होवैहै । यातैं श्रोत्रका आकाशसैं संयोग है औ
संयोगवालेकूं संयुक्त कहैहैं । यातैं श्रोत्रसंयुक्त
आकाश है । तासैं शब्दगुणका तादात्म्यसंबंध
है । काहेतैं ? सिद्धांतमें १ जातिव्यक्तिका,
२ गुणगुणीका, ३ क्रियाक्रियावान्का औ
४ कार्यउपादानकारणका तादात्म्यसंबंध है ॥

॥ ६८ ॥

१ (१) अनेकधर्मोंमें जो एकधर्म रहै, ताकूं
जाति कहैहैं ॥

(२) जातिके आश्रयकूं व्यक्ति कहैहैं ॥

२ (१) कर्मसैं भिन्न जो जातिमात्रका आश्रय
वा द्रव्यकर्मसैं भिन्न जो जातिका
आश्रय, सो गुण कहियेहै ॥

(२) गुणके आश्रयकूं गुणी औ द्रव्य
कहैहैं ॥

३ (१) चेष्टाकूं क्रिया कहैहैं ।

(२) ताके आश्रयकूं क्रियावान् कहैहैं ।

४ (१) उत्पन्न होवै सो कार्य कहियेहै ।

(२) कारणका लक्षण कहिआए ।

यातैं श्रोत्रका शब्दसैं श्रोत्रसंयुक्ततादात्म्य-
संबंध सिद्ध हुवा ॥ औ—

॥ ६९ ॥ दोप्रकारके शब्दमें जो शब्दत्व-
जाति, ताके व्याप्य जो कत्वादि औ तार-
त्वादि तासैं श्रोत्रका श्रोत्रसंयुक्त तादात्म्यवत्
तादात्म्यसंबंध है । काहेतैं ? तादात्म्यवालेकूं
तादात्म्यवत् कहैहैं औ अभिन्न बी कहैहैं । यातैं
उक्तसंबंधवाला होनैतैं श्रोत्रसंयुक्ततादात्म्य-
वत् जो शब्द है, तासैं शब्दत्वादिकनका
तादात्म्य है ॥

॥ ७० ॥ यद्यपि आकाशतैं बी श्रोत्रका
संयोगसंबंध है औ वक्ष्यमाण रसनाघ्राणका बी
द्रव्यसैं संयोग है । यातैं इन तीन इंद्रियतैं बी
द्रव्यका प्रत्यक्ष हुवा चाहिये, तथापि श्रोत्रमें

औ रसनाघ्राणमें द्रव्यके प्रत्यक्षकी योग्यता नहीं । यातैं वह संबंध साफल्य नहीं । किंतु निष्फल है ॥

॥ ७१ ॥ श्रोत्रजन्य प्रमाका श्रोत्रइंद्रिय करण है । औ श्रोत्रसंयुक्ततादात्म्य औ श्रोत्रसंयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्य, यह दोसंबंध अपनै कारण श्रोत्रसैं उपजिके, ताके कार्य श्रोत्रप्रमाकूं उपजावैहैं, यातैं व्यापार है औ श्रोत्रप्रमा फल है ॥

॥ ७२ ॥ बाह्यप्रत्यक्षप्रमाके भेद । त्वाचप्रमाका निश्चर ॥ ७२-७८ ॥

॥ ७२ ॥ तैसैं त्वक्इंद्रियतैं स्पर्शके औ स्पर्शके आश्रयका औ स्पर्शके आश्रित स्पर्शत्व-जाति औ ताके व्याप्य कठिनत्वादिकका ज्ञान होवैहै ॥

॥ ७३ ॥ त्वक्इंद्रियमात्रसैं ग्राह्यगुणकूं स्पर्श कहैहैं ॥ सो शीत, उष्ण, अनुष्णाशीत औ काठिन्य भेदतैं चारप्रकारका है ।

जहां त्वक्सैं द्रव्यका प्रत्यक्ष होवै, तहां त्वक्का द्रव्यसैं त्वक्संयोग है । काहेतैं ? त्वक्इंद्रिय वायुके सत्वगुणभागतैं उपजैहै, यातैं द्रव्य होनैतैं ताका अन्यद्रव्यतैं संयोगही है ॥

॥ ७४ ॥ उद्भूतरूप औ उद्भूतस्पर्शवाले पृथिवी, जल, औ तेज, इन तीन द्रव्यनका त्वाचप्रत्यक्ष होवैहै औ अनुद्भूतरूप अनुद्भूतस्पर्श-वाले पृथिवीआदिकका बी त्वाचप्रत्यक्ष होवै नहीं औ वायुके गुण स्पर्शका तौ त्वाचप्रत्यक्ष होवैहै । परंतु वायुका होवै नहीं । काहेतैं ?

॥ ७५ ॥ यह नियम है:-जिस द्रव्यमें उद्भूतरूप होवै, तिस द्रव्यका औ ताकी योग्यजातिका औ ताके आश्रित रूपसंख्यादि-योग्यगुणनका चाक्षुषप्रत्यक्ष होवैहै । अन्यका नहीं ।

प्रत्यक्षयोग्यकूं उद्भूत कहैहैं । औ प्रत्यक्षके अयोग्यकूं अनुद्भूत कहैहैं ॥ औ—

॥ ७६ ॥ जिस द्रव्यमें उद्भूतरूप औ उद्भूतस्पर्श होवै, तिस द्रव्यका औ ताकी जातिका औ ताके आश्रित प्रत्यक्षयोग्यगुणनका त्वाचप्रत्यक्ष होवैहै । अन्यका नहीं । जैसैं घ्राण रसन नेत्रमें रूप औ स्पर्श दोनूं हैं । परंतु उद्भूत नहीं । यातैं पृथिवीजलतेजरूप बी तिन इंद्रियनका त्वाचप्रत्यक्ष औ चाक्षुषप्रत्यक्ष होवै नहीं । औ झरोखेमें जो परमसूक्ष्मरज प्रतीत होवै, सो त्र्यणुकरूप पृथिवी है । तामैं उद्भूतरूप है । यातैं त्र्यणुकका चाक्षुषप्रत्यक्ष तौ होवैहै । उद्भूतस्पर्शके अभावतैं त्वाचप्रत्यक्ष होवै नहीं ॥ त्र्यणुकमें स्पर्श बी है । परंतु सो स्पर्श उद्भूत नहीं ॥ वायुमें उद्भूतस्पर्श तौ है । रूप नहीं । यातैं वायुका त्वाचप्रत्यक्ष तथा चाक्षुषप्रत्यक्ष होवै नहीं । यातैं यह सिद्ध हुवा:-द्रव्यके चाक्षुषप्रत्यक्षमें उद्भूतरूप हेतु है औ स्पर्श दोनूं हेतु हैं ॥

॥ ७७ ॥ इसरीतिसैं जहां त्वाचप्रमा होवै, तहां त्वक्इंद्रियका द्रव्यसैं संयोगही संबंध है औ द्रव्यआश्रित जो द्रव्यत्वजाति औ त्वाच प्रत्यक्षके योग्य जो स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, औ द्रवत्व, ये नवगुण, तासैं त्वक्का त्वक्संयुक्तता-दात्म्यसंबंध है । काहेतैं ?

१ स्पर्शमें त्वक्की योग्यता है । औरकी नहीं । औ—

२ रूपमें नेत्रकी योग्यता है । औरकी नहीं । औ—

संख्यादिक अष्टगुणनमें त्वक् औ नेत्र दोनूं की योग्यता है । औ—

३ श्रोत्रकी शब्दमात्रमें योग्यता है । औ

४ रसनाकी रसमात्रमें योग्यता है औ—

५ घ्राणकी गंधमात्रमें योग्यता है ॥

इहां मात्रपदसें द्रव्यमें योग्यताका निषेध है । यातैं त्वक्सें संयोगवाला होनैतैं त्वक्-संयुक्त जो द्रव्य, तामैं जाति औ गुणनका तादात्म्य है औ स्पर्शादिगुणमें जो स्पर्शत्वादिक जाति है, तासैं त्वक्का त्वक्संयुक्ततादात्म्य-वत्तादात्म्यसंबंध है ॥ यातैं—

॥ ७८ ॥ त्वक्जन्यज्ञानका त्वक्इंद्रिय करण है । औ त्वक्संयोग औ त्वक्संयुक्ततादात्म्य औ त्वक्संयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्य, ये तीन-संबंध व्यापार हैं औ त्वाचप्रमा फल है ॥

॥ १० ॥ बाह्यप्रत्यक्षप्रमाके भेद ।

चाक्षुषप्रमाका निर्द्धार ॥ ७९-८१ ॥

॥ ७९ ॥ तैसैं नेत्रसें उद्भूतरूपवाले पृथिवी-जलतेजद्रव्यका औ ताके आश्रित योग्यजाति औ रूपसंख्यादिनवयोग्यगुणनका प्रत्यक्ष होवै-है ॥ नेत्रइंद्रियमात्रसें ग्राह्यगुणं रूप कहैहैं । सो शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश औ चित्र इन भेदनसें सप्तप्रकारका है ॥

॥ ८० ॥ तहां द्रव्यसें नेत्रका संयोगही है औ द्रव्यत्वजाति औ रूपादिगुणनसें नेत्रसंयुक्त-तादात्म्य है औ रूपादिगुणनके आश्रित रूपत्वा-दिकजातिसैं नेत्रसंयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्य है । यातैं—

॥ ८१ ॥ नेत्रजन्यज्ञानका नेत्र करण है औ नेत्रसंयोग औ नेत्रसंयुक्ततादात्म्य औ नेत्रसंयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्य, यह तीनसंबंध व्यापार हैं औ चाक्षुषप्रमा फल है ।

॥ ११ ॥ बाह्यप्रत्यक्षप्रमाके भेद

रासनप्रमाका निर्द्धार ॥ ८२-८४ ॥

॥ ८२ ॥ तैसैं रसनासें रसका औ ताके आश्रित रसत्वकाही ज्ञान होवैहै । रसनासें

ग्राह्य गुणं रस कहैहैं । सो मधुर, आम्र, लवण, कटुक, कषाय, औ तिक्त भेदसें षट्प्रकारका है ॥

॥ ८३ ॥ तहां रससें रसनाका रसनसंयुक्त तादात्म्य औ रसत्वसें औ ताके व्याप्य मधुरत्वादिकसें रसनसंयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्य है । यातैं—

॥ ८४ ॥ रसनजन्यज्ञानका रसनइंद्रिय करण है औ रसनसंयुक्ततादात्म्य औ रसन-संयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्यसंबंध व्यापार है औ रासनप्रमा फल है ॥

॥ १२ ॥ बाह्यप्रत्यक्षप्रमाके भेद ।

घ्राणजप्रमाका निर्द्धार औ सामग्रीके

अनुवादसहित प्रत्यक्षप्रमाका

उपसंहार ॥ ८५-८८ ॥

॥ ८५ ॥ तैसैं घ्राणसें गंधगुणका औ ताके आश्रित गंधत्वजाति औ ताके व्याप्य सुगंधत्व-दुर्गन्धत्वका ज्ञान होवैहै । घ्राणसें ग्राह्य गुणं गंध कहैहैं । सो सुगंधदुर्गन्धभेदसें दोप्रकारका है । तहां—

॥ ८६ ॥ गंधसें घ्राणका घ्राणसंयुक्ततादा-त्म्य है औ गंधत्वसें घ्राणसंयुक्ततादात्म्य-वत्तादात्म्य है । यातैं—

॥ ८७ ॥ घ्राणजन्य यथार्थज्ञानका घ्राण-इंद्रिय करण है औ उक्तदोसंबंध व्यापार हैं औ घ्राणजप्रमा फल है ॥

॥ ८८ ॥ इसरीतिसैं पांचप्रकारकी जे बाह्यप्रत्यक्षप्रमा वे फल हैं । ताके श्रोत्रादिक पंच-इंद्रिय करण हैं । ताके संयोग, संयुक्ततादा-त्म्य औ संयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्य ये तीन-संबंध व्यापार हैं ॥ इसरीतिसैं संक्षेपतैं प्रत्यक्षप्रमा कही ॥

॥ इति श्रीवृत्तिरत्नावल्यां प्रत्यक्षप्रमाण-निरूपणं नाम द्वितीयं खं समाप्तम् ॥ २ ॥

॥ अथ तृतीयरत्नप्रारंभः ॥ ३ ॥

॥ २ ॥ अनुमानप्रमाणनिरूपण ॥ ८९-१०४ ॥

॥ १३ ॥ सामग्रीसहित अनुमितिप्रमाका
निर्धार ॥ ८९-९६ ॥

॥ ८९ ॥ अनुमितिप्रमाका जो करण
होवै सो अनुमानप्रमाण कहियेहै ॥

लिंगज्ञानजन्य जो ज्ञान सो अनुमिति
कहियेहै ॥ जैसे पर्वतमें धूमका प्रत्यक्षज्ञान
होयके वह्निका ज्ञान होवैहै । तहां धूमका
प्रत्यक्षज्ञान लिंगज्ञान कहियेहै । तासैं वह्निका
ज्ञान उपजैहै । यातैं पर्वतमें वह्निका ज्ञान
अनुमिति है ॥

जाके ज्ञानसैं साध्यका ज्ञान होवै, सो लिंग
कहियेहै ॥

अनुमितिज्ञानका विषय साध्य कहियेहै ।
अनुमितिज्ञानका विषय वह्नि है । यातैं सो
साध्य है ॥

धूमज्ञानतैं वह्निरूप साध्यका ज्ञान होवैहै ।
यातैं धूम लिंग है । व्याप्यके ज्ञानतैं व्यापकका
ज्ञान होवैहै । थनैं व्याप्यकूं लिंग कहैहैं ।

व्यापककूं साध्य कहैहैं ।

व्याप्तिवालेकूं व्याप्य कहैहैं ।

व्याप्तिके निरूपककूं व्यापक कहैहैं ।

अविनाभावरूपसंबंधकूं व्याप्ति कहैहैं ।
जैसे धूमविषै वह्निका अविनाभावरूप संबंध
है । सोइ धूमविषै वह्निकी व्याप्ति है । यातैं
धूम वह्निका व्याप्य है ॥ ता व्याप्तिरूपसंबंधका
निरूपक वह्नि है । यातैं धूमका व्याप्य
वह्नि है ॥

जाविना जो होवै नहीं, ताका अविना-
भावरूपसंबंध तामैं कहियेहै ॥ वह्निविना धूम

होवै नहीं । यातैं वह्निका अविनाभावरूप-
संबंध धूममें है । वह्निमें धूमका अविनाभाव
नहीं । काहेतैं ? तत्सलोहमें धूमविना वह्नि है ।
यातैं धूमका व्याप्य वह्नि नहीं । वह्निका व्याप्य
धूम है ॥

॥ ९० ॥ यातैं जहां अनुमिति होवै, तहां
प्रथम महानसादिकमें बारंवार धूमवह्निका सह-
चार देखिके मूलउच्छेदरहित ऊंची धूमरेखामें
वह्निकी व्याप्तिका प्रत्यक्षरूप निश्चय होवैहै ॥
पर्वतादिकमें हेतुका प्रत्यक्ष होवैहै । तिसतैं अनं-
तर संस्कारका उद्भव होयके व्याप्तिकी स्मृति
होवैहै । तिसतैं अनंतर “वह्निमान् पर्वतः”
ऐसा अनुमितिज्ञान होवैहै ॥ तहां—

॥ ९१ ॥ व्याप्तिका अनुभव करण है ।
व्याप्तिकी स्मृति व्यापार है । पक्षमें साध्यका
ज्ञानरूप अनुमिति फल है ॥

इसरीतिसैं वाक्यप्रयोगविना व्याप्तिज्ञाना-
दिकतैं जो अनुमिति होवै, सो स्वार्थानु-
मिति कहियेहै । ताके करण व्याप्तिज्ञानादिक
स्वार्थानुमान कहियेहैं ।

॥ ९२ ॥ जहां दोका विवाद होवै, तहां
वह्निनिश्चयवाला पुरुष अपने प्रतिवादीकी
निवृत्तिवासतैं वाक्यप्रयोग करैहै । ताकूं
परार्थानुमान कहैहैं ।

॥ ९३ ॥ सो वाक्य वेदांतमतमें तीन-
अवयवका होवैहै ॥ प्रतिज्ञा, हेतु, औ उदाहरण,
ये वाक्यके अवयवके नाम हैं ॥ “पर्वतो वह्नि-
मान्, धूमात् । यो यो धूमवान् सोऽग्निवान् ।
यथा महानसः । ” इतना महावाक्य है ।
तामें तीनअवांतरवाक्य हैं । तिन्हके प्रतिज्ञा-
दिक क्रमतैं नाम हैं ।

॥ ९४ ॥ साध्यविशिष्टपक्षका बोधक वाक्य
प्रतिज्ञावाक्य कहियेहै । ऐसा “पर्वतो

वह्निमान्” यह वाक्य है । ‘वह्निविशिष्ट पर्वत है’ ऐसा बोध या वाक्यतै होवैहै । तहां—

१ वह्नि साध्य है ।

२ पर्वत पक्ष है ।

३ प्रतिज्ञावाक्यतै उत्तर जो लिंगका बोधक वचन सो हेतुवाक्य कहियेहै । ऐसा वाक्य “धूमात्” यह है ॥

४ हेतुसाध्यका सहचारबोधक जो दृष्टांत-प्रतिपादक वचन, सो उदाहरणवाक्य कहियेहै ।

वादीप्रतिवादीका जहां विवाद न होवै, किंतु दोनोंका निर्णीत अर्थ जहां होवै सो दृष्टांत कहियेहै ॥

॥ ९५ ॥ इसरीतिसैं प्रतिज्ञादिक तीन अवांतर वाक्य हैं । तिनके समुदायरूप महावाक्यतै विवादकी निवृत्ति होवैहै । महावाक्य सुनिके जो प्रतिवादी आग्रह करै अथवा व्यभिचारकी शंका होवै तौ तर्कसैं ताकी निवृत्ति होवैहै । यातैं प्रमाणका सहकारी तर्क है ।

अनिष्टके आपादनकूं तर्क कहैहैं ।

॥ ९६ ॥ इसरीतिसैं—

१ तीन अवयवनका समुदायरूप जो महावाक्य, ताकूं परार्थानुमान कहैहैं ॥

२ तिसतैं उत्तर जो अनुमिति होवै, सो पदार्थानुमिति कहियेहै ।

॥ १४ ॥ वेदांतविषयै उपयोगी अनुमानका निर्धार ॥ ९७-१०१ ॥

॥ ९७ ॥ वेदांतवाक्यनसैं जीवमें ब्रह्मका अभेद निर्णीत है । सो अनुमानतैं भी इसरीतिसैं सिद्ध होवैहै— “जीवो ब्रह्माभिन्नः । चेतनत्वात् । यत्र यत्र चेतनत्वं तत्र तत्र ब्रह्माभेदः । यथा ब्रह्मणि ॥” यह तीनअवयवनका वि. सा. ४४

समुदायरूप महावाक्य है । यातैं परार्थानुमान कहियेहै ॥ इहां—

१ जीव पक्ष है ।

२ ब्रह्माभेद साध्य है ।

३ चेतनत्व हेतु है ।

४ ब्रह्म दृष्टांत है ॥

॥ ९८ ॥ इहां प्रतिवादी जो ऐसैं कहै— ‘जीवमें चेतनत्व हेतु तौ है औ ब्रह्माभेदरूप साध्य नहीं है’ इसरीतिसैं पक्षमें चेतनत्व-हेतुका ब्रह्माभेदरूप साध्यसैं व्यभिचारकी शंका करै तौ तर्कसैं शंकाकी निवृत्ति करै ॥

॥ ९९ ॥ इहां तर्कका यह स्वरूप है— जीवमें चेतनत्व हेतु मानिके ब्रह्माभेदरूप साध्य नहीं मानै तौ चेतनकी अद्वितीयताकी प्रतिपादक श्रुतिनका विरोध होवैगा ।

अनिष्टका आपादन तर्क कहियेहै ।

श्रुतिका विरोध सर्वआस्तिकनकूं अनिष्ट है ।

॥ १०० ॥ “व्यावहारिकग्रपंचो मिथ्या । ज्ञाननिवर्त्यत्वात् । यत्र यत्र ज्ञाननिवर्त्यत्वं तत्र मिथ्यात्वम् । यथा शुक्तिरजतादौ ॥” इहां—

१ “व्यावहारिकग्रपंच” पक्ष है ।

२ “मिथ्यात्व” साध्य है ।

३ “ज्ञाननिवर्त्यता” हेतु है ।

४ “व्यावहारिकग्रपंचो मिथ्या” यह प्रतिज्ञावाक्य है ।

“ज्ञाननिवर्त्यत्वात्” यह हेतुवाक्य है ।

५ “यत्र यत्र ज्ञाननिवर्त्यत्वं तत्र मिथ्यात्वं । यथा शुक्तिरजतादौ” यह उदाहरणवाक्य है ॥

॥ १०१ ॥ इहां बी ग्रपंचकूं ज्ञाननिवर्त्यता मानिके मिथ्यात्व नहीं मानै तौ सत्की ज्ञानतैं निवृत्ति वनै नहीं । यातैं ज्ञानसैं सकलग्रपंचकी निवृत्तिप्रतिपादक श्रुतिस्मृतिका विरोध होवैगा । या तर्कतैं व्यभिचारशंकाकी निवृत्ति होवैहै ॥

॥ १५ ॥ न्याय औ वेदांतके मतमें अनुमानके स्वीकारका निर्णय

॥ १०२-१०४ ॥

॥ १०२ ॥ इसरीतिसें वेदांतअर्थके अनुसारी अनेकअनुमान हैं । परंतु वेदांतवाक्यतैं अद्वितीयब्रह्मका जो निश्चय हुवाहै । तिसकी संभावनामात्रका हेतु अनुमानप्रमाण है । स्वतंत्रअनुमान ब्रह्मनिश्चयका हेतु नहीं । काहेतैं ? वेदांतवाक्यविना अन्यप्रमाणकी ब्रह्मविषै प्रवृत्ति नहीं । यह सिद्धांत है ॥

॥ १०३ ॥ न्यायमतमें १ केवलान्वयि, २ केवलव्यतिरेकि, औ ३ अन्वयिव्यतिरेकि इन भेदनतैं तीनप्रकारका अनुमान अंगीकार कियाहै ।

१ जहां हेतुसाध्यके सहचारज्ञानतैं हेतुमें व्याप्तिका ज्ञान होवैहै, सो अन्वयि अनुमान कहियेहै ।

२ जहां साध्याभावमें हेत्वभावके सहचारदर्शनतैं हेतुमें साध्यकी व्याप्तिका ज्ञान होवै सो केवलव्यतिरेकि अनुमान कहियेहै ॥

केवलान्वयिअनुमानमें अन्वयके सहचारका उदाहरण मिलेहै औ केवलव्यतिरेकिअनुमानमें व्यतिरेकके सहचारका उदाहरण मिलेहै । यह भेद है ॥

३ जहां दोनोंके उदाहरण मिलैं सो अन्वयिव्यतिरेकि अनुमान कहियेहै । ऐसा अनुमान “पर्वतो वह्निमान्” है । याकूं प्रसिद्धानुमान कहैहैं ॥

इहां अन्वयके सहचारका उदाहरण महानस है औ व्यतिरेकके सहचारका उदाहरण महाहृद है ।

इसरीतिसें तीनप्रकारका अनुमान नैयायिक कहैहैं ॥

॥ १०४ ॥ वेदांतमतमें केवलव्यतिरेकिका प्रयोजन अर्थापत्तिसें होवैहै औ केवलान्वयिअनुमान कोई है नहीं । काहेतैं ? सर्वपदार्थनका ब्रह्ममें अभाव है, यातैं व्यतिरेकसहचारका उदाहरण ब्रह्म मिलेहै ॥

यद्यपि वृत्तिज्ञानकी विषयतारूप ज्ञेयता ब्रह्मविषै है, ताका अभाव ब्रह्मविषै वनै नहीं, तथापि ज्ञेयतादिक मिथ्या हैं । मिथ्यापदार्थ औ ताका अभाव एकअधिष्ठानमें रहैहैं । यातैं जिसकूं नैयायिक अन्वयिव्यतिरेकि कहैहैं, सोई अन्वयिनाम एकप्रकारका अनुमान मान्या है । औ विचारदृष्टिसें केवलव्यतिरेकिअनुमान बी अर्थापत्तिसें न्यारा माननैकूं योग्य है । यह वेदांतका मत है ॥

वेदांतवाक्यसें अद्वैतब्रह्मका जो निश्चय हुवाहै, मननद्वारा ताकी संभावनामात्रका हेतु अनुमानप्रमाण है । स्वतंत्र ब्रह्मनिश्चयका हेतु नहीं । यह अनुमानका प्रयोजन है ॥

यह संक्षेपतैं अनुमानप्रमाण कहाहै ॥

॥ इति श्रीवृत्तिरत्नावल्यां अनुमानप्रमाणनिरूपणं नाम तृतीयं रत्नं समाप्तम् ॥ ३ ॥

॥ अथ चतुर्थरत्नप्रारंभः ॥ ४ ॥

॥ ३ ॥ उपमानप्रमाणनिरूपण ॥ १०५-११४ ॥

॥ १६ ॥ व्यवहारविषै उपयोगी उपमिति औ उपमानका सादृश्यसहित

स्वरूप ॥ १०५-१०७ ॥

॥ १०५ ॥ उपमितिप्रमाका करण उपमानप्रमाण कहियेहैं ॥

वेदांतमतमें उपमितिउपमानका यह स्वरूप है—ग्रामविषै गोव्यक्तिकूं देखनैवाला वनमें जायके गवयकूं देखै, तब “यह पशु गौके

सदृश है” ऐसा प्रत्यक्ष होवैहै । तिसतैं अनंतर “मेरी गौ इस पशुके सदृश है” ऐसा ज्ञान होवैहै । तहां—

१ गवयमें गोसादृश्यका ज्ञान उपमान प्रमाण कहियेहै । औ—

२ गोमें गवयका सादृश्यज्ञान उपमिति कहियेहै ॥

३ यातैं सादृश्यज्ञानजन्य ज्ञानरूप उपमिति, गोमें गवयका सादृश्यज्ञान है ।

४ ताका करण गवयमें गोका सादृश्यज्ञान है, सोई उपमान है ॥

॥ १०६ ॥ भेदसहित समानधर्मकूं सादृश्य कहैंहै । जैसे गवयमें गोके भेदसहित समान अवयव गवयमें हैं, सोई गोका सादृश्य है ॥ गोके समानधर्म गोमें हैं । भेद नहीं । गोका भेद अश्वमें है । समानधर्म नहीं । यातैं सादृश्य नहीं ॥ चंद्रके भेदसहित आल्हादजनकतारूप समानधर्म मुखमें है, सोई मुखमें चंद्रका सादृश्य है ॥

॥ १०७ ॥ यद्यपि उक्तज्ञानकूंही उपमिति मानै तौ आत्मामें किसीका सादृश्य नहीं । यातैं जिज्ञासुके अनुकूल उदाहरण मिलै नहीं ॥

॥ १०८ ॥ जिज्ञासुके अनुकूल उपमिति

औ उपमानका स्वरूप

॥ १०८-१११ ॥

॥ १०८ ॥ यद्यपि असंगतादिक धर्मनतैं आकाशके सदृश आत्मा है, यातैं आकाशमें आत्माका सादृश्यज्ञान उपमान है, आत्मामें आकाशका सादृश्यज्ञान उपमिति है, तथापि जिस अधिकरणमें जिस पदार्थके अभावका ज्ञान होवै, तहां अभावज्ञानमें भ्रमबुद्धि हुयेविना तिस अधिकरणमें ता पदार्थका ज्ञान होवै नहीं । जैसे आत्मामें कर्तृत्वादिकनका

अभावज्ञान हुया । न्यायादिकशास्त्र सुनै वी प्रथमज्ञानमें भ्रमबुद्धि हुयेविना “कर्त्ता भोक्ता आत्मा है” ऐसा ज्ञान होवै नहीं ॥

जाकूं वेदांतार्थ निश्चयकरिके नैयायिकादिनके कुसंगतैं “कर्त्ता भोक्ता आत्मा है” ऐसा ज्ञान होवैहै । तहां प्रथमज्ञानमें भ्रमबुद्धि होयके होवैहै । प्रथम ज्ञानमें भ्रमबुद्धि हुयेविना विरोधिज्ञान होवै नहीं । सो भ्रमबुद्धि भ्रमरूप होवै, अथवा यथार्थ होवै । इसमें आग्रह नहीं । परंतु भ्रमबुद्धिमें भ्रमत्व निश्चय नहीं चाहिये । यह आग्रह है ॥

इसरीतिसैं जिस कालमें गुरुवाक्यनतैं जिज्ञासुकूं ऐसा दृढनिश्चय हुयाहै— आकाशादिक सकलप्रपंच गंधर्वनगरकी न्याई दृष्टनष्टस्वभाव है, तातैं विलक्षणस्वभाव आत्मा है । आकाशादिकनमें आत्माका किंचित् वी सादृश्य नहीं । तिस कालमें आकाश औ आत्माका सादृश्यज्ञान संभवै नहीं । यातैं उत्तमजिज्ञासुके अनुकूल सिद्धांतकी उपमितिका उदाहरण मिलै नहीं ॥

॥ १०९ ॥ तथापि सादृश्यज्ञानजन्य ज्ञान अथवा वैधर्म्यज्ञानजन्य ज्ञान, इन दोनूंमें कोइएक होवै सो उपमिति कहियेहै ॥

खड्गमृगमें उष्ट्रके वैधर्म्यज्ञानतैं उष्ट्रमें खड्गमृगका वैधर्म्यज्ञान होवैहै ॥ पृथिवीमें जलके वैधर्म्यज्ञानतैं जलमें पृथिवीका वैधर्म्यज्ञान होवैहै । यातैं उष्ट्रमें खड्गमृगका वैधर्म्यज्ञान औ जलमें पृथिवीका वैधर्म्यज्ञान उपमिति है । ताका करण उपमान कहियेहै । इहां खड्गमृगमें उष्ट्रका वैधर्म्यज्ञान औ पृथिवीमें जलका वैधर्म्यज्ञान करण होनैतैं उपमान है । और—

॥ ११० ॥ विपरीत वी उपमानउपमिति भाव संभवैहै ॥ इंद्रियसंबंधमें सादृश्यज्ञान उपमान है औ इंद्रियसैं व्यवहितमें साध्य-

ज्ञान उपमिति है। तैसैं प्रपंचमें आत्माके वैधर्म्यका ज्ञान उपमान है औ प्रपंचमें आत्माके वैधर्म्यज्ञान तैं आत्मामें प्रपंचका वैधर्म्यज्ञान उपमिति है।

॥ १११ ॥ न्यायमतमें तौ संज्ञाका संज्ञीमें वाच्यताका ज्ञान उपमिति है। सो व्यवहारमें उपयोगी है। जैसे सदृशज्ञानतैं उपमिति होवैहै, तैसैं विधर्मज्ञानसैं बी होवैहै ॥ जहां खड्गमृगके वाच्यकूं नहीं जानता आरण्यक पुरुषतैं “उष्ट्र-विधर्मा शृंगसहित नासिकावाला खड्गमृगपदका वाच्य है” इस वाक्यकूं सुनिके वाक्यार्थानुभवसैं उत्तर। वनमें जायके उष्ट्रविधर्मखड्गमृगके प्रत्यक्षसैं उक्तगैडेमें खड्गमृगपदकी वाच्यता जानैहै ॥

विरुद्धधर्मवालेकूं विधर्म कहैहैं।

विरुद्धधर्मकूं वैधर्म्य कहैहैं।

खड्गमृगमें उष्ट्रतैं विरुद्धधर्म हस्त्रग्रीवादिक हैं। पृथिवीमें जलादिकनतैं विरुद्धधर्म गंध है।

सारग्राहीदृष्टिसैं उक्तरीति मानै तौ सिद्धांतमें हानि नहीं। उलटी अनुकूलता है। ताका सिद्धांतके अनुकूल यह उदाहरण है ॥

॥ ११२ ॥ आत्मपदका अर्थ कैसा है ? या प्रश्नका “देहादिवैधर्म्यवान् आत्मा” ऐसा गुरुके उत्तरसैं अनित्य अशुचि दुःखस्वरूप देहादिकनसैं विधर्मा नित्यशुद्ध आनंदरूप आत्मपदका वाच्य है। ऐसा एकांतदेशमें विवेचनकालमें मनका आत्मसैं संयोग होयके उपमितिज्ञान होवैहै। औ सर्वथा नैयायिकरीतिमें विद्वेष होवै तौ पूर्वउक्तसिद्धांतकी रीतिही अंगीकरणीय है ॥ परंतु—

— ॥ ११३ ॥ पूर्व कछाथा जो “व्यापारवाला असाधारण कारण” करण कहियेहै। यह लक्षण सिद्धांतकी रीतिसैं इहां बनै नहीं। काहेतैं ?

१ प्रत्यक्ष, अनुमान, औ शब्द, ये तीन

प्रत्यक्षप्रमा, अनुमितिप्रमा औ शब्दीप्रमाके व्यापारवाले कारण हैं। औ—
२ उपमान, अर्थापत्ति औ अनुपलब्धि। ये तीन उपमितिआदिक प्रमाके निर्व्यापार कारण हैं ॥

यातैं “व्यापारसैं भिन्न असाधारणकारण”कूं करण कहा चाहिये। काहेतैं ? जैसे व्यापारमें व्यापारता नहीं है, तैसैं व्यापारसैं भिन्नता बी व्यापारमें नहीं है। यातैं सिद्धांतकी रीतिसैं व्यापारवत् पदके स्थानमें व्यापार-भिन्न कहा चाहिये ॥

॥ ११४ ॥ इसरीतिसैं प्रपंचमें ब्रह्मकी विधर्मताका ज्ञान उपमान है औ प्रपंचतैं विधर्म ब्रह्म है। यह उपमानप्रमाण ताका फल उपमितिज्ञान है।

॥ इति श्रीवृत्तिरत्नावल्यां उपमानप्रमाणनिरूपणं नाम चतुर्थं रत्नं समाप्तम् ॥ ४ ॥

॥ अथ पंचमरत्नप्रारंभः ॥ ५ ॥

॥ ४ ॥ शब्दप्रमाणनिरूपण ॥ ११५-१५१ ॥

॥ १८ ॥ शब्दीप्रमाके भेद

॥ ११५-११८ ॥

॥ ११५ ॥ शब्दीप्रमाके करणकूं शब्दप्रमाण कहैहैं। शब्दीप्रमा दोप्रकारकी है। एक व्यावहारिक है औ दूसरी पारमार्थिक है।

॥ ११६ ॥ व्यावहारिकशब्दीप्रमा बी दोप्रकारकी है। १ एक लौकिकवाक्यजन्य है औ २ दूसरी वैदिकवाक्यजन्य है।

१ “नीलो घटः” इत्यादिक लौकिकवाक्य हैं ॥

२ “वज्रहस्तः पुरंदरः” इत्यादिक वैदिकवाक्य हैं।

१ जैसे नीलके अभेदवाला घट है, यह प्रथमवाक्यका अर्थ है ॥

२ तैसे वज्रहस्तके अभेदवाला पुरंदर है, यह द्वितीयवाक्यका अर्थ है ॥

१ प्रथमवाक्यमें विशेषणबोधक "नील" पद है औ "घट" पद विशेष्यबोधक है ।

२ द्वितीयवाक्यमें "वज्रहस्त" पद विशेषण-बोधक है औ "पुरंदर" पद विशेष्य-बोधक है ॥

इसरीतिसँ लौकिकवैदिकवाक्यनकी समान-रीति है परंतु—

॥ ११७ ॥ वैदिकवाक्य दोप्रकारके हैं ।

१ एक व्यावहारिकअर्थके बोधक हैं औ २ दूसरे परमार्थतत्त्वके बोधक हैं ॥

१ ब्रह्मसँ भिन्न सारा व्यावहारिक अर्थ कहियेहै ।

२ परमार्थतत्त्व ब्रह्म कहियेहै ॥

॥ ११८ ॥ ब्रह्मबोधकवाक्य बी दोप्रकारके हैं ॥

१ "तत्"पदार्थके वा "त्वं"पदार्थके स्वरूपके बोधक अवांतरवाक्य हैं

(१) जैसे "सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म" यह वाक्य "तत्"पदार्थका बोधक है ॥

(२) "य एष हृद्यंतर्ज्योतिः पुरुषः" यह वाक्य त्वंपदार्थके स्वरूपका बोधक है ॥

२ "तत्"पदार्थ त्वंपदार्थके अभेदके बोधक "तत्त्वमसि" आदिक महावाक्य हैं ॥

॥ ११९ ॥ शब्दकी वृत्तिके भेद । शक्ति-वृत्तिका निरूपण ॥ ११९-१२४ ॥

॥ ११९ ॥ जा अर्थमें जा पदकी वृत्ति होवै, ता अर्थकी ता पदसँ प्रतीति होवैहै ॥ पदका अर्थसँ संबंध, वृत्ति कहियेहै ॥ शक्ति औ लक्षणभेदतँ सो वृत्ति दोप्रकारकी है ॥

॥ १२० ॥ पदार्थबोधहेतुसामर्थ्यकू शक्ति कहैहै ॥

जिस अर्थमें पदकी शक्ति होवै, सो अर्थ पदका शक्य कहियेहै ॥

जैसे घट औ पट पदमें कलश औ वस्त्ररूप अर्थके बोधकी सामर्थ्य है, सो शक्ति है ॥

यातँ घट औ पटपदका कलश औ वस्त्र शक्यअर्थ है । ताहीकू वाच्यअर्थ बी कहैहै ॥

॥ १२१ ॥ सो शक्ति १ योग, २ रूढ, औ ३ योगरूढउभयरूप भेदतँ तीनप्रकारकी है ।

१ अवयवशक्तिकू योग कहैहै । जैसे पाचकपद है, तहां पाचअवयवका पाक अर्थ है । अक्अवयवका कर्त्ता अर्थ है ॥

इसरीतिसँ पाचकपदके अवयवनमें जो अर्थका बोधहेतुसामर्थ्य सो पाचकपदमें अवयवशक्ति है ॥

अवयवशक्तिसँ जो शब्द अपनै अर्थकू जनावै, सो यौगिकशब्द कहियेहै । जैसे पाचकादिकशब्द हैं ॥ औ—

॥ १२२ ॥ २ परिभाषाशक्तिकू रूढि कहैहै ।

शास्त्रका असाधारणसंकेत परिभाषा कहियेहै । जैसे छंदोग्रंथनमें बाण, रस, मुनि शब्दका पंच, पट, सप्त अर्थ है । यह वस्त्रका असाधारणसंकेत होनैतँ परिभाषा है ।

यातँ परिभाषातँ जो शब्दमें बोधहेतुसामर्थ्य सो रूढिशक्ति कहियेहै । औ—

रूढिशक्तिसँ जो शब्द अपनै अर्थकू जनावै सो रौढिकशब्द कहियेहै । जैसे घट डिग्ध कपिथ्य शब्द हैं ॥ औ—

॥ १२३ ॥ ३ अवयव परिभाषा दोनुकी अर्थबोधहेतुसामर्थ्यकू योगरूढउभयरूप शक्ति कहैहै । जैसे पंकजशब्दके पंकअवयवका कर्दम अर्थ है औ ज अवयवका जात अर्थ है ।

(१) इसरीतिसैं कादवतैं उपज्या कमल,
पंकजशब्दका अर्थ है। काहेतैं पंकज-
शब्दमें अवयवशक्ति है। औ—

(२) जलजंतु बी पंकतैं उपजैहैं, ताकूं
पंकज नहीं कहैहैं। किंतु कमलपुष्प-
कूंही पंकज कहैहैं। यातैं पंकज-
शब्दमें परिभाषाशक्ति बी है।

यातैं पंकजशब्दमें दोनूं सामर्थ्य होनैतैं
योगरूढउभयरूप शक्ति है ॥

॥ १२४ ॥ सर्वके मतमें शक्ति औ लक्षणा
यह दो वृत्ति हैं औ ब्रह्मप्रमाके करण महावाक्यके
अर्थनिरूपणमें बी दोकाही उपयोग है ॥

॥ २० शब्दकी वृत्तिके भेद । लक्षणा-
वृत्तिका निरूपण ॥ १२५-१३९ ॥

॥ १२५ ॥ यद्यपि “यन्मनसा न मनुते”

१ यत् कहिये जिस ब्रह्मकूं मनकरिके लोक
नहीं जानैहैं। इत्यादिक श्रुतिमें जैसैं मानस-
ज्ञानकी विषयताका निषेध कयाहै।

२ तैसैं “यतो वाचो निर्वर्त्तन्ते अप्राप्य मनसा
सह” कहिये जिस ब्रह्मतैं मनसहित वाणी बी
न प्राप्त होयके निर्वर्त्त होतीहै। इत्यादिश्रुतिमें
शब्दकी विषयताका बी निषेध कियाहै ॥

यातैं महावाक्यनकूं ब्रह्मप्रमाकी करणता
कहना विरुद्ध है ॥

॥ १२६ ॥ तथापि शब्दकूं ब्रह्मज्ञानकी
करणता नहीं, इस अर्थमें श्रुतिका तात्पर्य
होवै तौ “तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि”
‘कहिये तिस उपनिषद्ग्रन्थ पुरुषको मैं पूछताहौं।’
इस श्रुतिमें ब्रह्मकूं उपनिषद्वेद्यत्वरूप “औप-
निषदत्व” कथन असंगत होवैगा। यातैं
शक्तिवृत्तिसैं ब्रह्मका ज्ञान शब्दसैं होवै नहीं।
लक्षणावृत्तिसैं ब्रह्मगोचरज्ञान होवैहै। यातैं
शक्तिवृत्तिसैं शब्दकूं ब्रह्मज्ञानकी करणताका

निषेध है औ लक्षणावृत्तिसैं शब्दकूं ब्रह्मज्ञानकी
करणता है। यातैं लक्षणावृत्तिजन्यज्ञानका
विषय होनैतैं ब्रह्मकूं औपनिषदत्व संभवै-
है ॥ औ—

लक्षणावृत्तिजन्य ज्ञानमें बी चिदाभासरूप
फलका विषय ब्रह्म नहीं है। किंतु आवरण-
भंगरूप वृत्तिमात्रकी विषयता ब्रह्मविषै है ॥
जैसैं शब्दजन्यज्ञानकी विषयताका सर्वथा
निषेध नहीं, तैसैं मानसज्ञानकी विषयताका
बी सर्वथा निषेध नहीं। किंतु शमदमादिसंस्कार-
रहित विशिष्टमनकी ब्रह्मज्ञानमें हेतुता नहीं
औ मानसज्ञानमें जो चिदाभासअंश है ताकी
विषयता नहीं। यातैं भाष्यकाररीतिसैं ब्रह्म-
प्रमाका उक्तमन सहकारी है औ शब्द करण
है ॥ इसरीतिसैं महावाक्यनकूं ब्रह्मप्रमाकी
करणता कहनैमें कलु बी विरोध नहीं ॥

॥ १२७ ॥ इसप्रकार दोवृत्ति हैं। तामैं
शक्ति कहिआए औ—

शक्यसंबंधकूं लक्षणा कहैहैं।

॥ १२८ ॥ यद्यपि उक्तरीतिसैं शक्तिवृत्ति-
जन्य ज्ञानकी अविषयता होनैतैं शक्तिवृत्तिका
कथन निरर्थक है ॥

॥ १२९ ॥ तथापि—

१ शक्तिज्ञानविना शक्य जो वाच्यअर्थ
ताका ज्ञान होवै नहीं ॥ औ—

२ शक्यके ज्ञानविना शक्यसंबंधरूप लक्षणा-
का ज्ञान बनै नहीं औ—

३ लक्षणाके ज्ञानविना लक्ष्य जो पदार्थ
ताका ज्ञान सो बनै नहीं।

४ पदार्थज्ञानविना वाक्यार्थज्ञान बनै नहीं।
यातैं—

१ शक्तिज्ञानका शक्यज्ञानमें।

२ शक्यज्ञानका लक्षणाज्ञानमें।

३ लक्षणाज्ञानका लक्ष्यरूप पदार्थज्ञानमें। औ

४ पदार्थज्ञानका पदार्थसमुदायके संबंधके ज्ञानरूप वा संबंधसहित पदार्थसमुदायके ज्ञानरूप वाक्यार्थज्ञानमें—

उपयोग होनेतैं शक्तिवृत्तिका कथन निष्फल नहीं । किंतु परंपरासैं वाक्यार्थज्ञानमें उपयोगी होनेतैं सफल है ॥

॥ १३० ॥ इसरीतिसैं कही जो लक्षणा सो १ केवललक्षणा औ २ लक्षितलक्षणा भेदतैं दोप्रकारकी हैं ।

१ शक्यके साक्षात्संबंधकूं केवललक्षणा कहैहैं । औ—

२ शक्यके परंपरासंबंधकूं लक्षितलक्षणा कहैहैं ॥

शक्यसंबंधपना दोनूंमें है । तामें कहूं लक्षितलक्षणाही गौणी बी कहियेहैं ।

॥ १३१ ॥ लक्षितलक्षणाके उदाहरण “द्विरेफो रैति” इत्यादि हैं । याका दोरेफ ध्वनि करैहैं । यह अर्थ पदनकी शक्तिसैं प्रतीत होवैहैं ॥ इहां द्विरेफपदका शक्य दोरेफ हैं । तिनका—

१ अवयवविना संबंध भ्रमरपदमें है ।

२ ता पदका शक्तिरूपसंबंध अपने वाच्य मधुपमें है ।

यातैं शक्यका संबंधी जो भ्रमरपद ताका संबंध होनेतैं शक्यका परंपरासंबंध है । यातैं लक्षितलक्षणा है ॥

॥ १३२ ॥ सो केवललक्षणा औ लक्षितलक्षणा ये दोनूं बी जहलक्षणा, अजहलक्षणा, औ भागत्यागलक्षणा भेदतैं तीनप्रकारकी हैं । सो प्रत्येक लक्षणा बी १ प्रयोजनवती लक्षणा औ २ निरुद्धलक्षणा भेदतैं दोभांतिकी है ॥

१ जहां शक्तिवाले पदकूं त्यागिके लाक्षणिक शब्दप्रयोगमें प्रयोजन कहिये फल होवै, सो प्रयोजनवती लक्षणा कहियेहैं ॥

जैसैं “तीरे ग्रामः” ऐसा कहैं तां तीरमें शीतपावनतादिकनकी प्रतीति होवै नहीं ॥ गंगापदसैं तीरका बोधन करै । गंगाके धर्म शीतपावनादिक तीरमें प्रतीत होवैहैं यातैं गंगापदकी तीरमें प्रयोजनवती लक्षणा है । औ—

२ पदकी जिस अर्थमें शक्तिवृत्ति होवै नहीं औ शक्यकी न्याई जिस अर्थकी प्रतीति जिस पदसैं सर्वकूं प्रसिद्ध होवै, तिस अर्थमें ता पदकी प्रयोजनशून्यलक्षणा ऐसी निरुद्धलक्षणा कहियेहैं ॥

जैसैं “नीलो घटः” इत्यादिवाक्यकूं सुनतैंही सर्वपुरुषनकूं गुणीकी प्रतीति अतिप्रसिद्ध है । यातैं नीलादिक पदनका गुणीमें प्रयोजनशून्यलक्षणा होनेतैं निरुद्धलक्षणा है ।

निरुद्धलक्षणा शक्तिके सदृश होवैहैं । कोई विलक्षण अनादि तात्पर्य होवै, तहां निरुद्धलक्षणा होवैहैं ॥

इसरीतिसैं लक्षणाके भेद कहे ॥ तामें—

॥ १३३ ॥ जहलक्षणा औ अजहलक्षणा महावाक्यनमें नहीं । किंतु भागत्यागलक्षणा है । ताकी रीति पूर्व कहीआए ।

सो भागत्यागलक्षणा महावाक्यनमें लक्षितलक्षणा नहीं, किंतु केवललक्षणा है । काहेतैं ? लक्ष्यचेतनतैं वाच्यका साक्षात्संबंध है । परंपरा नहीं ॥

जहां भागत्यागलक्षणा होवै, तहां वाच्यका एकदेश लक्ष्य होवैहैं । ता वाच्यके एकदेशतैं वाच्यका साक्षात्संबंध है । यातैं केवललक्षणा होवैहैं औ—

महावाक्यनतैं जिज्ञासुकूं अखंडब्रह्मका बोध होवै, ऐसा ईश्वरका अनादि तात्पर्य है । यातैं निरुद्धलक्षणा है । प्रयोजनवती नहीं ॥ इहां

॥ १३४ ॥ ऐसी शंका होवैहै:-

- १ वाच्यअर्थका लक्ष्यचेतनसँ संबंध मानै तौ लक्ष्यअर्थमें असंगताकी हानि होवैगी ।
- २ संबंध नहीं मानै तौ लक्षणा बनै नहीं । काहेतै ? शक्यसंबंधकूँ अथवा बोध्यसंबंधकूँ लक्षणा कहैहै । सो असंगमै संभवै नहीं । ताका—

॥ १३५ ॥ यह समाधान है:- वाच्यअर्थमें

- १ चेतन औ २ जड दोभाग हैं । तामें—
- १ चेतनभागका लक्ष्यअर्थमें तादात्म्य-संबंध है ॥

सकल पदार्थनका स्वरूपमें तादात्म्यसंबंध होवैहै ॥

वाच्यभागचेतनका स्वरूपही लक्ष्यचेतन है । यातैं वाच्यमें चेतनभागका लक्ष्यचेतनमें तादात्म्यसंबंध है । औ—

- २ वाच्यमें जडभागका लक्ष्यचेतनसँ अधिष्ठानतासंबंध है ।

कल्पितके संबंधतैं अधिष्ठानका स्वभाव विगरे नहीं ॥ जैसे कल्पितमृगतृष्णाके जलतैं अधिष्ठानभूमि गीलि होवै नहीं । ऐसै इहां बी जानि लेना ॥

॥ १३६ ॥ अन्यशंका:-

- १ “तत्” पदकी अखंडचेतनमें लक्षणा मानै औ “त्वं” पदकी बी अखंडचेतनमें लक्षणा मानै तौ पुनरुक्तिदोष होनैतैं “घटो घटः” । इस वाक्यकी न्याई अग्रमाणवाक्य होवैगा ॥

२ दोनूपदनका लक्ष्यअर्थ जूदा मानै तौ अमेदबोधकता नहीं होवैगी ॥ ताका—

॥ १३७ ॥ यह समाधान है:-

- १ मायाविशिष्ट औ अंतःकरणविशिष्ट तौ “तत्” पदका औ “त्वं” पदका शक्य है । उपहित लक्ष्य है । जो ब्रह्मचेतन दोनू पदनका लक्ष्य होवै तौ पुनरुक्तिदोष होवै । सो ब्रह्मचेतन

लक्ष्य नहीं । किंतु मायाउपहित औ अंतःकरण-उपहित लक्ष्य हैं ॥ सो उपाधिके भेदसँ भिन्न हैं । पुनरुक्ति नहीं ॥ औ—

२ उपहित दोनू परमार्थसँ अभिन्न हैं । यातैं अमेदबोधकता वाक्यकूँ संभवैहै ॥ इसरीतिसँ तत्पदार्थ औ त्वंपदार्थका उद्देश विधेयभाव मानिके अमेदबोधकता निर्दोष है ॥

- १ “तत्” पदार्थमें परोक्षताभ्रमनिवृत्तिके अर्थ “तत्” पदार्थकूँ उद्देशकरिके “त्वं” पदार्थता विधेय है ॥

- २ “त्वं” पदार्थमें परिच्छिन्नताभ्रमनिवृत्तिके अर्थ “त्वं” पदार्थकूँ उद्देशकरिके “तत्” पदार्थता विधेय है ॥ औ—

॥ १३८ ॥ पुनरुक्तिके परिहारवास्ते किसी-ग्रंथकारका यह तात्पर्य है:- जो पदनकूँ भिन्न-भिन्नलक्षकता मानै तौ पुनरुक्तिकी शंका होवै । सो भिन्नभिन्न लक्षकता नहीं । किंतु मीमांसक-रीतिसँ दोनूपद मिलिके अखंडब्रह्मके लक्षक हैं ॥

इसरीतिसँ लक्षणाके प्रसंगमें बहुताविचार प्राचीनआचार्योंनै लिख्याहै । ताकी संक्षेपतैं रीतिमात्र जनाईहै ॥

॥ १३९ ॥ इसरीतिसँ प्रथम तौ पदकी शक्ति वा लक्षणाके ज्ञानसहित वाक्यका श्रवण-साक्षात्कार होयके पूर्व अनुभूतपदार्थनकी स्मृति होवैहै । तिसँ अनंतर पदार्थनके संबंधका ज्ञान वा संबंधसहित पदार्थनका ज्ञानरूप वाक्यर्थबोध होवैहै । ताहीकूँ शाब्दबोध बी कहैहै । यातैं शब्दकी शक्ति अथवा लक्षणावृत्तिका ज्ञान शाब्दबोधका हेतु है ॥

॥ २१ ॥ शाब्दबोधके आकांक्षाआदिक चारिसहकारीका निरूपण

॥ १४०-१५१ ॥

॥ १४० ॥ १ आकांक्षाज्ञान, २ शोभयता-

ज्ञान ३ तात्पर्यज्ञान, औ ४ आसत्ति ये चार सहकारी हैं ॥

१ आकांक्षा नाम इच्छाका है, सो यद्यपि चेतनमें होवैहै, तथापि पदके अर्थका जितनै-काल पदार्थान्तरसँ अन्वयज्ञान होवै नहीं, इतनैकाल अपनै अर्थके अन्वयवास्तै पदांतरकी इच्छा सदृश प्रतीति होवैहै । अन्वयबोध हुया पाछे प्रतीति होवै नहीं । सो आकांक्षा कहियेहै ॥ जैसे “अयमेति पुत्रो राज्ञः पुरुषो-ऽप्यसार्थता” कहिये “यह राजाका पुत्र आवैहै ।” ऐसै राजपदार्थका पुत्रपदार्थसँ अन्वयबोध हुया पाछे पुरुषपदार्थमें अन्वयबोधहेतु आकांक्षा राजपदार्थमें है नहीं । यातँ “राजाके पुरुषको निकासो” ऐसा बोध होवै नहीं । किंतु “पुरुषकू निकासो” ऐसा बोध होवैहै ॥ जो आकांक्षाज्ञान शब्दबोधका हेतु नहीं होवै तौ “राजाका पुत्र आवैहै, राजाके पुरुषको निकासो” ऐसा बोध हुया चाहिये । यातँ आकांक्षाज्ञान शब्दबोधका हेतु है ॥

॥ १४१ ॥ २ एकपदार्थका पदार्थान्तरसँ संबंधकू योग्यता कहैहै । जहां योग्यता नहीं होवै, तहां शब्दबोध होवै नहीं । जैसे “वह्निना सिंचति” या वाक्यमें वह्निवृत्ति-करणतारूप तृतीयापदार्थका सेचनपदार्थमें निरूपकतासंबंधरूप योग्यता है नहीं । यातँ शब्दबोध होवै नहीं । जो शब्दबोधमें योग्यता हेतु नहीं होवै तौ “वह्निना सिंचति” या वाक्यतँ शब्दबोध हुया चाहिये । यातँ योग्यताज्ञान शब्दबोधकी हेतु है ॥

॥ १४२ ॥ ३ वक्ताकी इच्छाकू तात्पर्य कहैहै । जा अर्थमें तात्पर्यज्ञान होवै नहीं, ताका शब्दबोध होवै नहीं ॥

(१) जैसे “संभवमानय” या वाक्यतँ भोजन-समयमें अश्वविपै वक्ताकी इच्छारूप

वि. सा. ४५

तात्पर्य संभवै नहीं, यातँ अश्वका शब्दबोध होवै नहीं ।

(२) तैसेँ गमनसमयमें लवणका शब्दबोध होवै नहीं ।

जो तात्पर्यज्ञान शब्दबोधका हेतु नहीं होवै तौ “संभवमानय” या वाक्यतँ भोजनसमयमें अश्वका बोध औ गमनसमयमें लवणका बोध हुया चाहिये । यातँ शब्दबोधमें तात्पर्यज्ञान हेतु है ॥ तैसेँ—

॥ १४३ ॥ वेदांत जो वेदका अंतभाग उपनिषद् ताका तात्पर्य, अहेय अनुपादेय जो अद्वितीयब्रह्म ताके बोधमें है । उपासना-विधिमें तात्पर्य नहीं । काहेतँ ?

(१) लौकिकवाक्यका तात्पर्य तौ प्रकरणादिकनतँ जानिये है । सो प्रकरणादिक काव्यप्रकाश काव्यप्रदीपमें लिखेहै ॥ औ—

(२) वैदिकवाक्यके तात्पर्यज्ञानके हेतु उपक्रमोपसंहारादिक पद हैं ॥ [१] उपक्रम-उपसंहारकी एकरूपता । [२] अभ्यास । [३] अपूर्वता । [४] फल । [५] अर्थवाद औ [६] उपपत्ति । ये पद वैदिकवाक्यके तात्पर्यके लिंग हैं । इनतँ वैदिकवाक्य-नका तात्पर्य जानियेहै । यातँ तात्पर्यके लिंग कहियेहै ॥ जैसे धूमतँ वह्नि जानियेहै । यातँ वह्निका लिंग धूम कहियेहै । औ—

(३) उपनिषदनतँ भिन्न कर्मकांडबोधक वेदका तात्पर्य कर्मविधिमें है । जैसे उपक्रमोपसंहारादिक पूर्व वेदके कर्मविधिमें हैं, तैसेँ जैमिनिकृत द्वादशाध्यायीमें स्पष्ट हैं ॥ औ—

(४) उपनिषद्रूप वेदके उपक्रमोपसंहारादिक अद्वितीयब्रह्ममें हैं । यातँ अद्वितीयब्रह्ममें तिनका तात्पर्य है ॥

॥ १४४ ॥ [१] जैसे छांदोग्यके षष्ठा-

ध्यायका उपक्रम कहिये आरंभमें अद्वितीय ब्रह्म है औ उपसंहारक कहिये समाप्तिमें अद्वितीय-ब्रह्म है । जो अर्थ आरंभमें होवै सोई समाप्तिमें होवै तहां उपक्रमोपसंहारकी एकरूपता कहियेहै ।

॥ १४५ ॥ [२] पुनः पुनः कथनका नाम अभ्यास है । छांदोग्यके षष्ठाध्यायमें नववार “तत्त्वमसि” वाक्य है । यातैं अद्वितीय-ब्रह्ममें अभ्यास है ।

॥ १४६ ॥ [३] प्रमाणांतरतैं अज्ञातताकूं अपूर्वता कहैहैं । उपनिषद्रूप शब्दप्रमाणतैं औरप्रमाणका अद्वितीयब्रह्म विषय नहीं । यातैं अद्वितीयब्रह्ममें अज्ञाततारूप अपूर्वता है ।

॥ १४७ ॥ [४] अद्वितीयब्रह्मके ज्ञानतैं मूलसहित शोकमोहकी निवृत्ति फल कहाहै ।

[५] स्तुति अथवा निंदाका बोधकवचन अर्थवाद कहियेहै । अद्वितीयब्रह्मबोधकी स्तुति उपनिषदनमें स्पष्ट है ॥

॥ १४८ ॥ [६] कथन करे अर्थके अनुकूल युक्तिकूं उपपत्ति कहैहैं । छांदोग्यमें सकल-पदार्थनका ब्रह्मसैं अभेदकथनके अर्थ कार्यका कारणतैं अभेदप्रतिपादन अनेकदृष्टान्तसैं कहाहै ।

॥ १४९ ॥ इसरीतिसैं पदलिंगनतैं सकल-उपनिषदनका तात्पर्य अद्वितीयब्रह्ममें है । सो उपनिषदनके व्याख्यानमें भगवान् भाष्यकारनै पदलिंग स्पष्ट लिखैहैं । तिनतैं वेदांतवाक्यनका अद्वैतब्रह्ममें तात्पर्य निश्चय होवैहै ॥

जा अर्थमें वक्ताके तात्पर्यका ज्ञान होवै ता अर्थका श्रोताकूं शब्दसैं बोध होवैहै । यातैं तात्पर्यज्ञान वी शब्दबोधका हेतु है ॥ औ—

॥ १५० ॥ ४ योग्यपदनके शक्ति वा लक्षणावृत्तिरूप संबधतैं व्यवधानरहित पदार्थन-

की स्मृति आसत्ति कहियेहैं । इसरीतिकी आसत्ति स्वरूपसैं शब्दबोधकी हेतु है । ताका ज्ञान हेतु नहीं ॥

याप्रकारतैं आकांक्षाज्ञान, योग्यताज्ञान, तात्पर्यज्ञान, औ आसत्ति ये शब्दबोधके हेतु हैं । इन चारिकूं शब्दसामग्री कहैहैं ॥

॥ १५१ ॥ इसरीतिसैं—

१ इहां शक्ति वा लक्षणासहित शब्दका ज्ञान प्रमाका करण होनैतैं प्रमाण है । औ—

२ पदार्थनकी स्मृति तिसतैं उपजिके शब्दीप्रमाकूं जनैहै । यातैं व्यापार है । औ—

३ शब्दीप्रमा फल है ॥

इति श्रीवृत्तिरत्नावल्यां शब्दप्रमाणनिरूपणं नाम पंचमं रत्नं समाप्तम् ॥ ५ ॥

॥ अथ षष्ठरत्नप्रारंभः ॥ ६ ॥

॥ ५ ॥ अर्थापत्तिप्रमाणनिरूपण ॥ १५२-१६२ ॥

॥ २२ ॥ अर्थापत्तिप्रमा औ प्रमाणके स्वरूपका निर्धार ॥ १५२-१५३ ॥

॥ १५२ ॥ अर्थापत्तिप्रमाके करणकूं अर्थापत्तिप्रमाण कहैहैं । जैसे प्रमाण प्रमाका बोधक प्रत्यक्ष शब्द है । तैसे अर्थापत्तिशब्द वी प्रमाण औ प्रमा दोनूका बोधक है ॥

॥ १५३ ॥ उपपादक कल्पनका हेतु उपपाद्य ज्ञानकूं अर्थापत्तिप्रमाण कहैहैं ।

उपपादकज्ञानकूं अर्थापत्तिप्रमा कहैहैं ।

उपपादक संपादक पर्यायशब्द हैं ॥

उपपाद्य संपाद्य पर्यायशब्द हैं ।

१ जिसविना जो संभवै नहीं, तिसका सो उपपाद्य कहियेहै । जैसे रात्रिभोजनविना

दिवाअभोजीपुरुषमें स्थूलता संभव नहीं ।
यातें रात्रिभोजनका स्थूलता उपपाद्य है ॥

२ जिसके अभावमें जाका अभाव होवे,
सो ताका उपपादक कहियेहै । जैसे रात्रि
भोजनके अभावमें स्थूलताका दिवाअभोजीक
अभाव होवेहै । यातें रात्रिभोजन स्थूलताका
उपपादक है ।

१ इसरीतिसे उपपाद्यकी अनुपपत्तिके ज्ञान-
तें उपपादककी कल्पना अर्थापत्तिप्रमा
कहियेहै ।

२ उपपादक कल्पनाका हेतु उपपाद्यकी
अनुपपत्तिका ज्ञान अर्थापत्तिप्रमा
कहियेहै ।

‘अर्थ कहिये उपपादकवस्तु, ताकी आपत्ति
कहिये कल्पना’ या अर्थसे अर्थापत्तिशब्द
प्रमाका बोधक है औ अर्थकी कल्पना जिसतें
होवे सो उपपाद्यकी अनुपपत्तिका ज्ञानरूप
प्रमाण अर्थापत्तिशब्दका अर्थ है ॥

॥ २३ ॥ अर्थापत्तिप्रमाके भेद

॥ १५४-१५७ ॥

॥ १५४ ॥ सो अर्थापत्ति १ दृष्टार्थापत्ति
औ २ श्रुतार्थापत्ति भेदतें दोप्रकारकी है ।

१ जहां दृष्टउपपाद्यकी अनुपपत्तिके ज्ञानतें
उपपादककी कल्पना होवे, तहां दृष्टार्था-
पत्ति कहियेहै । जैसे दिवाअभोजीस्थूलमें
रात्रिभोजनका ज्ञान दृष्टार्थापत्ति है । काहेतें ?
उपपाद्यस्थूलता सा दृष्ट है ॥

॥ १५५ ॥ २ जहां श्रुतउपपाद्यकी अनुप-
पत्तिके ज्ञानतें उपपादककी कल्पना होवे,
तहां श्रुतार्थापत्ति कहियेहै । जैसे “ गृहे
असदेवदत्तो जीवति ” या वाक्यकूं मुनिके
गृहमें वाद्यसत्तामें देवदत्तकी सत्ताविना गृहमें
असदेवदत्तका जीवन बने नहीं । यातें गृहमें

असदेवदत्तके जीवनकी अनुपपत्तिसे देवदत्तकी
गृहतें वाद्यसत्ता कल्पना करियेहै । तहां गृहमें
असदेवदत्तका जीवन दृष्ट नहीं, किंतु श्रुत
है ॥

१ श्रुतार्थकी अनुपपत्तिसे उपपादककी
कल्पना श्रुतार्थापत्तिप्रमा कहियेहै ।

२ ताका हेतु श्रुतार्थकी अनुपपत्तिका
ज्ञान श्रुतार्थापत्तिप्रमाण कहियेहै ।
इहां गृहमें असदेवदत्तका जीवन उपपाद्य
है । गृहतें वाद्यसत्ता उपपादक है ।

॥ १५६ ॥ १ अभिधानानुपपत्ति औ
२ अभिहितानुपपत्ति भेदतें श्रुतार्थापत्ति दो-
प्रकारकी है ॥

१ “ द्वारं ” अथवा “ पिधेहि ” इत्यादि-
स्थलमें जहां वाक्यका एकदेश उच्चारित
होवे, एकदेश उच्चारित नहीं होवे, तहां
श्रुतपदके अर्थके अन्ययोग्यार्थका वा
अन्ययोग्यार्थका बोधक जो पद ताका
अध्याहार होवेहै । सो अर्थके वा पदके
अध्याहारका ज्ञान अन्यप्रमाणतें संभव नहीं,
अर्थापत्तिप्रमाणतें होवेहै । इहां अभिधाना-
नुपपत्तिरूप श्रुतार्थापत्ति है । काहेतें ?
एकपदार्थका इष्टपदार्थांतरसे अन्यवोधमें
वक्ताके तात्पर्यकूं अभिधान कहेंहैं । “ द्वारं ”
अथवा “ पिधेहि ” इतना कहै, तहां “ द्वारकूं
ढांको ” यह बोध श्रोताकूं होवे ऐसा वक्ताका
तात्पर्यरूप अभिधान है । यातें अभिधाना-
नुपपत्ति कहिये है ॥ इहां—

(१) अर्थ अथवा शब्दका अध्याहार
उपपादक है । औ—

(२) पूर्वोक्त तात्पर्य उपपाद्य है ।

॥ १५७ ॥ २ जहां सारे वाक्यका अर्थ
अन्यार्थकल्पनविना अनुपपन्न होवे, तहां

अभिहितानुपपत्तिरूप श्रुतार्थापत्ति है ॥ जैसे “स्वर्गकामो यजेत” या वाक्यका अर्थ अपूर्वकल्पनविना अनुपपन्न है । यातें अभिहितानुपपत्तिरूप श्रुतार्थानुपपत्ति है ॥ इहां—

(१) यागकृं स्वर्गसाधनता उपपाद्य है । ताकी अनुपपत्तिसैं उपपादकअपूर्वकी कल्पना है ।

(२) अंतकी आहुतिकृं याग कहैहैं ॥

(३) सुखविशेषकृं स्वर्ग कहैहैं ।

(४) कर्मजन्यसंस्काररूप अदृष्टकृं अपूर्व कहैहैं ॥ औ—

स्वर्गसाधनता दृष्ट नहीं, किंतु श्रुत है । यातें श्रुतार्थापत्ति है ॥

॥ २४ ॥ अर्थापत्तिप्रमाका जिज्ञासुकृं उपयोग ॥ १५८-१६२ ॥

॥ १५८ ॥ श्रुतार्थापत्तिका जिज्ञासुके अनुकूल उदाहरणः—“तरति शोकमात्मवित्” यह है । इहां ज्ञानतैं शोककी निवृत्तिकी श्रुत है । ताकी शोकमिथ्यात्वविना अनुपपत्ति है । यातें ज्ञानतैं शोककी निवृत्ति अनुपपत्तिसैं बंधमिथ्यात्वकी कल्पना होवैहै ॥ बंधमिथ्यात्व उपपादक है । ज्ञानतैं शोकनिवृत्ति उपपाद्य है । सो दृष्ट नहीं । किंतु श्रुत है । यातें श्रुतार्थापत्ति है ॥ तैसैं—

॥ १५९ ॥ महावाक्यनमें जीवब्रह्मका अभेद श्रवण होवैहै, सो औपाधिकभेद होवै तौ संभवै । स्वरूपसैं भेद होवै तौ संभवै नहीं । यातें जीवब्रह्मके अभेदकी अनुपपत्तिसैं भेदका औपाधिकत्वज्ञान अर्थापत्तिप्रमाणजन्य है ।

१ इहां जीवब्रह्मका अभेद उपपाद्य है ।

२ भेदमें औपाधिकता उपपादक है ।

१ सारे उपपाद्यज्ञान प्रमाण हैं ।

२ उपपादकज्ञान प्रमाण है ॥

इहां जीवब्रह्मका अभेद विद्वान्कृं दृष्ट हैं । अन्यकृं श्रुत है । यातें दृष्टार्थापत्ति औ श्रुतार्थापत्ति दोनूँका उदाहरण है ।

॥ १६० ॥ तैसैं रजतके अधिकरण शुक्तिमें रजतका निषेध दृष्ट है । सो रजतके मिथ्यात्वविना संभवै नहीं । यातें निषेधकी अनुपपत्तिसैं रजतमिथ्यात्वकी कल्पना होवैहै । यह दृष्टार्थापत्तिका उदाहरण है ॥ इहां—

१ रजतनिषेध उपपाद्य है औ—

२ मिथ्यात्व उपपादक है ॥

॥ १६१ ॥ मनके विलयसैं अनंतर निर्विकल्पसमाधिकालमें अद्वितीयब्रह्ममात्र शेष रहैहै । सकलअनात्मवस्तुका अभाव होवैहै । सो अनात्मवस्तु मानस होवै तौ मनके विलयतैं ताका अभाव संभवै । जो मानस नहीं होवै तौ मनके विलयतैं अभाव होवै नहीं । काहेतैं ? अन्यके विलयतैं अन्यका अभाव होवै नहीं । यातें मनके विलयतैं सकलद्वैताभावकी अनुपपत्ति सैं सकलद्वैत मनोमात्र है । यह कल्पना होवैहै ॥ इहां—

१ मनके विलयतैं सकलद्वैतका विलय उपपाद्य है ।

२ ताका ज्ञान अर्थापत्तिप्रमाण है ।—

३ सकलद्वैतकृं मानसता उपपादक है ।

४ ताका ज्ञान अर्थापत्तिप्रमाण है ॥

॥ १६२ ॥ या स्थानमें उपपादकप्रमाण असाधारणकारण अर्थापत्तिप्रमाण है ॥ सो निर्व्यापार है तौ वी तामैं उपपादकप्रमाणकी कारणता संभवेहै । यह उपमाननिरूपणमें कहाहै ॥

इति वृत्तिरत्नावल्यां पष्ठे रत्नम् ।

॥ अथ सप्तमस्कन्धप्रारंभः ॥ ७ ॥

॥६॥ अनुपलब्धिप्रमाणनिरूपणम् ॥ १६३-१८१

॥ न्यायशास्त्रको रीतिसँ अभावके

स्वरूपका निर्द्धार ॥ १६३-६१९ ॥

॥१६३॥ अभावकी प्रमाके असाधारण-
कारणकं अनुपलब्धिप्रमाण कहँहँ ।

१ प्राचीननैयायिक, निपेधमुखप्रतीतिके
विषयकं अभाव कहँहँ । औ—

२ नवीननैयायिक संबंध सादृश्यतँ भिन्न
होवँ औ प्रतियोगिसापेक्षप्रतीतिका विषय
होवँ, ताकूँ अभाव कहँहँ ॥

प्रतियोगिसापेक्षप्रतीतिके विषय तँ संबंध
औ सादृश्य बी हँ, सो तातँ भिन्न नहीं । तातँ
भिन्न तँ और बी हँ । सो प्रतियोगिसापेक्ष-
प्रतीतिके विषय नहीं । किंतु प्रतियोगिनिरपेक्ष-
प्रतीतिके विषय हँ यातँ अभावके लक्षणकी कहँ
बी अतिन्यासि नहीं ॥

॥ १६४ ॥ सो अभाव दोप्रकारका हैः—

१ एक अन्योन्याभाव औ २ दूसरा संसर्गाभाव है ।
तिनमें अन्योन्याभाव तँ एकविधही है ॥
संसर्गाभावके चारिभेद हँ (१) एक प्राग-
भाव है (२) प्रध्वंसाभाव है (३) सामयिका-
भाव है औ (४) अत्यंताभाव है ॥

॥ १६५ ॥ १ अभेदके निपेधक अभावकूँ
अन्योन्याभाव कहँहँ ॥

वा अत्यंताभावसँ भिन्न उत्पत्ति औ नाशतँ
शून्य अभावकूँ अन्योन्याभाव कहँहँ । ताहीकूँ
भेद औ भिन्नता औ अतिरिक्तता औ
जुदापना बी कहँहँ ॥

(१) उत्पत्तिशून्य तँ प्रागभाव बी है,
सो नाशशून्य नहीं ।

(२) नाशशून्य तँ प्रध्वंसाभाव बी है ।
सो उत्पत्तिशून्य नहीं ।

(३) उत्पत्तिनाशशून्य तँ आत्मा बी है ।
सो अभावरूप नहीं । किंतु भावरूप है ।

(४) उत्पत्तिनाशशून्य अभावरूप तँ
अत्यंताभाव बी है, सो अन्योन्या-
भावरूप नहीं । किंतु तातँ भिन्न है ॥

“ घटः पटो न ” ऐसा कहँहँ घटमें पटके
अभेदका निपेध होवँहँ । यातँ घटमें पटके
अभेदका निपेधक घटमें पटका अन्योन्या-
भाव है ॥

॥ १६६ ॥ २ तासँ भिन्न अभाव । ताकूँ
संसर्गाभाव कहँहँ ॥

(१) अनादि सांत जो अभाव, सो
प्रागभाव कहियेहँ । अपने प्रतियोगीके
उपादानकारणमें प्रागभाव रहँहँ । जैसे घटके
प्रागभावका प्रतियोगी घट है । ताके उपादान-
कारण कपालमें घटका प्रागभाव रहँहँ । सो
अनादि कहिये उत्पत्तिरहित है औ सांत
कहिये अंतवाला है ।

[१] अनादिअभाव तँ अत्यंताभाव बी
है, सो सांत नहीं ।

[२] सांत अभाव तँ सामयिकाभाव
बी है, सो अनादि नहीं । औ—

[३] वेदांतसिद्धांतमें अनादि औ सांत
माया है, सो अभाव नहीं । किंतु
जगत्का उपादानकारण होनँहँ
सत्त्वसत्तँ विलक्षण अनिर्वचनीय
भावरूप माया है ॥

॥ १६७ ॥ (२) सादिअनंत जो अभाव,
सो प्रध्वंसाभाव कहियेहँ । जैसे मुद्रादिकनतँ
घटादिकनका ध्वंस होवँहँ ॥

[१] अनंतअभाव तौ अत्यन्ताभाव वी है
सो सादि नहीं ।

[२] सादिअभाव तौ सामयिकाभाव वी
है, सो अनंत नहीं ।

[३] सादिअनंत तौ मोक्ष वी है । काहेतैं ?
(क) ज्ञानतैं मोक्ष होवै है । यातैं सादि है औ
(ख) मुक्तहुं फेरि संसार होवै नहीं । यातैं
अनंत है ।

परंतु मोक्ष अभावरूप नहीं । किंतु
भावरूप है ॥

यद्यपि अज्ञान औ तिसके कार्यकी निवृत्तिहुं
मोक्ष कहै हैं । निवृत्ति नाम ध्वंसका है ।
यातैं मोक्ष वी अभावरूप है । तथापि कल्पितकी
निवृत्ति अधिष्ठानरूप होवै है ॥ अज्ञान
औ ताका कार्य कल्पित है । यातैं तिन्हकी
निवृत्ति अधिष्ठानब्रह्मरूप है । यातैं अभावरूप
मोक्ष नहीं । किंतु ब्रह्मरूप होनैतैं भावरूप है ॥

॥ १६८ ॥ (३) उत्पत्ति औ नाशवाला
जो अभाव, सो सामयिकाभाव कहिये है ॥

जहां किसीकालमें पदार्थ होवै औ किसीकाल-
में न होवै, तहां पदार्थशून्यकालमें तिसपदार्थका
सामयिकाभाव होवै है ॥ जैसे भूतलादि-
कनमें घटादिक किसीकालमें होवै हैं औ किसी-
कालमें नहीं होवै । तहां घटशून्यकालसंबन्धी-
भूतलादिकनमें घटादिकनका सामयिका-
भाव है ॥

समयविशेषमें उपजै औ समयविशेषमें
नष्ट होवै, सो सामयिकाभाव कहिये है ॥
भूतलसैं घटहुं अन्यदेशमें लेजावैं तब घटका
अभाव भूतलमें उपजे है औ तिसी भूतलमें
घटहुं लेजावैं तब घटका अभाव भूतलमें नष्ट
होवै है ॥ इसरीतिसैं सामयिकाभाव उत्पत्तिनाश-
वाला है ॥

[१] उत्पत्तिवाला तौ प्रध्वंसाभाव वी है ।
सो नाशवाला नहीं ।

[२] नाशवाला तौ प्रागभाव वी है, सो
उत्पत्तिवाला नहीं ।

[३] उत्पत्तिनाशवाले तौ घटादिकभूत-
भौतिक अनेकपदार्थ हैं, सो अभाव-
रूप नहीं । किंतु विधिसुखप्रतीति
कहिये अस्तिप्रतीतिके विषय होनैतैं
भावरूप हैं ॥

॥ १६९ ॥ (४) अन्योन्याभावसैं भिन्न
जो उत्पत्तिशून्य औ नाशशून्य अभाव, सो
अत्यन्ताभाव कहिये है ॥

जहां किसीकालमें जो पदार्थ न होवै
तहां तिस पदार्थका अत्यन्ताभाव कहिये है ॥
जैसे वायुमें रूप औ गंध किसीकालमें नहीं
होवै हैं । तहां रूप औ गंधका अत्यन्ताभाव
है । आत्मामें रूप, रस, गंध, स्पर्श, औ शब्द
कदी वी रहैं नहीं । यातैं रूपादिकनके
अत्यन्तभाव आत्मामें रहै हैं ॥

[१] उत्पत्तिशून्य तौ प्रागभाव वी है,
सो शून्य नहीं ।

[२] नाशशून्य तौ प्रध्वंसाभाव वी है ।
सो उत्पत्तिशून्य नहीं ।

[३] उत्पत्तिनाशशून्य ब्रह्म वी है, सो
अभावरूप नहीं । किंतु भावरूप है ।

[४] उत्पत्तिनाशशून्य अभावरूप तौ
अन्योन्याभाव वी है । सो अन्यो-
न्याभावसैं भिन्न नहीं ॥

॥ २३ ॥ उक्तअभावके स्वरूपमें
वेदांतसैं विरुद्धअंशका प्रदर्शन

॥ १७०-१७८ ॥

॥ १७० ॥ इसरीतिसैं अभावका कथन

न्यायशास्त्रकी रीतिसँ किया । यामें जितना अंश वेदांतसँ विरुद्ध है, सो संक्षेपतँ दिखावैहै:-

१ कपालमें घटके प्रागभावकूँ अनादि कहैहै, सो प्रमाणविरुद्ध है । यातँ वेदांतके अनुसारी नहीं । काहेतँ ? घटप्रागभावका अधिकरण सादि है औ प्रतियोगी घट बी सादि है । प्रागभावकूँ अनादिता किसरीतिसँ होवै ? औ—

मायामें सकलकार्यके प्रागभावकूँ अनादिता कहँ तौ संभवैहै । काहेतँ ? माया अनादि है । परंतु मायामें कार्यका प्रागभाव मानना व्यर्थ है औ सिद्धांतमें इष्ट बी नहीं । यातँ प्रागभाव सादिसांत है ।

॥ १७१ ॥ २ तैसँ नैय्यायिकमतमें प्रध्वंसाभाव बी अपनै प्रतियोगीके उपादानमेंही रहैहै । यातँ घटका ध्वंस कपालमात्रवृत्ति है सो अनंत है । यह कथन असंगत है ॥ घटध्वंसका अधिकरण जो कपाल, ताके नाशतँ घटध्वंसका नाश होनैतँ प्रध्वंसाभाव बी सादिसांत है ।

॥ १७२ ॥ ३ तैसँ अन्योन्याभाव बी सादिसांतअधिकरणमें सादिसांत है । जैसे घटमें पटका अन्योन्याभाव है । ताका अधिकरण घट है । सो सादि है औ सांत है । यातँ घटवृत्ति पटान्योन्याभाव बी सादिसांत है ॥ अनादिअधिकरणमें अन्योन्याभाव अनादि है । परंतु अनादि बी सांत है । अनंत नहीं ॥

॥ १७३ ॥ जैसे ब्रह्ममें जीवका भेद है, सो जीवका अन्योन्याभाव है । ताका अधिकरण ब्रह्म है । सो अनादि है । यातँ—

(१) ब्रह्ममें जीवका भेदरूप अन्योन्याभाव अनादि है औ—

(२) ब्रह्मज्ञानसँ अज्ञाननिवृत्तिद्वारा भेदका अंत होवैहै । यातँ सांत है ॥

॥ १७४ ॥ अनादिपदार्थकी बी ज्ञानसँ

निवृत्ति अद्वैतवादमें इष्ट है । इसीवास्तँ शुद्धचेतन, जीव, ईश्वर, अविद्या, अविद्याचेतनका संबंध औ अनादिका परस्पर भेद, ये पदपदार्थ अद्वैतमतमें स्वरूपसँ अनादि कहैहै औ शुद्धचेतनविना पांचकी ज्ञानसँ निवृत्ति मानैहै । यामें—

॥ १७५ ॥ यह शंका होवैहै:- जीवईश्वरकूँ अद्वैतवादमें मायिक कहैहै । मायाका कार्य मायिक कहियेहै । जीवईश मायाके कार्य हैं औ अनादि हैं । यह कहना विरुद्ध है । ता शंकाका—

॥ १७६ ॥ यह समाधान है:- जीवईश मायाके कार्य हैं । यह मायिकपदका अर्थ नहीं है । किंतु मायाकी स्थितिके अधीन जीवईशकी स्थिति है । मायाकी स्थितिबिना जीवईशकी स्थिति होवै नहीं । यातँ मायिक हैं औ मायाकी न्याई अनादि हैं । इसरीतिसँ अनादिअन्योन्याभाव बी सांत है । अन्योन्याभाव अनंत नहीं ॥

॥ १७७ ॥ ४ तैसँ अत्यंताभाव बी आकाशादिकनकी न्याई अविद्याका कार्य है औ विनाशी है ।

इसरीतिसँ अद्वैतवादमें सारे अभाव विनाशी हैं । कोई अभाव नित्य नहीं ॥ औ अद्वैतवादमें अनात्मपदार्थ सारे मायाके कार्य हैं । यातँ आत्मभिन्नकूँ नित्यता संभवै नहीं ॥ जैसे घटादिक भावपदार्थ मायाके कार्य हैं, तैसेँ अभाव बी मायाके कार्य हैं । यातँ मिथ्या हैं ॥ औ—

॥ १७८ ॥ कोई ग्रंथकार अद्वैतवादी एक अत्यंताभावकूँ मानैहै । औरअभावकूँ अलीक कहैहै ॥ अलीक नाम जूठका है ॥

१ जैसे घटका प्रागभाव कपालमें कहैहै, सो अलीक है । काहेतँ ? घटकी उत्पत्तिसँ पूर्वकालसंबंधी कपालही “घटो भविष्यति” या प्रतीतिका विषय है ॥ घटका प्रागभाव अप्रसिद्ध है ॥

२ तैसैं मुद्रादिकनतैं चूर्णीकृतकपाल अथवा विभक्तकपालतैं पृथक् घटध्वंस बी अप्रसिद्ध है ॥

३ तैसैं घटासंबंधी भूतलही घटका सामयिकाभाव है ॥ घट होवै तब घटका संबंधी भूतल है । यातैं घटासंबंधी भूतल नहीं । इसरीतिसैं सामयिकाभाव अधिकरणसैं पृथक् नहीं ॥

४ तैसैं घटमैं पटके भेदकूं घटवृत्ति पटान्योन्याभाव कहैहैं । सो दोनूके अभेदका अत्यंतभावरूप है । दोषदार्थनके अभेदात्यंताभावसैं पृथक् अन्योन्याभाव अप्रसिद्ध है ॥

इसरीतिसैं एक अत्यंताभाव है और कोई अभाव नहीं । इसरीतिसैं अभावके निरूपणमैं बहुतविचार है, ग्रंथवृद्धिभयतैं रीतिमात्र जनाई है ॥

॥ २७ ॥ सामग्रीसहित अभावप्रमाण औ ताके जिज्ञासुकूं उपयोगके कथनपूर्वक प्रमावृत्तिका उपसंहार ॥ १७९-१८१ ॥

॥ १७९ ॥ इसरीतिसैं उक्त जो अभाव, ताका प्रमाज्ञान होवै । तहां अभावप्रमाणका असाधारणकारणरूप जो प्रतियोगीका अनुपलंभ, सो करण होनैतैं प्रमाण है ॥

उपलंभ नाम ज्ञानका है । ताहीकूं प्रतीति औ उपलब्धि बी कहैहैं । ताके अभावकूं अनुपलंभ औ अनुपलब्धि कहैहैं ॥

उपमान औ अर्थापत्तिकी न्याई याका बी व्यापार नहीं है । यातैं इहां बी करणलक्षणमैं व्यापारवत्पदका प्रवेश नहीं । किंतु व्यापार-भिन्नपदका प्रवेश है ॥

इसप्रकार अनुपलब्धिप्रमाण है । औ अनुपलब्धिप्रमाण फल है । ताहीकूं अभावप्रमाण बी कहैहैं ॥

॥ १८० ॥ अनुपलब्धिनिरूपणका जिज्ञासुकूं यह उपयोग है:-

“ नेह नानाऽस्ति ” इत्यादिक श्रुति प्रपंचका त्रैकालिकअभाव कहैहैं । अनुभवसिद्ध प्रपंचका त्रैकालिक अभाव बनै नहीं । यातैं प्रपंचका स्वरूपसैं निषेध नहीं करैहैं ॥ किंतु प्रपंच पारमार्थिक नहीं । यातैं पारमार्थिकत्वविशिष्ट प्रपंचका त्रैकालिक अभाव श्रुति कहैहैं ॥ इसरीतिसैं पारमार्थिकत्वविशिष्टप्रपंचका अभाव श्रुतिसिद्ध है औ-

२ अनुपलब्धिप्रमाणतैं बी सिद्ध है । जो पारमार्थिकत्वविशिष्टप्रपंच होता तौ जैसैं प्रपंचकी स्वरूपसैं उपलब्धि होवैहै, तैसैं पारमार्थिकप्रपंचकी बी उपलब्धि होती औ स्वरूपसैं तौ प्रपंचकी उपलब्धि होवैहै । पारमार्थिकरूपतैं प्रपंचकी उपलब्धि होवै नहीं । यातैं पारमार्थिकत्वविशिष्टप्रपंचका अभाव है ॥

इसरीतिसैं प्रपंचाभावका ज्ञान अनुपलब्धिसैं होवैहै । और बी अनेकअभावका ज्ञान जिज्ञासुकूं इष्ट है । ताका हेतु अनुपलब्धिप्रमाण है ॥

॥ १८१ ॥ इसरीतिसैं संक्षेपतैं ईश्वरआश्रित औ सप्रमाणग्रत्यक्षादि षट्प्रकारकी जीवाश्रित भेदतैं दोभांतिकी प्रमाण कही । सो स्मृतिसैं भिन्न यथार्थवृत्तिज्ञानरूप है ॥

इति श्रीवृत्तिरत्नावल्यां अनुपलब्धिप्रमाणनिरूपणं नाम सप्तमं रत्नं समाप्तम् ॥ ७ ॥

॥ अथ अष्टमस्कन्धप्रारंभः ॥ ८ ॥

॥ १ ॥ अप्रमावृत्तिके भेद अनिर्वचनीयख्याति-
निरूपण ॥

॥ २८ ॥ यथार्थअप्रमाके भेदका कथन
॥ १८२-१८६ ॥

॥ १८२ ॥ अप्रमावृत्ति की यथार्थ अय-
थार्थ भेदतैं दोप्रकारकी है । स्मृतिरूप अंतः-
करणकी वृत्तिकुं यथार्थअप्रमा कहैंहैं । सो
स्मृति की १ यथार्थ औ २ अयथार्थ भेदतैं दो-
प्रकारकी हैं ॥ तिनमें—

॥ १८३ ॥ १ यथार्थस्मृति दोप्रकारकी है ।
(१) एक आत्मस्मृति है औ (२) दूसरी
अनात्मस्मृति है ॥

(१) तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्यअनुभवतैं आ-
त्मतत्त्वकी स्मृति यथार्थआत्म-
स्मृति है ॥

(२) व्यावहारिकप्रपंचका मिथ्यात्वअनु-
भव हुया ताके संस्कारतैं मिथ्यात्व-
रूपतैं प्रपंचकी स्मृति, यथार्थ-
अनात्मस्मृति है ॥

॥ १८४ ॥ २ तैंसैं अयथार्थस्मृति की
दोप्रकारकी है । (१) एक आत्मगोचर
है औ (२) अनात्मगोचर है ॥

(१) अहंकारादिकनमें आत्मत्वभ्रमरूप
अनुभवके संस्कारतैं अहंकारादिकन-
में आत्मत्वकी स्मृति औ आत्मामैं
कर्तृत्व अनुभवके संस्कारतैं
“आत्मा कर्त्ता है” यह स्मृति ।
दोनों आत्मगोचरअयथार्थस्मृति
हैं ॥ औ—

(२) प्रपंचमें सत्यत्वभ्रमके संस्कारतैं
वि. सा. ४६

“प्रपंच सत्य है” यह स्मृति
अनात्मगोचरअयथार्थस्मृति है ॥

॥ १८५ ॥ यद्यपि संसारदृशमें जा ज्ञानके
विषयका बाध न होवै, वा प्रमाताके होते
जा ज्ञानके विषयका बाध न होवै, सो यथार्थ-
ज्ञान कहियेहै ॥ यातैं उक्तस्मृति अप्रमा है
तौ वी यथार्थही कही । फेर ताहीकुं अयथार्थ
कहना असंभव है ॥

॥ १८६ ॥ तथापि इहां उक्तस्मृतिकुं
परमार्थदृष्टिसैं तौ अयथार्थता है औ उक्त-
लक्षणके अनुसार संसारदृष्टिसैं यथार्थता होनेतैं
आपेक्षिकयथार्थता वी है । यातैं उक्तस्मृतिकुं
यथार्थअप्रमा कहनमें असंभवदोष नहीं ॥

इसरीतिसैं यथार्थअप्रमा कही ॥

॥ २९ ॥ अयथार्थअप्रमाके भेद । संशय
औ भ्रमका निर्द्धार ॥ १८७-१९७ ॥

॥ १८७ ॥ अयथार्थअप्रमा वी दोप्रकारकी
है । १ एक स्मृतिरूप अविद्याकी वृत्ति है
औ २ दूसरी अनुभवरूप है ॥

॥ १८८ ॥ १ उद्भूतसंस्कारमात्रजन्यज्ञानकुं
स्मृति कहैंहैं ॥

(१) ज्ञान तौ अन्य वी है । सो संस्कार-
जन्य नहीं ।

(२) संस्कारजन्य तौ प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्ष वी
है । सो संस्कारमात्रजन्य नहीं ॥

(३) अनुभवके बाध हुये उपज्या जो
स्मृतिका हेतु भावना नाम संस्कार,
सो तौ निरंतर रहैहै । यातैं सदा
स्मृति हुईचाहिये । परंतु सो संस्कार
उद्भूत नहीं । किंतु अनुद्भूत है ।

यातैं कहूं अतिव्याप्ति नहीं ॥

सो स्मृति (१) यथार्थ औ (२) अयथार्थ-
भेदतैं दोप्रकारकी है ।

(१) यथार्थानुभवजन्य स्मृति यथार्थ है । सो पूर्वही कही । औ—

(२) अयथार्थ अनुभवजन्य स्मृति अयथार्थ है । सो अयथार्थअप्रमाके अंतर्भूत हैं ॥

अनुभवमें यथार्थता अबाधितअर्थकृत है ॥

अबाधितअर्थविषयक अनुभव यथार्थ कहिये- है । प्रमा कहिये है । यातैं अबाधितअर्थके आधीन अनुभवमें यथार्थता है औ स्मृतिमें यथार्थता औ अयथार्थता अनुभवके आधीन है ।

॥ १८९ ॥ २ स्मृतिसैं भिन्न जो ज्ञान, ताकूं अनुभव कहै हैं ॥ सो बी (१) यथार्थ (२) अयथार्थभेदतैं दोप्रकारका है ॥

(१) यथार्थानुभव तौ पूर्व कछा ।

(२) अयथार्थानुभव बी संशय अरु निश्चय औ तर्कभेदतैं तीनप्रकारका है ॥

अयथार्थकूँही भ्रम औ भ्रान्ति औ अध्यास कहै हैं ॥

॥ १९० ॥ संशय निश्चयरूप भ्रम अनर्थका हेतु है । यातैं निर्वर्तनीय है ॥ जिज्ञासुकूं निर्वर्तनीय जो भ्रम, ताके भेद कहै हैं:-

एकधर्मीमें विरुद्ध नानाधर्मका ज्ञान, संशय कहिये है । सो संशय दोप्रकारका है ॥ १ एक प्रमाणसंशय है औ २ दूसरा प्रमेय-संशय है ॥

१ प्रमाणगोचरसंदेह प्रमाणसंशय कहिये- है । ताहीकूं प्रमाणगतअसंभावना कहै- हैं ॥ “वेदांतवाक्य अद्वितीयब्रह्मविषै प्रमाण हैं वा नहीं हैं” यह प्रमाणसंशय है ॥ ताकी निवृत्ति शारीरकके प्रथमाध्यायके पठनसैं वा श्रवणतैं होवै है ॥

२ प्रमेयसंशय बी आत्मसंशय औ अनात्मसंशय भेदतैं दोप्रकारका है ॥

अनात्मसंशय अनंतविध है । ताके कहनसैं उपयोग नहीं ॥

॥ १९१ ॥ आत्मसंशय बी अनेकप्रकारका है ॥

१ आत्मा ब्रह्मसैं अभिन्न है अथवा भिन्न है ?

२ अभिन्न होवै तौ बी सर्वदा अभिन्न है अथवा मोक्षकालमेंही अभिन्न होवै है । सर्वदा अभिन्न नहीं ?

३ सर्वदा अभिन्न होवै तौ बी आनंदादिक ऐश्वर्यवान् है अथवा आनंदादिकरहित है ?

४ आनंदादिकऐश्वर्यवान् होवै तौ बी आनंदादिक गुण हैं अथवा ब्रह्मात्माका स्वरूप है ?

इसतैं आदिलेके “ तत् ” पदार्थाभिन्न “ त्वं ” पदार्थविषै अनेकप्रकारका संशय है ॥

॥ १९२ ॥ १ तैसैं केवल “ त्वं ” पदार्थ-गोचरसंशय बी आत्मगोचरसंशय है ॥

(१) आत्मा देहादिकनतैं भिन्न है वा नहीं ? ।

(२) भिन्न कहै तौ बी अणुरूप है वा मध्यपरिमाण है वा विभुपरिणाम है ?

(३) जो विभु कहै तौ बी कर्त्ता है अथवा अकर्त्ता है ?

(२) अकर्त्ता कहै तौ बी परस्परभिन्न अनेक हैं अथवा एक है ?

इसरीतिके अनेकसंशय केवल “ त्वं ” पदार्थगोचर हैं ॥

॥ १९३ ॥ २ तैसैं केवल “ तत् ” पदार्थ-गोचर बी अनेकप्रकारके संशय हैं ॥

(१) वैकुण्ठादिलोकविशेषवासी ईश्वर परिच्छिन्नहस्तपादादिकअवयवसहित शरीरी है अथवा शरीररहित विभु है ?

(२) जो शरीररहित विशु कहैं तौ वी परमाणुआदिक सापेक्ष जगत्का कर्त्ता है अथवा निरपेक्ष कर्त्ता है ?
 (३) परमाणुआदिकका निरपेक्ष कर्त्ता कहैं तौ वी केवलकर्त्ता है अथवा अभिन्न-निमित्तोपादानरूप कर्त्ता है ?
 (४) जो अभिन्ननिमित्तोपादान कहैं तौ वी प्राणिकर्मनिरपेक्ष कर्त्ता होनैतैं विषमकारितादिक दोषवाला है अथवा प्राणिकर्मसापेक्षकर्त्ता होनैतैं विषमकारितादिकदोषरहित है ?
 इसतैं आदि अनेकप्रकारके “ तत् ” पदार्थ गोचरसंशय हैं सो सकलसंशय प्रमेयसंशय कहियेहैं ॥

॥ १९४ ॥ तिनकी निवृत्ति मननसैं होवैहै ॥ शारीरके द्वितीयाध्यायके अध्ययनसैं वा श्रवणतैं मनन सिद्ध होवैहै, तासैं प्रमेयसंशयकी निवृत्ति होवैहै ॥

॥ १९५ ॥ ज्ञानसाधनका संशय औ मोक्षसाधनका संशय वी प्रमेयसंशय हैं । काहेतैं ? प्रमाके विषयकूं प्रमेय कहैहैं । ज्ञानसाधन मोक्षसाधन वी प्रमाके विषय होनैतैं प्रमेय हैं । यातैं ज्ञानसाधनका संशय औ मोक्षसाधनका संशय वी प्रमेयसंशय हैं ॥ ताकी निवृत्ति शारीरकके तृतीयअध्यायसैं होवैहै ॥ तैसैं—

॥ १९६ ॥ मोक्षके स्वरूपका संशय वी प्रमेयसंशय है । ताकी निवृत्ति शारीरकके चतुर्थअध्यायसैं होवैहै ॥

॥ १९७ ॥ यद्यपि शारीरकके चतुर्थअध्यायमें प्रथम साधनविचारही है । उत्तर फलविचार है । मोक्षकूं फल कहैहैं । तथापि—

१ चतुर्थाध्यायमें साधनविचार जितनैमें है, उतनै चतुर्थाध्यायसहित तृतीयाध्यायसैं साधनसंशयकी निवृत्ति होवैहै ॥

२ शिष्टचतुर्थाध्यायसैं फलसंशयकी निवृत्ति होवैहै ॥

इसरीतिसैं संशयरूप भ्रमका निरूपण किया ॥

॥ ३० ॥ अयथार्थअग्रमाके भेद निश्चयरूप भ्रमज्ञानका निर्धार ॥ १९८-२०७ ॥

॥ १९८ ॥ निश्चयरूप भ्रम कहैहैं—

संशयसैं भिन्न ज्ञानकूं निश्चय कहैहैं ।

शुक्तिका शुक्तित्वरूपसैं यथार्थज्ञान औ शुक्तिका रजतत्वरूपसैं भ्रमज्ञान, दोनूं संशयतैं भिन्नज्ञान होनैतैं निश्चयरूप हैं ॥

स्वाभावाधिकरणावभासकूं भ्रम कहैहैं ॥

जैसैं शुक्तिमें रजतभ्रम होवै, तहां—

१ स्व कहिये रजत औ ताका ज्ञान ।

२ ताका पारमार्थिक औ व्यावहारिक जो अभाव ।

३ ताका अधिकरण कहिये अधिष्ठान जो रज्जु वा रज्जुविशिष्टचेतन वा रज्जुउपहित चेतन वा इदमाकारवृत्तिउपहितचेतन ।

४ तामैं अवभास जो रजत औ ताका ज्ञान सो भ्रम कहियेहै ॥

॥ १९९ ॥ अथवा अधिष्ठानसैं विषमसत्तावाले अवभासकूं भ्रम औ अध्यास कहैहैं । व्याकरणरीतिसैं अध्यासपदके औ अवभासपदके विषय औ ज्ञान, दोनूं वाच्य हैं ॥ यातैं—

॥ २०० ॥ अर्थाध्यास औ ज्ञानाध्यास भेदतैं अध्यास दोप्रकारका है ॥

अर्थाध्यास अनेकप्रकारका है ॥

१ कहूं केवलसंबंधमात्रका अध्यास है ।

२ कहूं संबंधविशिष्टसंबंधीका अध्यास है ।

३ कहूं केवलधर्मका अध्यास है ।

४ कहूं धर्मविशिष्टधर्मीका अध्यास है ।

५ कहूं अन्योन्याध्यास है ।

६ कहुं अन्यतराध्यास है ॥

अन्यतराध्यासवी दोप्रकारका है

(१) एक आत्मामें अनात्मअध्यास है ।

(२) दूसरा अनात्मामें आत्माध्यास है ॥

इसरीतिसैं अर्थाध्यास अनेकप्रकारका है ।

उक्तलक्षणका सर्वत्र समन्वय है ॥

॥ २०१ ॥ तथाहि मुखसिद्धांतमें तौ सकलअध्यासका अधिष्ठान चेतन है । रज्जुमें सर्प प्रतीत होवै तहां वी इदमाकारवृत्त्यवच्छिन्न-चेतनसैं अभिन्न रज्जुअवच्छिन्नचेतनही सर्पका अधिष्ठान है । रज्जु अधिष्ठान नहीं । यह अर्थ विचारसागरमें स्पष्ट है ॥ तहां—

१ चेतनकी परमार्थसत्ता है ।

२ अथवा ताकी उपाधि रज्जु व्यावहारिक होनैतैं रज्जुअवच्छिन्नचेतनकी व्यावहारिकसत्ता है ॥

दोनूप्रकारसैं सर्प औ ताके ज्ञानकी प्रातिभासिकसत्ता होनैतैं अधिष्ठानकी सत्तासैं विपम-सत्तावाला अवभास सर्प औ ताका ज्ञान है । यातैं दोनूंकुं अध्यास औ अवभास कहैहैं ॥

॥ २०२ ॥ सत्ताके तीन भेद हैं ॥ १ एक प्रातिभासिक है । २ दूसरी व्यावहारिक है । औ ३ तीसरी पारमार्थिक है ॥

१ जाका ब्रह्मज्ञानविना रज्जुआदिवच्छिन्नचेतनके ज्ञानतैं बाध होवै, ताकी प्रतिभासिकसत्ता है । ऐसै रज्जु-सर्पादिक हैं ॥ औ—

२ ब्रह्मज्ञानविना जाका बाध न होवै औ ब्रह्मज्ञान हुये जाकी अधिष्ठानसैं भिन्न-सत्तास्फूर्ति रहै नहीं, ताकी व्यावहारिकसत्ता है । ऐसै अविद्या औ आकाशादिक हैं ॥ औ—

३ तीनकाल जाका बाध न होवै, ताकी

पारमार्थिकसत्ता है । ऐसा चेतन है ॥

इसरीतिसैं सर्वअध्यासोंमें आरोपितसैं अधिष्ठानकी विपमसत्ता है ॥

॥ २०३ ॥ जा पदार्थमें आधारता प्रतीत होवै सो अधिष्ठान कहियेहै । वह आधारता परमार्थसैं होवै वा आरोपित होवै । ताकी परमार्थतामें आग्रह या प्रसंगमें नहीं । काहेतैं ? जैसे आत्मामें अनात्माका अध्यास है, तैसे अनात्मामें आत्माका अध्यास है । औ अनात्मामें परमार्थसैं आत्माकी आधारता है नहीं किंतु आरोपितआधारता है । यातैं आधारमात्रकूं या प्रसंगमें अधिष्ठान कहैहैं ॥

॥ २०४ ॥ यद्यपि आत्माका अधिष्ठान अनात्मा है, या कहनैसैं आत्मा वी आरोपित होनैतैं कल्पित होवैगा ।

॥ २०५ ॥ तथापि भाष्यकारनै शरीरकके आरंभमें आत्माअनात्माका अन्योन्याध्यास कहाहै । यातैं अनात्मामें आत्माके अध्यासका निषेध तौ बनै नहीं ॥

परस्परअध्यासकूं अन्योन्याध्यास कहैहैं । यातैं अनात्मामें आत्माध्यास मानिके उक्तशंका का समाधान कहाचाहिये । सो समाधान इसरीतिसैं है:—अध्यास दो प्रकारका होवैहै । १ एक तौ स्वरूपाध्यास होवैहै । औ २ दूसरा संसर्गाध्यास होवैहै ॥

१ जा पदार्थका स्वरूप अनिर्वचनीय उपजै, ताकूं स्वरूपाध्यास कहैहैं । जैसे—

(१) शुक्तिमें रजतका स्वरूपाध्यास है ।

(२) आत्मामें अहंकारादिकअनात्माका स्वरूपाध्यास है ॥

२ तैसें जा पदार्थका स्वरूप तौ व्यावहारिक वा पारमार्थिक प्रथम सिद्ध होवै । औ

अनिर्वचनीयसंबंध उपजै, सो संसर्गाध्यास कहियेहै ॥ जैसें मुखमें दर्पणका कोई संबंध है नहीं औ दोनूं पदार्थ व्यावहारिक हैं । तहां दर्पणमें मुखका संबंध प्रतीत होवैहै । यातैं अनिर्वचनीयसंबंध उपजैहै ॥ इसरीतिसैं अनेक-स्थानोंमें संबंधी तौ व्यावहारिक हैं ॥ तिनके संबंध औ संबंधनके ज्ञान अनिर्वचनीय उपजैहै । तिनहुं संसर्गाध्यास कहैहै ॥

॥ २०६ ॥ तैसें चेतनका अहंकारमें अध्यास नहीं । किंतु चेतन तौ पारमार्थिक है । ताके संबंधका अहंकारमें अध्यास है । आत्मता चेतनमें है औ अहंकारमें प्रतीत होवैहै । यातैं आत्माका तादात्म्य चेतनमें है औ अहंकारमें प्रतीत होवैहै । यातैं आत्मचेतनका तादात्म्य-संबंध अहंकारमें अनिर्वचनीय है ॥

अथवा आत्मवृत्तितादात्म्यका अहंकारमें अनिर्वचनीयसंबंध है । यातैं चेतन कल्पित नहीं । किंतु चेतनका अहंकारमें तादात्म्यसंबंध अथवा आत्मचेतनके तादात्म्यका संबंध कल्पित है ॥

॥ २०७ ॥ इसरीतिसैं—

१ जहां पारमार्थिक पदार्थका अभाव हुया तिसकी जहां प्रतीति होवै, तहां पारमार्थिक पदार्थका व्यावहारिकपदार्थमें अनिर्वचनीय संबंध उपजैहै औ ताका अनिर्वचनीयही ज्ञान उपजैहै ॥ औ—

२ व्यावहारिक पदार्थका अभाव हुया जहां प्रतीति होवै, तहां अनिर्वचनीयही संबंधी उपजैहै औ संबंधीका अनिर्वचनीयज्ञान उपजैहै । औ कहूं संबंधमात्र औ संबंधका अनिर्वचनीयज्ञान उपजैहै ॥

सारेही अधिष्ठानसैं अध्यस्तकी विषमसत्ताही अनिर्वचनीयसत्ता है ॥

आत्माका अनात्मामें अध्यास होवै, तहां

वी अधिष्ठानअनात्मा व्यावहारिक है ॥ औ अध्यस्त आत्मा नहीं । किंतु आत्माका संबंध अनात्मामें अध्यस्त है । यातैं अनिर्वचनीय है ॥ सत्असत्सैं विलक्षणहुं अनिर्वचनीय कहैहै ॥

या प्रसंगमें—

॥ ३१ ॥ प्रसंगप्राप्तशंकासमाधानआदिक-अर्थका कथन ॥ २०८-२१९ ॥

॥ अथ चारीशंका ॥

॥ २०८ ॥ १ प्रथम शंका यह है:—

“स्वप्नप्रपंचका अधिष्ठान साक्षी है ” यह कछा । सो संभवै नहीं । काहेतैं ? जिस अधिष्ठानमें जो आरोपित होवै तिस अधिष्ठानसैं सो संबद्ध प्रतीत होवैहै ॥ जैसें शुक्तिमें आरोपित रजत है सो “ इदं रजतं ” इसरीतिसैं शुक्तिकी इदंतासैं संबद्ध प्रतीत होवैहै ॥ आत्मामें कर्तृत्वादिक आरोपित हैं, सो “ अहंकर्त्ता ” इसरीतिसैं संबद्ध प्रतीत होवैहै ॥ तैसें स्वप्नके गजादिक साक्षीमें आरोपित होवैं तौ “ अहं गजः ” “ मयि गजः ” इसरीतिसैं साक्षीसैं संबद्ध गजादिक प्रतीत हुये चाहिये ॥ औ—

॥ २०९ ॥ २ दूसरी शंका यह है:—

“ शुक्तिमें रजताभाव व्यावहारिक है औ पारमार्थिक है ” यह पूर्व कछा ।

सो संभवै नहीं । काहेतैं ? अद्वैतवादमें एकचेतनही पारमार्थिक है । तासैं भिन्नहुं पारमार्थिक मानैं तौ अद्वैतवादकी हानि होवैगी ॥ पारमार्थिकरजत है नहीं । यातैं पारमार्थिकरजतका अभाव है । यह कहना तौ संभवैहै औ पारमार्थिकअभाव है यह कहना संभवै नहीं ॥

॥ २१० ॥ ३ तृतीय शंका यह है:—

“ शुक्तिमें अनिर्वचनीयरजतके उत्पत्तिनाश होवैहै ” यह पूर्व कछा ।

सो संभवै नहीं । काहेतैं ? जो रजतके उत्पत्तिनाश होवैं तौ घटके उत्पत्तिनाशकी न्याई रजतके उत्पत्तिनाश प्रतीत हुयेचाहिये ॥

(१) जैसें घटकी उत्पत्ति होवै तब “ घट उपजैहै ” इसरीतिसैं, घटकी उत्पत्ति प्रतीत होवैहै । औ—

(२) घटका नाश होवैहै, तब “ घटका नाश हुया ” इसरीतिसैं घटका नाश प्रतीत होवैहै ॥

(१) तैसें शुक्तिमें रजतकी उत्पत्ति होवै तब “ रजतकी उत्पत्ति हुई ” इसरीतिसैं उत्पत्ति प्रतीत हुईचाहिये ॥ औ—

(२) रजतका ज्ञानसैं नाश होवै तब “ रजतका शुक्तिदेशमें नाश हुवा ” इसरीतिसैं नाश प्रतीत हुयाचाहिये ॥ औ

शुक्तिमें केवलरजत प्रतीत होवैहै । ताके उत्पत्तिनाश प्रतीत होवैं नहीं । यातैं शास्त्रांतरकी रीतिसैं अन्यथाख्यातिआदिकही समीचीन हैं । अनिर्वचनीयव्याति संभवै नहीं ॥

॥ २११ ॥ ४ चतुर्थे शंका यह है:—

“ सत् असत्सैं विलक्षण अनिर्वचनीयरजतादिक उपजैहै ” यह पूर्व कहा ।

सो सर्वथा असंगत है ॥

(१) सत्सैं विलक्षण असत् होवैहै । औ

(२) असत्सैं विलक्षण सत् होवैहै ॥

(१) “ सत्सैं विलक्षण तौ है औ असत् नहीं ” यह कथन विरुद्ध है ।

(२) तैसें “ असत्सैं विलक्षण है औ सत् नहीं ” यह कथन बी विरुद्ध है ।

चारिशंकाके क्रमतैं ये समाधान हैं:—

॥ २१२ ॥ १ प्रथमशंकाका समाधान:—

“ साक्षीमें स्वप्नअध्यास होवै तौ ‘ अहं गज: ’

‘ मयि गज: ’ ऐसी प्रतीति हुईचाहिये ” या शंकाका—

यह समाधान है:—पूर्व अनुभवजनित-संस्कारसैं अध्यास होवैहै ॥ जैसा पूर्वअनुभव होवैहै तैसाही संस्कार होवैहै औ संस्कारके समान अध्यास होवैहै ॥

सर्वअध्यासोंका उपादानकारण अविद्या तौ समान है । परंतु निमित्तकारण पूर्वअनुभव-जन्य संस्कार है, सो विलक्षण है ॥ जैसा अनुभवजन्यसंस्कार होवै तैसाही अविद्याका परिणाम होवै है ॥

(१) जिसपदार्थकी अहमाकार ज्ञान-जन्यसंस्कारसहित अविद्या होवै, तिस पदार्थका अहमाकारअविद्याका परिणामरूप अध्यास होवैहै ॥

(२) जिसकी ममताकार अनुभवजन्य-संस्कारसहित अविद्या होवै, तिस पदार्थका ममताकारअविद्याका परिणामरूप अध्यास होवैहै ॥

(३) जिस पदार्थका इदमाकार अनुभव-जन्यसंस्कारसहित अविद्या होवै, तिसपदार्थका इदमाकारअविद्याका परिणामरूप अध्यास होवैहै ॥

स्वप्नके गजादिकनका पूर्वअनुभव इदमा-कारही हुयाहै । अहमाकारादिकअनुभव हुया नहीं । यातैं अनुभवजन्यसंस्कार बी गजादिगोचर इदमाकारही होवैहै ॥ यातैं “ अयं गज: ” ऐसी प्रतीति होवैहै । “ मयि गज: ” “ अहं गज: ” ऐसी प्रतीति होवैं नहीं ॥

संस्कार अनुमेय है । कार्यके अनुकूल संस्कारकी अनुमिति होवैहै । संस्कारजनकपूर्व-अनुभव बी अध्यासरूप है । ताका जनक संस्कार बी इदमाकारही होवैहै ॥ औ अध्यास-प्रवाह अनादि है । यातैं प्रथमअनुभवकी

इदमाकारतामें कोई हेतु नहीं। यह शंका संभव नहीं। काहेतें? अनादिपक्षमें कोई अनुभव प्रथम नहीं। पूर्वपूर्वसे उत्तर सारे अनुभव हैं ॥

॥ २१३ ॥ २ द्वितीयशंकाका समाधान:-

“अभावकं पारमार्थिक मानें तो अद्वैतकी हानि होवैगी” या द्वितीयशंकाका—

यह समाधान है:-सकलपदार्थ सिद्धांतमें कल्पित हैं, तिनका अभाव पारमार्थिक है, सो ब्रह्मरूप है। यह भाष्यकारकूं संमत है। यामें विशेषउक्ति आगे चतुर्दशरत्नविषे कहेंगे ॥ इसकारणतें अद्वैतकी हानि नहीं ॥

॥ २१४ ॥ ३ तृतीयशंकाका समाधान:-

“शुक्तिमें रजतकी उत्पत्ति मानें तो उत्पत्तिकी प्रतीति हुईचाहिये” याका—

यह समाधान है:-शुक्तिमें तादात्म्य-संबंधसे रजत अध्यस्त है औ शुक्तिकी इदंताका संबंध रजतमें अध्यस्त है। यातें “इदं रजतं” इसरीतिसें रजत प्रतीत होवैहै ॥ जैसें शुक्तिके इदंताका संबंध रजतमें अध्यस्त है, तैसें शुक्तिमें प्राक्सिद्धत्वधर्म है ॥ रजतप्रतीतिकालतें प्रथमसिद्धकूं प्राक्सिद्ध कहैहैं ॥ रजतप्रतीति कालतें प्रथमसिद्ध शुक्ति है ॥ इसरीतिसें शुक्तिमें प्राक्सिद्धत्वधर्म है। ताके संबंधका अध्यास वी रजतमें होवैहै ॥ इसीवास्तै “इदानीं रजतं” यह प्रतीति नहीं होवैहै ॥ “प्राग्जातं रजतं पश्यामि” यह प्रतीति होवैहै ॥ या प्रतीतिका विषय प्राग्जातत्व है। सो रजतमें है नहीं। किंतु रजतमें “इदानींजातत्व” है। औ “प्राग्जातत्व” रजतमें प्रतीत होवैहै ॥

तहां रजतमें अनिर्वचनीयप्राग्जातत्वकी उत्पत्ति मानें तो गौरव होवैहै ॥ शुक्तिके प्राग्जातत्वकी रजतमें प्रतीति मानें तो अन्यथाख्याति माननी होवैहै औ ऐसे स्थानमें अन्यथाख्याति कूं माने वी हैं। तथापि शुक्तिके

प्राक्सिद्धत्वधर्मका अनिर्वचनीयसंबंध रजतमें उपजैहै। यह पक्ष समीचीन है ॥

इसरीतिसें शुक्तिके प्राक्सिद्धत्वके संबंधकी प्रतीतिसें उत्पत्तिप्रतीतिका प्रतिबंध होवैहै। काहेतें? वाक्सिद्धता औ वर्तमानउत्पत्ति, दोनूं परस्परविरोधि हैं ॥ जहां प्राक्सिद्धता होवै तहां अतीतउत्पत्ति होवैहै। वर्तमानउत्पत्ति होवै तहां प्राक्सिद्धता होवै नहीं ॥

इसरीतिसें शुक्तिवृत्तिप्राक्सिद्धत्वके संबंधकी प्रतीतिसें उत्पत्तिप्रतीतिका प्रतिबंध होनैतें रजतकी उत्पत्ति हुये वी उत्पत्तिकी प्रतीति होवै नहीं ॥ औ—

जो कछा “रजतका नाश होवै तो ताकी प्रतीति हुईचाहिये” ताका—

यह समाधान है:- अधिष्ठानका ज्ञान होवै तब रजतका नाश होवैहै औ अधिष्ठान-ज्ञानतें रजतका बाधनिश्चय होवैहै ॥ शुक्तिमें कालत्रयमें रजत नहीं। इस निश्चयकूं बाध कहैहैं ॥ ऐसा निश्चय नाशप्रतीतिका विरोधि है। काहेतें? नाशमें प्रतियोगी कारण होवैहै औ बाधसें प्रतियोगीका सर्वदा अभाव भासैहै ॥ जाका “सर्वदा अभाव है” ऐसा ज्ञान होवै, ताकी नाशबुद्धि संभवै नहीं ॥

किंवा जैसा घटादिकनका मुद्रादिकनसें चूर्णीभावरूप नाश होवैहै, तैसा कल्पितका नाश होवै नहीं। किंतु अधिष्ठानके ज्ञानतें अज्ञानरूप उपादानसहित कल्पितकी निवृत्ति होवैहै ॥ अधिष्ठानमात्रका अवशेषही अज्ञानसहित कल्पितकी निवृत्ति होवैहै ॥ सो अधिष्ठान शुक्ति है। ताका अवशेषरूप रजतका नाश अनुभवसिद्ध है। यातें रजतके नाशकी प्रतीति होवै नहीं। यह कथन साहसतें है ॥

॥२१५॥ ४ चतुर्थशंकाका समाधानः—

“सत् असत्सै विलक्षण कथन विरुद्ध है” या चतुर्थशंकाका—

यह समाधान हैः— जो स्वरूपरहितकूं सद्विलक्षण कहें औ विद्यमानस्वरूपकूं असद्विलक्षण कहें तौ विरोध होवै । काहेतैं ? एकही पदार्थमें स्वरूपराहित्य औ स्वरूपसाहित्य नहीं । यातैं सदसद्विलक्षणका उक्त अर्थ नहीं । किंतु—

१ कालत्रयमें जाका बाध नहीं होवै ताकूं सत् कहैहैं ॥

२ जाका बाध होवै सो सद्विलक्षण कहियेहै ॥

३ शशशृंगबंध्यापुत्रकी न्याई स्वरूपहीनकूं असत् कहैहैं ।

४ तासैं विलक्षण स्वरूपवान् होवैहै ॥ इसरीतिसैं—

१ बाधके योग्य स्वरूपवाला सदसद्विलक्षणशब्दका अर्थ है ॥

२ सद्विलक्षणशब्दका बाधयोग्य अर्थ है ।

३ स्वरूपवाला इतना असद्विलक्षणशब्दका अर्थ है ॥

इसरीतिसैं जहां भ्रमज्ञान है तहां सारे अनिर्वचनीयपदार्थकी उत्पत्ति होवैहै ॥

॥ २१६ ॥ कहूं संबंधीकी उत्पत्ति होवैहै ॥ जैसें शुक्तिमें रजतकी उत्पत्ति है औ रजतमें शुक्तिवृत्तितादात्म्यके संबंधकी उत्पत्ति होवैहै । शुक्तिवृत्तितादात्म्यकी रजतमें अन्यथाख्याति नहीं । तैसें शुक्तिमें प्राक्सिद्धत्वधर्म है । ताके अनिर्वचनीयसंबंधकी रजतमें उत्पत्ति होवैहै । ताकी वी अन्यथाख्याति नहीं ॥ इसरीतिसैं

१ अन्योन्याध्यासका वी यह उदाहरण है । औ—

२ संबंधाध्यासका यह उदाहरण है । संबंधी अध्यासका वी यह उदाहरण है । औ—

१ अनिर्वचनीयवस्तुकी प्रतीतिकूं ज्ञानाध्यास कहैहैं ॥ औ—

२ ज्ञानके अनिर्वचनीयविषयकूं अर्थाध्यास कहैहैं ॥

यातैं—

१ ज्ञानाध्यास अर्थाध्यासका वी यह उदाहरण है । औ—

२ रजतत्वधर्मविशिष्टरजतका शुक्तिमें अध्यास है । यातैं धर्माध्यासका वी यह उदाहरण है ॥

॥ २१७ ॥ जहां अन्योन्याध्यास होवै, तहां दोनूका परस्पर स्वरूपमें अध्यास नहीं होवैहै । किंतु आरोपितका स्वरूपमें अध्यास होवैहै । औ सत्यवस्तुका धर्म अथवा संबंध अध्यस्त होवैहै ॥

संबंधाध्यास वी दोप्रकारका होवैहैः—

१ कहूं धर्मके संबंधका अध्यास होवैहै औ

२ कहूं केवल संबंधका अध्यास होवैहै ॥

(१) जैसें उक्तउदाहरणमें शुक्तिवृत्ति-इदंतात्पर्य धर्मके संबंधका रजतमें अध्यास है ॥ औ—

(२) “रक्तः पटः” या स्थानमें कुसुंभ-वृत्तिरक्तरूप धर्मके संबंधका पटमें अध्यास है । औ—

(३) दर्पणमें मुखके संबंधका अध्यास होवैहै ॥

२ (१) अंतःकरणका आत्मामें स्वरूपमें अध्यास है ॥ औ—

(२) अंतःकरणमें आत्माका स्वरूपमें अध्यास नहीं । किंतु आत्मसंबंधका अध्यास होनैतैं आत्माका संसर्गाध्यास है । ज्ञानस्वरूप आत्मा है । अंतःकरण नहीं ॥ औ ज्ञानका संबंध अंतःकरणमें प्रतीत होवैहै । यातैं आत्माके संबंधका अंतःकरणमें अध्यास है ॥ तैसें “वटः स्फुरति” “पटः स्फुरति” इसरीतिसैं स्फुरण-

संबंध सर्वपदार्थनमें प्रतीत होवैहै ॥ या आत्म-
संबंधका निखिलपदार्थनमें अध्यास है ॥

॥ २१८ ॥ आत्मामें काणत्वादिक इंद्रियधर्म
प्रतीत होवैहै । यातें काणत्वादिक धर्मनका
आत्मामें अध्यास होवैहै । औ इंद्रियनका
आत्मामें तादात्म्यअध्यास नहीं है । काहेतें ?
“अहं काणः” ऐसी प्रतीति होवैहै औ “अहं-
नेत्रं” ऐसी प्रतीति होवै नहीं । यातें नेत्रधर्म
काणत्वका आत्मामें अध्यास है । नेत्रका
अध्यास नहीं ॥

यद्यपि नेत्रादिनिखिलप्रपंचका अध्यास
आत्मामें है, तथापि ब्रह्मचेतनमें समग्रप्रपंचका
अध्यास है । “त्वं” पदार्थमें निखिलप्रपंचका
अध्यास नहीं । अविद्याका ऐसा अद्भुतमहिमा
है । एकही पदार्थका एकधर्मविशिष्टका
अध्यास होवैहै । अपरधर्मविशिष्टका अध्यास
होवै नहीं ॥ जैसे ब्राह्मणत्वादिधर्मविशिष्ट-
शरीरका आत्मामें तादात्म्याध्यास होवैहै ।
शरीरत्वविशिष्टशरीरका अध्यास होवै नहीं ।
इसीवास्ते विवेकी वी “ब्राह्मणोऽहं” “मनु-
ष्योऽहं” ऐसा व्यवहार करैहै ॥ औ “शरीर-
महं” ऐसा व्यवहार विवेकीका होवै नहीं ॥
यातें अविद्याका अद्भुतमहिमा होनैतें इंद्रियके
अध्यासविना आत्मामें काणत्वादिक धर्मनका
अध्यास संभवैहै । यह धर्माध्यासका
उदाहरण है ॥

॥ २१९ ॥ उक्तरीतिसैं सकलभ्रममें पूर्वोक्त
दोनों लक्षण संभवैहैं । परंतु १ परोक्ष औ २ अपरोक्ष
भेदसैं भ्रम दो प्रकारका है ॥

१ अपरोक्षभ्रमके उदाहरण तौ कहे ॥ औ—

२ जहां वह्निशून्यदेशमें महानसत्त्वरूप हेतुतें
वह्निका अनुमितिज्ञान होवैहै । वा विप्रलंभकके
वाक्यसैं वह्निका शब्दभ्रम होवैहै । वे
दोनों परोक्षभ्रम हैं ॥ जहां परोक्षभ्रम होवै,
वि. सा. ४७

तहां नैयायिकादिक जिस रीतिसैं अन्यथाख्याति
आदिकनसैं निर्वाह करैहैं ॥ तासैं विलक्षण कह-
नैमें अद्वैतवादीका आग्रह नहीं है ॥

अपरोक्षअध्यासविषैही पारिभाषिकअध्यास
विलक्षण मानैहैं । काहेतें ? कर्तृत्वादिक अनर्थभ्रम
अपरोक्ष है । ताके स्वरूपमें ज्ञाननिवर्त्यताके
अर्थ अध्यासका निरूपण है । यातें अपरोक्ष-
भ्रमकूही दृष्टान्तताके अर्थ अध्यासता प्रति-
पादनमें आग्रह है । परोक्षभ्रमविषै शास्त्रांतरसैं
विलक्षणता कहनैमें प्रयोजन नहीं ॥ औ
अपरोक्षभ्रमविषै उक्तरीतिसैं लक्षणका समन्वय
होवैहै ॥

॥ ३२ ॥ सिद्धांतमें स्वीकृत अनिर्वच-
नीयख्यातिका निर्धार ॥ २३०-२२२ ॥

॥ २२० ॥ सिद्धांतमें अनिर्वचनीयख्याति
है । ताकी यह रीति है—जहां रज्जुआदिकनमें
सर्पादिकभ्रम होवै । तहां—

१ प्रथमक्षणमें तौ सर्पादिकसंस्कारसहित
पुरुषके तिमिरादिदोषसहित नेत्रका रज्जु-
आदिकसैं संबंध होवै, तब रज्जुका विशेषधर्म
रज्जुत्व भासै नहीं । औ रज्जुमें जो मुंजरूप
अवयव हैं सो भासै नहीं । तब—

२ द्वितीयक्षणविषै रज्जुमें सामान्यधर्म
इदंता भासैहै ॥

(१) वर्तमानकाल औ पुरोदेशका संबंध
इदंता कहियेहै । ताहीकूं सामान्य-
अंश औ आधार वी कहैहैं ॥ औ—

(२) मुंजरूप त्रिवलयाकार रज्जुत्वधर्म-
विशिष्टरज्जु । यह विशेषअंश कहिये
है । ताहीकूं अधिष्ठान वी कहैहैं ॥

सो अधिष्ठानका सामान्यज्ञान वी अध्यास-
का हेतु है । सो सामान्यज्ञान दोषसहित
नेत्ररूप प्रमाणसैं उपजैहै । यातें प्रमा है । यातें

नेत्रद्वारा अंतःकरण रज्जुकुं प्राप्त होयके इदमाकारपरिणामकूं प्राप्त होवैहै ॥ तदनंतर—

३ तृतीयक्षणमें तिस दोषजन्य इदमाकार-वृत्तिउपहितचेतनअविद्यामें क्षोभ होवैहै ॥ उपादानकी कार्याभिमुखताकूं क्षोभ कहैहै ॥ औ—

४ चतुर्थक्षणमें तिस अविद्याका तमोगुणका अंश औ सत्वगुणका अंश दोनूं सर्पादिविषयाकार औ ज्ञानाकारपरिणामकूं प्राप्त होवैहै । सो सर्पादि औ ताका ज्ञान अविद्याके परिणाम औ चेतनके विवर्त्त हैं ॥ यातैं एक सर्पादिक औ ज्ञानरूप धर्मांमें दोधर्म रहैहैं ॥ जैसें एकही पुरुषरूप धर्मांमें स्वपिताकी अपेक्षातैं पुत्रत्व औ पितामहकी अपेक्षातैं पौत्रत्व ये दोधर्म रहैहैं, तैसें इहां सर्पसैं आदिलेके आकाशादिसकल-प्रपंचमें विकारी अविद्याकी अपेक्षातैं परिणामत्व औ रज्जुआदिउपहित वा मायाउपहितचेतनरूप अधिष्ठानकी अपेक्षातैं विवर्त्तत्व ये दोधर्म रहैहैं ॥

(१) उपादानके समानसत्तावाला औ अन्यथास्वरूप परिणाम कहियेहै । जैसें अपने उपादान दुग्धके समानसत्तावाला कहिये व्यावहारिकसत्तावाला औ मिष्टत्व दुग्धतासैं आम्ल होनेतैं अन्यथा कहिये और स्वरूप दधि है । यातैं दुग्धका परिणाम है ॥ तैसें उक्तप्रपंच बी अविद्याके समान प्रातिभासिक वा व्यावहारिकसत्तावाला औ अरूपअविद्यासैं रूपवाला होनेतैं अन्यथा कहिये और स्वरूप है । यातैं अविद्याका परिणाम है ॥ औ—

(२) अधिष्ठानसैं विषमसत्तावाला अन्यथा-स्वरूप विवर्त्त कहियेहै । जैसें व्यावहारिक औ पारमार्थिकसत्तावाला रज्जुउपहित औ मायाउपहितचेतन है । तातैं विषम कहिये विलक्षण जो प्रातिभासिक औ व्यावहारिक-सत्तावाला औ संसारदशामैं अबाधित उभय-

चेतनसैं बाधित होनेकारि अन्यथा कहिये और स्वरूप होनेतैं सर्पादिप्रपंच चेतनका विवर्त्त है ॥

॥ २२१ ॥ इसरीतिसैं सर्प दंड माला जल-धारा औ पृथ्वीकी दरार इत्यादि दश पदार्थन-मैंसैं जिसजिस संस्कारसहित पुरुषके दोष-सहितनेत्रका रज्जुसैं संबंध होयके जाके इदमा-कारवृत्ति होवै, ताकी वृत्तिउपहितचेतनमें स्थित अविद्याका सो सो पदार्थ औ तिसतिसका ज्ञानरूप परिणाम साथिही होवैहै ॥ औ—

१ जहां एकरज्जुमें सर्पादिकमेंसैं एकही पदार्थके संस्कारसहित दशपुरुषनके सदोषनेत्रका रज्जुसैं संबंध होयके जाके इदमाकारवृत्ति होवै, ताकी वृत्तिउपहितचेतनमें स्थित अविद्याका सो सो पदार्थ औ तिसतिसका ज्ञानरूप परिणाम साथिही होवैहै ॥

२ औ जहां एकरज्जुमें दशपुरुषनके सदोष-नेत्रका रज्जुसैं संबंध होयके सर्प दंड माला-आदिक एकएकका तिन्हकूं भ्रम होवै । तहां जाकी वृत्तिउपहितचेतनमें जो विषय उपज्याहै सो ताहीकूं प्रतीत होवैहै । अन्यकूं नहीं ॥

॥ २२२ ॥ इसरीतिसैं उक्त जो भ्रमज्ञान सो इंद्रियजन्य नहीं । किंतु अविद्याकी वृत्तिरूप है । परंतु जा वृत्तिउपहितचेतनमें स्थित अविद्या का परिणाम भ्रम है, सो इदमाकारवृत्ति नेत्रसैं रज्जुआदिकविषयके संबंधतैं होवैहै । यातैं भ्रमज्ञानमें इंद्रियजन्यताकी प्रतीति होनेतैं नैयायिकनकूं इंद्रियजन्यताकी भ्रांति होवैहै ॥ औ कोई वेदांती बी ऐसैं अंगीकार करैहैं परंतु ताकी उक्ति, युक्ति औ अनुभवसैं विरुद्ध है । यातैं समीचीन नहीं ॥

इसरीतिसैं सिद्धांतमें अंगीकरणीय अनिर्वचनीयख्यातिकी रीति संक्षेपतैं कही ॥

इति श्रीवृत्तिरत्नावल्यां अनिर्वचनीयख्याति-निरूपणं नाम अष्टमं रत्नं समाप्तम् ॥ ८ ॥

॥ अथ नवमरत्नप्रारंभः ॥ ९ ॥

॥ २ ॥ अप्रमावृत्तिभेद सत्ख्यातिप्रदर्शनपूर्वक
खंडन ॥ २२३-२३० ॥

॥ ३३ ॥ सिद्धांतसैं भिन्न सकलख्यातिनके
नामसहित सत्ख्यातिवादके कथन-
पूर्वक ताके निराकरणकी योग्यता

॥ २२३-२२५ ॥

॥ २२३ ॥ शुक्तिआदिकमें रजतादिभ्रम
होवै, तहां सिद्धांतपक्षसैं विना पांच मत हैं:-
सत्ख्याति, असत्ख्याति, आत्मख्याति,
अन्यथाख्याति, औ अग्न्याति, भ्रमके ये
नाम कहेंहैं । सर्वके मतमें अन्यतम भ्रमका
नाम प्रसिद्ध है । तिसतैं भिन्न भिन्न ताकूं
अन्यतम कहेंहैं ॥

॥ २२४ ॥ तिनमें सत्ख्यातिवादीका यह
सिद्धांत है:-शुक्तिके अवयवनके साथि रजतके
अवयव सदा रहेंहैं ॥ जैसें शुक्तिके अवयव
सत्य हैं तैसेंही रजतके अवयव हैं । मिथ्या
नहीं ॥ जैसें दोपसहित नेत्रसंबंधतैं सिद्धांतमें
अविद्याका परिणाम अनिर्वचनीयरजत उपजै
है तैसें दोपसहित नेत्रसंबंधतैं रजतावयवनसैं
सत्यरजत उपजैहै ॥ अधिष्ठानज्ञानतैं जैसें
अनिर्वचनीयरजतकी निवृत्ति सिद्धांतमें होवैहै ।
तैसें शुक्तिज्ञानतैं सत्यरजतका अपनै अवयवमें
ध्वंस होवैहै ॥ यह सत्ख्यातिवादीका मत है ॥

॥ २२५ ॥ सो सत्ख्यातिवादीका मत
निराकरणीय है । काहेतैं ? शुक्तिरजतदृष्टांतसैं
प्रपंचके मिथ्यात्वकी अनुमिति होवैहै ॥ सत्-
ख्यातिवादमें शुक्तिमें रजत सत्य है । तिसकूं
दृष्टांत धरिके प्रपंचमें मिथ्यात्वसिद्धि होवै
नहीं । यातैं यह पक्ष निराकरणीय है ॥

॥ ३४ ॥ सत्ख्यातिवादका खंडन

॥ २२६-२३० ॥

॥ २२६ ॥ या पक्षमें यह दोष है:-शुक्ति-
ज्ञानसैं अनंतर तीनकालमें रजत नहीं है ।
इसरीतिसैं शुक्तिमें त्रैकालिकरजताभाव प्रतीत
होवैहैं ॥ सिद्धांतमें तौ अनिर्वचनीयरजत मध्य-
कालमें होवैहैं, औ व्यावहारिकरजतभाव
त्रैकालिक है । सत्ख्यातिवादीके मतमें व्याव-
हारिकरजत होवै, तिसकालमें व्यावहारिक-
रजतभाव संभवै नहीं । यातैं त्रैकालिकरजता-
भावकी प्रतीतिसैं व्यावहारिकरजतकथन विरुद्ध
है ॥ औ—

अनिर्वचनीयरजतकी उत्पत्तिमें तौ प्रसिद्ध-
रजतकी सामग्री चाहिये नहीं । दोपसहित
अविद्यासैं ताकी उत्पत्ति संभवैहै । औ व्याव-
हारिकरजत तौ रजतकी प्रसिद्धसामग्रीविना
संभवै नहीं । औ शुक्तिदेशमें रजतकी प्रसिद्ध-
सामग्री है नहीं । यातैं सत्यरजतकी उत्पत्ति
शुक्तिदेशमें संभवै नहीं ॥ औ—

॥ २२७ ॥ जो ऐसैं कहै:-शुक्तिदेशमें
रजतके अवयव हैं, सोई सत्यरजतकी
सामग्री है ।

तार्क्य यह पूछैहैं:- १ रजतावयवनका बी
उद्भूतरूप है वा २ अनुद्भूतरूप है ?

१ उद्भूतरूप कहै तौ रजतावयवनका बी
रजतकी उत्पत्तिसैं प्रथम प्रत्यक्ष हुया-
चाहिये । औ—

२ अनुद्भूतरूप कहै तौ अनुद्भूतरूपवाले
अवयवनतैं रजत बी अनुद्भूतरूपवाला
होवैगा । यातैं रजतका प्रत्यक्ष नहीं
होवैगा ॥ औ—

॥ २२८ ॥ जहां एक रज्जुमें दशपुरुषनरुं
भिन्नभिन्नपदार्थनका भ्रम होवै । किसीकूं दंडका,

किसीकू मालाका, किसीकू सर्पका, तथा जलधाराका इत्यादिकपदार्थनके अवयव स्वल्प-रज्जुदेशमें संभवै नही। काहेतै? मूर्तद्रव्य स्थानका निरोध करैहैं ॥ औ सिद्धांतमें तौ अनिर्वचनीय-दंडादिक हैं। सो व्यावहारिकदेशका निरोध करै नही। औ तिन दंडादिकनमें स्थान-निरोधादिकफल नहीं मानै तौ दंडादिकनकू सत् कहना विरुद्ध है औ निष्फल है ॥

॥ २२९ ॥ दंडादिकनकी प्रतीतिमात्र होवैहै। अन्यकार्य तिनतै होवै नहीं। ऐसा कहै तौ अनिर्वचनीयवाद सिद्ध होवैहै ॥ औ—

॥ २३० ॥ भ्रमस्थलमें सत्पदार्थकी उत्पत्ति मानै तौ अंगारसहित ऊपरभूमिमें जलभ्रम होवै। तहां जलसै अंगार शांत हुयेचाहिये ॥ औ तूलके ऊपरि धरे गुंजापुंजमें अग्निभ्रम होवै। तहां तूलका दाह हुयाचाहिये। यातैं अवयव तौ स्थाननिरोधादिकके हेतु नहीं। औ अवयवीसै कोई कार्य होवै नहीं। ऐसै पदार्थकू सत् कहना सुनिके बुद्धिमानोंकू हास्य होवैहै। यातैं सर्वथा निर्युक्तिक होनैतै यह पक्ष असंभवित है ॥

इति श्रीवृत्तिरत्नावल्यां सत्ख्यातिप्रदर्शन-पूर्वकखंडनं नाम नवमं रत्नं समाप्तम् ॥ ९ ॥

॥ अथ दशमरत्नप्रारंभ ॥ १० ॥

॥ ३ ॥ अग्रमावृत्तिभेद असत्ख्यातिप्रदर्शनपूर्वक खंडन ॥ २३१-२३४ ॥

॥ ३५ ॥ द्विविधअसत्ख्यातिवादके कथनपूर्वक असत्ख्यातिवादीके प्रति प्रश्न ॥ २३१-२३२ ॥

॥ २३१ ॥ असत्ख्याति दोप्रकारकी मानैहैं ॥

१ एक तौ शुक्तिअधिष्ठानमें असत्त्रजतकी प्रतीतिरूप है। औ—

२ दूसरी असत्त्रजतत्वसमवायकी प्रतीति-रूप है।

सो दोनू असंगत हैं। काहेतै?

॥ २३२ ॥ जो असत्ख्याति मानै ताकू यह पूछैहैं—‘असत्ख्याति’ या वाक्यमें—

१ निःस्वरूप असत्शब्दका अर्थ है?

२ अथवा असत्शब्दका अर्थ अवाध्य-विलक्षण है?

॥ ३६ ॥ असत्ख्यातिवादका खंडन

॥ २३३-२३४ ॥

॥ २३३ ॥ १ जो ऐसै कहै—असत्-शब्दका अर्थ निःस्वरूप है ॥

तौ “मुखे मे जिह्वा नास्ति” इसवाक्यकी न्याई असत्ख्यातिवादका अंगीकार निर्लज्ज-का है। काहेतै? सत्तास्फूर्तिरहितकू निःस्वरूप कहैहैं। यातैं “सत्तास्फूर्तिशून्य की प्रतीति होवैहै।” यह असत्ख्यातिवाद कहै। तैसै सिद्ध होवैहै ॥ सत्तास्फूर्तिशून्यकी प्रतीति कहना विरुद्ध है ॥ यातैं—

॥ २३४ ॥ २ अवाध्यविलक्षण असत्शब्दका अर्थ कहै तौ अवाध्यविलक्षण वाध्य होवैहै ॥ वाधके योग्यकू बाध्य कहैहैं ॥ इसरीतिसै वाधके योग्यकी प्रतीति असत्ख्याति कहियेहै। यह सिद्ध हुया। सोई सिद्धांतीका मत है। काहेतै? अनिर्वचनीयख्याति सिद्धांतमें है औ बाधयोग्यही अनिर्वचनीय होवैहै ॥ इसरीतिसै सिद्धांतसै विलक्षण असत्ख्यातिवाद है। यह कहना संभवै नहीं ॥

इति श्रीवृत्तिरत्नावल्यां असत्ख्यातिप्रदर्शन-पूर्वकखंडनं नाम दशमं रत्नं समाप्तम् ॥ १० ॥

॥ अथ एकादशरत्नप्रारंभः ॥ ११ ॥

॥ ४ ॥ अप्रमावृत्तिभेद आत्मख्यातिप्रदर्शन-
पूर्वक खंडन ॥ २३५-२४० ॥

॥ ३७ ॥ आत्मख्यातिवादका अनुवाद-
पूर्वक खंडन ॥ २३५-२३८ ॥

॥ २३५ ॥ तैसँ आत्मख्यातिवाद की असंगत है । काहेतँ ? विज्ञानवादीके मतमें आत्म-
ख्याति है । क्षणिकविज्ञानरूप बुद्धिक् विज्ञान-
वादी आत्मा कहैहैं ॥ तिसके मतमें बाह्यरजत
नहीं है । किंतु विज्ञानरूप आत्माका धर्म रजत
आंतर सत्य है । ताकी दोषके बलतँ बाह्यदेशमें
प्रतीति भ्रम है । यातँ रजतज्ञानमें रजतगोचरत्व-
अंश भ्रम नहीं । किंतु रजतका बाह्यदेशस्थत्व-
प्रतीतिअंशमें भ्रम है ॥ जो रजतकी बाह्यदेशमें
उत्पत्ति मानें तौ बाह्यदेशमें सत्यरजत तौ
संभव नहीं । अनिर्वचनीय मानना होवैगा । सो
अनिर्वचनीयवस्तु लोकमें अप्रसिद्ध है । यातँ
अप्रसिद्धकल्पनादोष होवैगा । यातँ आंतररजत
उपजैहै । ऐसँ मानें तौ कोई दोष नहीं ॥ यह
विज्ञानवादीका अभिप्राय है ॥

॥ २३६ ॥ यह मत समीचीन नहीं ॥
'रजत आंतर है' ऐसा अनुभव किसीकूँ नहीं ॥
भ्रमस्थलमें वा यथार्थस्थलमें रजतादिकनकी
आंतरता किसीप्रमाणसँ सिद्ध नहीं ॥ सुखादिक
आंतर है औ रजतादिक बाह्य है । यह अनुभव
सर्वकूँ होवैहै ॥ रजतकूँ आंतर मानें तौ अनुभवसँ
विरोध होवैहै । औ आंतरताका साधक प्रमाण
युक्ति है नहीं । यातँ रजतादिकपदार्थ स्वप्न-
विना जागरणमें आंतर अप्रसिद्ध हैं ॥ बाह्य-
स्वभावकूँ भ्रमस्थलमें आंतरकल्पना अप्रसिद्ध-
कल्पना है । औ आंतर होवै तौ "भयि रजतं ।
अहं रजतं" ऐसी प्रतीति हुईचाहिये ॥ " इदं
रजतं " इसरीतिसँ रजतकी बाह्यप्रतीति नहीं

हुईचाहिये । यातँ आंतररजतका असंभव है ।
ताकी बाह्यदेशमें प्रतीति बनै नहीं ॥ किंतु—

॥ २३७ ॥ बाह्यदेशमेंही अनिर्वचनीयरजत
उपजैहै । यह सिद्धांतकी रीतिही समीचीन है ॥
औ अनिर्वचनीयवस्तुकी अप्रसिद्धकल्पनादोष
कहा, सो बी अज्ञानसँ कहाहै । काहेतँ ?—

॥ २३८ ॥ अद्वैतवादका यह मुख्य-
सिद्धांत है:—

१ चेतन सत्य है ।

२ तासँ भिन्न सकल मिथ्या है ॥

अनिर्वचनीयकूँ मिथ्या कहैहैं, यातँ
चेतनसँ भिन्नपदार्थकूँ सत्यकथनमेंही अप्रसिद्ध-
कल्पना है । चेतनसँ भिन्नपदार्थनमें
अनिर्वचनीयता तौ अतिप्रसिद्ध है ॥ युक्तिसँ
विचार करै तब किसी अनात्मपदार्थका स्वरूप
सिद्ध होवै नहीं औ प्रतीति होवैहै । यातँ
सकलअनात्मपदार्थ अनिर्वचनीय हैं ॥ सिद्धांत-
में अनिर्वचनीयपदार्थ कोई सत्य नहीं । गंधर्व-
नगरकी न्याईं साराप्रपंच दृष्टनष्टस्वभाव है ॥

॥ ३८ ॥ अनिर्वचनीयख्यातिकी रीतिपूर्वक

अद्वैतवादीकूँ अनिर्वचनीयपदार्थकी

प्रसिद्धि ॥ २३९-२४० ॥

॥ २३९ ॥ स्वप्नसँ जाग्रत्पदार्थमें किंचिद्धि-
लक्षणता नहीं, औ शुक्तिरजत प्रातिभासिक
है । कांताकरादिकनमें रजत व्यावहारिक है ॥

इसरीतिसँ अनात्मपदार्थनमें मिथ्यात्वसत्यत्व
विलक्षणता परस्पर कहीहै, सो स्थूलबुद्धि-
वालेके अद्वैतबोधमें प्रवेशवास्ते अरुंधतीन्यायसँ
कहीहै ॥ स्थूलबुद्धिपुरुषकूँ प्रथमही मुख्य-
सिद्धांतकी रीति कहै, तौ अद्भुतार्थकूँ सुनिके
अनात्मसत्यत्वभावनावालापुरुष शास्त्रसँ विमुख
होयके पुरुषार्थसँ भ्रम होयजावै । इसवास्ते—

१-२ अनात्मपदार्थनकी व्यावहारिकप्राति-
भासिकभेदसँ द्विविधसत्ता कही । औ-
३ चेतनकी पारमार्थिकसत्ता कही ॥

॥२४०॥ चेतनसँ प्रपंचकी न्यूनसत्ता बुद्धिमँ
आरूढ हुये सकलअनात्मपदार्थनकूँ स्वप्नादि-
दृष्टांतसँ प्रातिभासिक जानिके निषेधवाक्यनतँ
सर्वअनात्मकूँ सत्तास्फूर्तिशून्य जानिलेवै । इस-
वास्ते सत्ताभेद कहाहै । औ अनात्मपदार्थनका
परस्परसत्ताभेदमँ अद्वैतशास्त्रका तात्पर्य नहीं ।
यातँ अद्वैतवादीकूँ अनिर्वचनीयपदार्थ अप्रसिद्ध
है । यह कथन विरुद्ध है ॥ इसरीतिसँ आत्म-
ख्यातिवादीका मत असंगत है ॥

इति श्रीवृत्तिरत्नावल्यां आत्मख्यातिपूर्वक
खंडनं नाम एकादशं रत्नं समाप्तम् ॥ ११ ॥

॥ अथ द्वादशरत्नप्रारंभः ॥ १२ ॥

॥ ५ ॥ अप्रमावृत्तिभेद अन्यथाख्यातिप्रदर्शन-
पूर्वक खंडन ॥ २४१-२४२ ॥

॥ ३१ ॥ अन्यथाख्यातिवादका कथन-
पूर्वक खंडन ॥ २४१-२४२ ॥

॥ २४१ ॥ तैसँ नैयायिक अन्यथाख्याति
मानैहैं । ताकी यह रीति है:-दोषसहित नेत्रका
संयोग रज्जुसँ जव होवै, तव रज्जुत्वधर्मसँ
नेत्रका संयुक्तसमवायसंबंध तौ है, परंतु
दोषके बलतँ रज्जुत्व भासै नहीं । किंतु
रज्जुमँ, सर्पत्व भासैहै । सो सर्पत्वका ज्ञान
नेत्रजन्य है । तामँ पूर्वदृष्टसर्पका उद्बुद्धसंस्कार
धी सहकारी है ॥ या मतमँ धर्मी जो सर्प,
ताका अध्यास नहीं । किंतु सर्पत्वरूप धर्म-
मात्रका अध्यास है । यह नवीननैयायिकनका
मत है ॥

॥ २४२ ॥ सो नवीननैयायिकनका मत
समीचीन नहीं । काहेंतँ ? नेत्रसँ अंतरायसहित

सर्पका रज्जुमँ ज्ञान संभवै नहीं । जो रज्जुके
समीप सर्प होवै तौ दोनूसँ नेत्रका संयोग
होयके सर्पवृत्तिसर्पत्वकी रज्जुमँ नेत्रजन्यभ्रम-
प्रतीति संभवै । औ जहां रज्जुके समीप सर्प
नहीं, तहां रज्जुमँ सर्पत्वभ्रम नेत्रजन्य संभवै
नहीं ॥ इहां जातँ सर्पव्यक्तिसँ नेत्रसंयोगके
अभावतँ सर्पत्वसँ नेत्रसंयुक्तसमवायका अभाव
है । यातँ सर्पत्वविशिष्टरज्जुका ज्ञान संभवै
नहीं । इसरीतिसँ अन्यथाख्याति असंगत है ॥

इति श्रीवृत्तिरत्नावल्यां अन्यथाख्यातिप्र-
दर्शनपूर्वकखंडनं नाम द्वादशं रत्नं समाप्तम् ॥१२॥

॥ अथ त्रयोदशरत्नप्रारंभः ॥ १३ ॥

॥ ६ ॥ अप्रमावृत्तिभेद अख्यातिप्रदर्शनपूर्वक
खंडन ॥ २४३-२४८ ॥

॥ ४० ॥ अख्यातिवादका अनुवाद-
पूर्वक खंडन ॥ २४३-२४४ ॥

॥ २४३ ॥ सांख्यप्रभाकरमतमँ अख्याति
मानीहै, ताकी रीति यह है:-जहां शुक्तिस
तथा रज्जुसँ दोषसहित नेत्रका संबंध होवै,
तहां शुक्तिका तथा रज्जुका विशेषरूप भासै
नहीं । किंतु सामान्यरूप इदंता भासैहै ॥ औ
शुक्तिसँ नेत्रके संबंधजन्य ज्ञान हुये रजतके
संस्कार उद्बुद्ध होयके शुक्तिके सामान्यज्ञानके
उत्तरक्षणमँ रजतकी स्मृति होवैहै । तैसँ रज्जुके
सामान्यज्ञानके उत्तरक्षणमँ सर्पकी स्मृति होवैहै ॥
यद्यपि सकलस्मृतिज्ञानमँ पदार्थकी सत्ता धी
भासैहै । तथापि दोषसहित नेत्रके संबंधतँ
संस्कार उद्बुद्ध होवै । तहां दोषके माहात्म्यतँ
तत्ताअंशका प्रमोष होवैहै । यातँ प्रमुष्टतत्ताक-
स्मृति होवैहै ॥ प्रमुष्ट कहिये लस हुईहै तत्ता
जिसकी, सो प्रमुष्टतत्ताकशब्दका अर्थ है ॥

इसरीतिसँ “इदं रजतं” “अयं सर्पः”
इत्यादिकमूलमें दोज्ञान हैं ॥

१ तहां शुक्तिका औ रज्जुका सामान्य-
इदंरूपका प्रत्यक्षज्ञान यथार्थ है । औ—

२ रजतका तथा सर्पका स्मृतिज्ञान वी
यथार्थ है ।

इसरीतिसँ भ्रमज्ञान अप्रसिद्ध है ॥

यद्यपि जा पदार्थमें इष्टसाधनताका ज्ञान
होवै ताँमें प्रवृत्ति होवैहै औ जाँमें अनिष्टसाधन-
ताका ज्ञान होवै ताँमें निवृत्ति होवैहै । या मतमें
शुक्तिमें इष्टसाधनताज्ञान औ रज्जुमें अनिष्ट-
साधनताका ज्ञान कहँ तौ भ्रमका अंगीकार होवै ।
याँतँ इष्टसाधनताज्ञानके औ अनिष्टसाधनता-
ज्ञानके अभावतँ शुक्तिमें रजतार्थीकी प्रवृत्ति औ
रज्जुमें निवृत्ति नहीं हुईचाहिये । औ होवैहै
याँतँ भ्रमज्ञान अवश्य है ॥

नथापि—

१ जा पदार्थमें पुरुषकी प्रवृत्ति होवै ता
पदार्थका सामान्यरूपतँ प्रत्यक्षज्ञान । औ—

२ इष्टपदार्थकी स्मृति । औ—

३ स्मृतिके विषयतँ पुरोवर्तिपदार्थका भेद-
ज्ञानाभाव ।

४ तैसँ स्मृतिज्ञानका पुरोवर्तिके ज्ञानतँ
भेदज्ञानाभाव ।

इतनी सामग्री प्रवृत्तिकी है ॥

रज्जुमें सर्पज्ञानतँ जो निवृत्ति होवैहै, सो
वी विमुखप्रवृत्तिही है । याँतँ भ्रमज्ञानविना
प्रवृत्ति संभवैहै ॥ यह अख्यातिवादीका अभिप्राय
है ॥ ज्ञानद्वयका विवेकाभाव औ उभयविषयका
विवेकाभाव अख्यातिपदका पारिभाषिक अर्थ
है ॥

॥ २४४ ॥ यह अख्यातिवादीका मत वी
समीचीन नहीं । काहेतँ ?—

१ शुक्तिमें रजतभ्रमतँ प्रवृत्त हुये पुरुषकूँ

रजतका लाभ नहीं होवै, तब पुरुष यह कहै-
है:—“रजतशून्यदेशमें रजतज्ञानसँ मेरी निष्फल
प्रवृत्ति हुई ॥” इसरीतिसँ भ्रमज्ञान अनुभवसिद्ध
है । ताका लोप संभवै नहीं ॥ औ

२ मरुभूमिमें जलका बाध होवै, तब यह
कहेहै:—“मरुभूमिमें मिथ्याजलकी प्रतीति मेरेकूँ
हुई ” या बाधतँ वी मिथ्याजल औ ताकी
प्रतीति होवैहै ॥

अख्यातिवादीकी रीतिसँ तौ “रजतकी
स्मृति औ शुक्तिज्ञानके भेदके अग्रहणतँ मेरी
शुक्तिमें प्रवृत्ति हुई” ऐसा बाध हुयाचाहिये ।
और “मरुभूमिके प्रत्यक्षसँ औ जलकी स्मृतिसँ
मेरी प्रवृत्ति हुई” ऐसा बाध हुयाचाहिये । औ—

विषय तथा भ्रमज्ञान दोनूँ त्यागिके अनेक-
प्रकारकी विरुद्धकल्पना अख्यातिवादमें हैं ।
तथाहि नेत्रसंयोग हुये दोषके माहात्म्यतँ
शुक्तिका विशेषरूपतँ ज्ञान होवै नहीं । यह
कल्पना । तैसँ तत्तांशके प्रमोषतँ स्मृतिकल्पना
औ विषयनका भेद है । औ भासै नहीं ॥
तैसँ ज्ञानोंका भेद है । कदी वी भासै नहीं ।
इत्यादिकसकलकल्पना विरुद्ध हैं ॥ औ रजतकी
प्रतीतिकालमें अभिमुखदेशमें रजत प्रतीत होवैहै ।
याँतँ अख्यातिवाद वी अनुभवविरुद्ध है ॥

इसरीतिसँ ख्यातिनका निरूपण कहा ॥

॥ ४१ ॥ तर्कभ्रमके निर्णयपूर्वक ख्याति-
निरूपण औ खंडनके उपसंहारसहित
चतुर्दशज्ञानोंका कथन ॥ २४५-२४८ ॥

॥ २४५ ॥ यद्यपि अनिर्वचनीयख्यातिका
मंडन औ अन्यख्यातिनका प्रतिपादन औ
खंडन । अन्यग्रंथनमें विस्तारसँ लिख्याहै ।
तथापि वह युक्ति कठिन होनैतँ स्वल्पमतिमान्-
आस्तिकअधिकारीकूँ अनुपयोगी जानिके इहां
संक्षेपतँ रीतिमात्र जनाईहै ॥

॥ २४६ ॥ इसप्रकार संशय औ निश्चयरूप भ्रम कक्षा ॥ तैसैं तीसरा तर्क बी भ्रमही है । काहेतैं ? व्याप्यके आरोपतैं व्यापकका आरोप तर्क कहियेहै ॥ जैसैं “यदि वह्निर्न स्यात्तदा धूमोऽपि न स्यात्” ऐसा ज्ञान धूमवह्निसहित देशमें होवै, सो तर्क है ॥ तहां वह्निका अभाव व्याप्य है । धूमका अभाव व्यापक है ॥ वह्निके अभावके आरोपतैं धूमाभावका आरोप होवैहै ॥ वह्निधूमके होते वह्निअभावका औ धूमाभावका ज्ञान है । यातैं भ्रम है ॥ बाध होते भ्रम होवै । ताकूं आरोप कहैहैं ॥ इसरीतिसैं तीसरा तर्क बी भ्रम है ॥

॥ २४७ ॥ यद्यपि तर्कज्ञान बी भ्रम-निश्चयके अंतर्भूत है । तथापि इहां धूमवह्निका सद्भाव है । यातैं तिनके अभावका बाध है । ताके होते बी पुरुषकी इच्छातैं वह्निके अभावका औ धूमाभावका भ्रमज्ञान होवैहै । यातैं आरोपरूप विलक्षणता होनैतैं पृथक् कक्षा ॥

॥ २४८ ॥ इसप्रकार प्रमाअप्रमाभेदतैं वृत्तिज्ञान त्रयोदश हैं ॥ यद्यपि वृत्तिज्ञानके प्रसिद्ध-भेद त्रयोदशही हैं, औ अवांतरभेद अनंत हैं । तथापि स्वप्नके प्रातिभासिकरज्जुआदिव-च्छिन्नचेतनमें अध्यस्तसर्पादिकनका ज्ञान मिलिके चतुर्दशज्ञान हैं ॥ इसरीतिसैं रत्नोपमित चतुर्दशवृत्तिज्ञानका स्वरूप औ कारण लक्षण-पूर्वक संक्षेपतैं निरूपण किया ॥

इति श्रीवृत्तिरत्नावल्यां अख्यातिप्रदर्शनपूर्वक-खंडनं नाम त्रयोदशं रत्नं समाप्तम् ॥ १३ ॥

॥ अथ चतुर्दशरत्नप्रारंभः ॥ १४ ॥

॥ वृत्तिफलनिरूपण ॥ २४९-२५७ ॥

॥ ४२ ॥ अवस्थात्रयका निरूपण ॥

॥ २४९-२५५ ॥

॥ २४९ ॥ उक्तवृत्तिरूप ज्ञानका प्रयोजन यह हैः—

१ जीवकूं अवस्थात्रयका संबंध वृत्तिसैं होवैहै । औ—

२ पुरुषार्थप्राप्ति बी वृत्तिसैं होवैहै । यातैं—

१ संसारप्राप्तिकी हेतु वृत्ति है । औ—

२ मोक्षप्राप्तिकी हेतु बी वृत्ति है । काहेतैं ?—

॥ २५० ॥ अवस्थात्रयके संबंधसैं जीवकूं संसार है ॥ अवस्थाशब्द कालका वाचक है ॥

१ स्वप्नावस्था औ सुषुप्तिअवस्थासैं भिन्न जो इंद्रियजन्यज्ञानका आधारकाल औ इंद्रिय-जन्यज्ञानके संस्कारका आधारकाल, सो जाग्रत्अवस्था कहियेहै ॥

सुखादिज्ञानकालमें औ उदासीनकालमें यद्यपि इंद्रियजन्य ज्ञान नहीं है । तथापि ताके संस्कार हैं । औ इंद्रियजन्यज्ञानके संस्कार स्वप्नावस्था सुषुप्तिअवस्थामें बी हैं, यातैं स्वप्नावस्था सुषुप्तिअवस्थासैं भिन्नकाल कक्षा ॥

इसरीतिसैं “जाग्रत्अवस्था” यह व्यवहार इंद्रियजन्यज्ञानके आधीन है । सो इंद्रियजन्य-ज्ञान अंतःकरणकी वृत्तिरूप है ॥ अंतःकरणकी वृत्तिके मतभेदसैं कोई आवरणनिवृत्ति प्रयोजन मानैहैं । तामें बी नाना मत हैं । औ कोई प्रकाशहेतु प्रमातासैं विषयका संबंध वृत्तिका प्रयोजन मानैहैं ॥ उक्तप्रयोजनवाली इंद्रियजन्य अंतःकरणकी वृत्ति जाग्रत्अवस्थामें होवैहै ॥

॥ २५१ ॥ २ इंद्रियसैं अजन्य जो विषय गोचर अंतःकरणकी अपरोक्षवृत्ति ताकी अवस्थाकूं स्वप्नावस्था कहैहैं ॥ स्वप्नमें ज्ञेय औ ज्ञान अंतःकरणका परिणाम है ॥ औ—

॥ २५२ ॥ ३ सुखगोचर अविद्यागोचर अज्ञानकी साक्षात्परिणामरूप वृत्तिकी अवस्थाकूं सुषुप्तिअवस्था कहैहैं ॥ सुषुप्तिमें अविद्याकी वृत्ति सुखगोचर औ अज्ञानगोचर होवैहै ॥

॥ २५३ ॥ यद्यपि अविद्यागोचरवृत्ति जाग्रतमें वी “अहं न जानामि” इसरीतिसँ होवैहै, तथापि वह वृत्ति अंतःकरणकी है। अविद्याकी नहीं ॥ तैसँ प्रातिभासिक रजताकारवृत्ति जाग्रतमें अविद्याका परिणाम है। सो अविद्यागोचर नहीं। तैसँ सुखाकारवृत्ति जाग्रतमें है। सो अविद्याका परिणाम नहीं है ॥

॥ २५४ ॥ इसरीतिसँ उक्तसुषुप्तिमें अविद्याकी वृत्तिमें आरूढ साक्षी अविद्याकूँ प्रकाशै है औ स्वरूपसुखकूँ प्रकाशैहै ॥ सुषुप्तिअवस्थामें सुखाकार अविद्याका परिणाम जिस अज्ञानांशका हुयाहै, तिस अज्ञानांशमें तिस पुरुषका अंतःकरण लीन है ॥ जाग्रत्कालमें तिस अज्ञानांशका परिणाम अंतःकरण होवैहै। यातँ अज्ञानकी वृत्तिसँ अनुभूतसुखकी जाग्रतमें स्मृति होवैहै ॥ उपादानकारणका औ कार्यका भेद नहीं होनैतँ अनुभव औ स्मरणकूँ व्यधिकरणता नहीं। नाम भिन्न अधिकरणता नहीं ॥

॥ २५५ ॥ इसरीतिसँ तीन अवस्था हैं ॥ मरणका औ मूर्च्छाका कोई सुषुप्तिमें अंतर्भाव कहैहै। कोई पृथक् कहैहै ॥ यह अवस्थाभेद वृत्तिके आधीन है ॥ जाग्रत्स्वप्नमें तौ अंतःकरणकी वृत्ति है ॥

१ जाग्रतमें इंद्रियजन्य अंतःकरणकी वृत्ति है।

२ स्वप्नमें इंद्रियअजन्य अंतःकरणकी वृत्ति है।

३ सुषुप्तिमें अज्ञानकी वृत्ति है ॥

॥ ४३ ॥ वृत्तिके प्रयोजनका कथन

॥ २५६-२५७ ॥

॥ २५६ ॥

१ अवस्थाका अभिमानही बंध है ॥

अभिमान वी भ्रमज्ञानकूँ कहैहै ॥ सो वी वृत्तिविशेष है। यातँ वृत्तिकृतबंधही संसार है ॥ औ—

२ वेदांतवाक्यसँ “अहं ब्रह्मास्मि” ऐसी अंतःकरणकी वृत्ति होवै। तासँ प्रपंचसहितअज्ञानकी निवृत्ति होवैहै। सोई मोक्ष है ॥ यातँ—

१ वृत्तिका संसारदशामें तौ व्यवहारसिद्ध प्रयोजन है। औ—

२ वृत्तिका परमप्रयोजन मोक्ष है ॥

॥ २५७ ॥ कल्पितकी निवृत्ति अधिष्ठानरूप होवैहै। यातँ संसारनिवृत्ति मोक्ष है ॥ या कहनैतँ ब्रह्मरूप मोक्ष है। यह सिद्ध होवैहै ॥ सो निवृत्तिका अधिष्ठानरूप ब्रह्म ज्ञातत्वविशिष्ट नहीं किंवा ज्ञातत्वोपहित नहीं। किंतु ज्ञातत्वरूप उपलक्षणसँ लक्षित है। यातँ सो निवृत्ति वी ज्ञातत्वोपलक्षितअधिष्ठान है ॥

इसरीतिसँ संक्षेपतँ वृत्तिज्ञानका प्रयोजन निरूपण किया ॥

॥ दोहा ॥

वृत्तिसूरके दर्शमें,

मंददृष्टि जे लोक ॥

पीतांबर ता हित रची

माला रत्न सुतोका ॥ १ ॥

इति श्रीमद्वायुसुरस्वतीपूज्यपादशिष्य-
पीतांबरशर्मविदुषा परमसुहृत्साधुश्रीमभिलोक-
रामाज्ञया संकीर्णयां वृत्तिरत्नावल्यां वृत्तिफल-
निरूपणं नाम चतुर्दशं रत्नं समाप्तम् ॥ १४ ॥

॥ समाप्तोऽयं वृत्तिरत्नावलिग्रंथः ॥

॥ साधुश्रीसुंदरदासजीकृत स्वप्नबोध ॥

॥ दोहा छंद ॥

स्वप्नेमें मेला भयो । स्वप्नेमांहि बिछोह ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । नहीं मोह निर्मोह ॥१॥
 स्वप्नेमें संग्रह कीयो । स्वप्नेहीमें त्याग ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । ना कछु राग विराग ॥२॥
 स्वप्नेमांही पति भयो । स्वप्ने कामी होइ ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । कामी पती न कोइ ॥३॥
 स्वप्नेमें पंडित भयो । स्वप्ने मूरख जान ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । नहीं ज्ञान अज्ञान ॥४॥
 स्वप्नेमें राजा कहैं । स्वप्नेहीमें रंक ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । नहिं साथरौ प्रयंक ॥५॥
 स्वप्नेमें हत्या लगी । स्वप्ने न्हायो गंग ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । पाप न पुन्य प्रसंग ॥६॥
 स्वप्ने सूरतन कियो । स्वप्ने चाल्यो भागि ॥
 दोन जु मिथ्या न्है गये । सुंदर देख्यो जागि ॥७॥
 स्वप्ने गयो प्रदेशमें । स्वप्ने आयो भौन ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । आयो गयो सु कौन ॥८॥
 स्वप्ने खोई वस्तुकों । पाई स्वप्नेमांहि ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । पाई खोई नाहिं ॥९॥
 स्वप्नेमें भूल्यो फियो । स्वप्ने पाई वाट ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । ओघट रह्यो न घाट ॥१०॥
 स्वप्ने चौरासी भूम्यो । स्वप्ने यमकी मार ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । नहिं डूब्यो नहिं पार ॥११॥
 स्वप्नेमें मरिवो करै । स्वप्ने जन्मै आइ ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । को आवै को जाइ ॥१२॥
 स्वप्नेमांहि स्वर्ग गयो । स्वप्ने नरकहिं दीन ॥
 सुंदर जातो स्वप्नतैं । धर्म अधर्म न कीन ॥१३॥

स्वप्नेमें दुर्बल भयो । स्वप्नेमांहि सुपुष्ट ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । नहीं रूप नहीं कुष्ट ॥१४॥
 स्वप्नेमें सुख पाइयो । स्वप्ने पायो दुःख ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । ना कछु सुख नहिं दुःख ॥१५॥
 स्वप्नेमें योगी भयो । स्वप्नेमें संन्यास ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । ना घर ना वनवास ॥१६॥
 स्वप्नेमें लोका भयो । स्वप्नेमांहि मथेन ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । ना कछु लेन न देन ॥१७॥
 स्वप्नेमें ब्राह्मण भयो । स्वप्नेमें शूद्रत्व ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । नहिं तम रज कहिं सत्त्व ॥१८॥
 स्वप्नेमें यम नियम व्रत । स्वप्ने तीरथ दान ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । एक सत्त्व भगवान ॥१९॥
 स्वप्ने दोब्बो द्वारिका । स्वप्ने जगन्नाथ ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । ना को संग न साथ ॥२०॥
 स्वप्नेमें मथुरा गयो । स्वप्नेमें हरिद्वार ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । नहिं बदरी केदार ॥२१॥
 स्वप्नेमें काशी भुवो । स्वप्नेमें घरमाहिं ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । मुक्ति रासीभौ नाहिं ॥२२॥
 स्वप्ने दुष्कर तप कियो । स्वप्ने संशय ताप ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । नहिं आसीस न श्राप ॥२३॥
 स्वप्नेमें निंदा भई । स्वप्नेमांहि प्रसंस ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । नहीं कृष्ण नहिं कंस ॥२४॥
 स्वप्नेमें भारथ भयो । स्वप्ने यादवनाश ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । मिथ्या वचन विलास ॥२५॥
 स्वप्न सकल संसार है । स्वप्ना तीनौ लोक ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । तब सब जान्यो फोक ॥२६॥

॥ इति साधुश्रीसुंदरदासजीकृत स्वप्नबोधः संपूर्णः ॥

ॐ

श्रीपंचदशीसटीकासभाषाद्वितीयावृत्तिगत

॥ श्रीनाटकदीप ॥ १० ॥

श्रीरामकृष्णपंडितकृत संस्कृतटीका । तथा

ब्रह्मनिष्ठ पंडित श्रीपीतांबरजीकृत

भाषाटीकासहित

प्रकटकर्त्ता

हरिप्रसाद भगीरथजी

पुस्तकालय—मुंबई.

(श्रीविचारसागर चतुर्थवृत्तिके साथि यह ग्रंथ

रेजिस्टर किया है ॥)

॥ ॐ पंचदशीसटीकासभाषा

श्रीनाटकदीपकी प्रसंगदर्शक-

अनुक्रमणिका ॥

- १ अध्यारोप औ अपवादपूर्वक बंध-
निवृत्तिके उपाय विचारका
विषय (जीवपरमात्मा) सहित
कथन. ३९४५
- १ अध्यारोप औ साधन (विचारजन्य-
ज्ञान) सहित अपवाद. ३९४५
- २ पंचमश्लोककृत विचारके विषय
जीव औ परमात्माका स्वरूप. ३९६३
- ३ श्लोक १० उक्त दृष्टांतके वर्णन-
करि परमात्माकूं निर्विकारी होनैकरी
सर्वकी प्रकाशकता. ३९८५
- २ परमात्माके यथार्थस्वरूपका विशेष-
करी निर्धार. ४०००
- १ साक्षी परमात्मामें बुद्धीकी चंचलता-
का आरोप. ४०००
- २ साक्षीके देशकालादिरहित निजस्वरूपके
कथनपूर्वक ताके अनुभवका उपाय ४०१२

श्रीपंचदशीसटीकासभाषाद्वितीयावृत्ति । अलौकिक
रुदियुक्त रु. १०) इस ग्रंथकी जिल्द सुवर्णादिपष्-
रंगयुक्त गजेंद्रमोक्षआदिक सार्धचित्रोंसँ देखीप्यमान

करीहै । सो बाहुमें दिखे चित्रसँ ज्ञान होवैगा । इस
आवृत्ति विपै विद्वज्जनोंके बहुतसँ अभिप्राय मिले हैं ।
तिसमेंसँ थोड़े इक्ष लघुग्रंथविपै छापेहैं ॥ पंचदशीमूल-

मात्र द्वितीयावृत्ति १ × प्रत्यक्तत्त्वविवेक. ॥ × प्रत्यक्तत्त्व-
विवेक औ महावाक्यविवेक ॥ × विचारसागर औ
वृत्तिरत्नावलि पद्यमावृत्ति अभिनवपद्धति औ अधिकता-
युक्त । अतिसुंदर जिल्दमें ४ × सुंदरविलास ज्ञान-
समुद्र सुंदरकाव्य चतुर्थावृत्ति १॥ × सटीका अष्टा-
वक्रगीता उत्तमरुडिमें तृतीयावृत्ति छपतीहै × विचार-
चंद्रोदय पंचमावृत्ति अधिकतायुक्त है ॥ × वेदांत
विनोदके अंक ७ प्रत्येक.) ॥ × गजेंद्रमोक्ष सभाषा.
॥ × मूल तथा संपूर्ण भाषासहित दशोपनिषद्:—
इशाद्यष्टोपनिषद् द्वितीयावृत्ति ४ × छांदोग्योपनिषद्
६ × वृहदारण्यकोपनिषद् १० × बालगोपसटीक
द्वितीयावृत्ति १।

ठिकाना:—

हरिप्रसाद भगीरथजीका

प्राचीन पुस्तकालय, कालबादेवी—मुंबई.

॥ अथ षट्दर्शनसारदर्शकपत्रकम् ॥

विषय	पूर्वमीमांसा	उत्तरमीमांसा (वेदांत)	न्याय	वैशेषिक	सांख्य	योग
जगतः	स्वरूपसै अनंत प्रवृद्धरूप संयोगवियोगवान्	नामरूप क्रियात्मक मायाका परिणाम चेतनका विवर्त	परमाणुआरंभित संयोगवियोगजन्य आकृतिविशेष	परमाणुआरंभित संयोगवियोगजन्य आकृतिविशेष	प्रकृतिपरिणाम त्रयो- विधातितत्त्वात्मक	प्रकृतिपरिणाम त्रयो- विधातितत्त्वात्मक
जगत्कारण	जीव अदृष्ट औ परमाणु	अभिन्ननिमित्तो- पादान ईश्वर	परमाणु ईश्वरादिनव	परमाणु ईश्वरादिनव	त्रियुगात्मक प्रकृति	कर्मानुसार प्रकृति औ तन्त्रियामक ईश्वर
ईश्वर	°	मायाविशिष्टचेतन	नित्य इच्छाज्ञानादि गुणवान् विमु कर्ता- विशेष	नित्य इच्छाज्ञानादि- गुणवान् विमु कर्ता विशेष	°	छेदकर्मविपाक- आवाय असंबद्धपुरुष विशेष
जीव	जडचेतनात्मक विमु नाना कर्ता भोक्ता	अविद्याविशिष्टचेतन	ज्ञानादिचतुर्दशगुण- वान् कर्ता भोक्ता जड विमु नाना	ज्ञानादिचतुर्दशगुण- वान् कर्ता भोक्ता जड विमु नाना	असंग चेतन विमु नाना कर्ता भोक्ता	असंग चेतन विमु नाना कर्ता भोक्ता
बंधुहेतु	निविद्धकर्म	अविद्या	अज्ञान	अज्ञान	अविवेक	अविवेक
बंध	नराकादि दुःखसंबन्ध	अविद्यातत्कार्य	एकविंशति दुःख	एकविंशति दुःख	अध्यात्मादित्रिविध- दुःख	प्रकृतिपुरुषसंयोग- जन्य अविद्यादिपंच- क्षेत्र
मोक्ष	स्वर्गप्राप्ति	अविद्यातत्कार्यविधु- त्तिपूर्वक परमानन्द- ब्रह्मप्राप्ति	एकविंशति दुःखबंध	एकविंशति दुःखबंध	त्रिविधदुःखबंध	प्रकृतिपुरुषसंयोगा- भावपूर्वक अविद्या रिपचक्रेणानिष्टति
मोक्ष- साधन	वेदविहितकर्म	ब्रह्मात्मैक्यज्ञान	इतरभिनात्मज्ञान	इतरभिनात्मज्ञान	प्रकृतिपुरुषविवेक	निर्विकल्पसमाधि- पूर्वक विवेक

श्रीपंचदशीसटीकासमाषाद्धि-
तीयावृत्ति । संपूर्णसंस्कृत औ
संपूर्णभाषासहित रु० १०)

श्रीपंचदशी मूलमात्र द्वितीया-
वृत्ति । अनुभूतिप्रकाशसारी-
द्वारादिसहित रु० १)

श्रीविचारसागर तथा वृत्ति-
रत्नावलिआदिक पंचमा-
वृत्ति । नवीनरुढियुक्त रु० ४)

श्रीविचारचंद्रोदय पंचमा-
वृत्ति किं. रु. १॥=)

ठिकाना:—
हरिप्रसाद भगीरथजीका
प्राचीन पुस्तकालय,
कालबादेही रोड—मुंबई.

अधिकारी	कर्मफलसक	मगविसेषोपरहित चतुष्टयसाधनसंपन्न	दुःखविहासु कुतर्को	दुःखविहासु कुतर्को	संश्लिष्य विरक्त	विद्विषनित्तवान्
प्रकटकर्त्ता आचार्य	जैमिनी	वेदव्यास	गौतम	कणाद	कपिल	पतंजलि
प्रधानकांड	कर्मकांड	ज्ञानकांड	ज्ञानकांड	ज्ञानकांड	ज्ञानकांड	उपासनाकांड
वाद	आरंभवाद	विस्तृतवाद	आरंभवाद	आरंभवाद	परिणामवाद	परिणामवाद
आत्मपरि- माणसंख्या	विमु नाना	विमु एक	विमु नाना	विमु नाना	विमु नाना	विमु नाना
प्रमाण	पट् (६)	पट् (६)	प्रत्यक्ष अनुमान उभ- मान शब्द (४)	प्रत्यक्ष अनुमान (२)	प्रत्यक्ष अनुमान शब्द- (३)	प्रत्यक्ष अनुमान शब्द- (३)
दृष्टाति	अदृष्टाति	अतिनिश्चिनीय	अव्यथा	अव्यथा	अदृष्टाति	अव्यथाति
सत्ता	जीवजगत् परमार्थ- सत्ता	परमार्थरूपात्मसत्ता व्यावहारिक ओ प्रा- तिभासिकजगत् सत्ता	जीवजगत् परमार्थ- सत्ता	जीवजगत् परमार्थ- सत्ता	जीवजगत् परमार्थ- सत्ता	जीवजगत् परमार्थ- सत्ता
उपयोग	चित्तशुद्धि	तत्त्वज्ञानपूर्वक मोक्ष	मनन	मनन	“त्वं” पदार्थबोधन	चित्तैकाग्र्य

॥ इति पीतांबरशर्मविदुषा संकीर्णं पट्टदर्शनसारदर्शकं पत्रकम् ॥

श्रीअष्टावक्रगीता मूलकी भाषा-
सहित द्वितीयावृत्ति रु० १

श्रीसुंदरविलास । ज्ञानसमुद्र ।
सुंदरकाव्य चतुर्थीवृत्ति रु. १॥

वेदांतविनोदके अंक० प्रवेक. १।)

वेदांतके मुख्य १० उपनिषद्
भाषासहित॥ ईशाद्यष्टोपनिषद्
द्वितीयावृत्ति रु० ४

छांदोग्योपनिषद् रु० ६
बृहदारण्यकोपनिषद् तीन-
विभागमें रु० १०

बालयोगेश्वरसटीक द्वितीयावृत्ति
रु० १

विद्वानाः—

हरिप्रसाद भगीरथजीका
प्राचीन पुस्तकालय,
कालवापैवी रोड—मुंबई.

॥ ॐ श्रीपंचदशीसटीकासभाषाद्वितीयावृत्ति ॥ २० १० ॥

यह द्वितीयावृत्तिकी मुद्रणशैलीकी नवीनताविषे विद्वज्जनोंका क्या अभिप्राय होता है, सो जाननै-निमित्त श्रीनाटकदीपनाम दशमप्रकरण तिनोंकूं भेजाथा । सो देखिके अनेकविद्वानोंनै अपनै अभिप्राय लिख भेजे हैं । तिनमेंसैं मात्र थोड़ेहीं संक्षिप्तमें नीचे दिये हैं ॥

श्रीमन्नथुरामशर्मा (पोरवंदर)

(तिनोंके संस्कृतपत्रऊपरसैं)

छापनैकी सुंदरशैली देखिके मैं प्रसन्न हुआहूं ॥ संपूर्णग्रंथ इसीहीं शैलीसैं छापा जावैगा तौ यह ग्रंथ संस्कृतभाषाविषे अज्ञजनोंकूं तथा केवलभाषा जाननैवाले जिज्ञासुनकूं अत्यंत उपकारक होवैगा । इतनाही नहीं, परंतु इस ग्रंथकी मनोहर-मुद्रणरचना गीर्वाणभाषाके रहस्यकूं जाननैहारे निर्मलरसाधु-पंडितोंकूं बी आनंद उत्पन्न करैगी । ऐसी आशा रखताहूं । विषयकी अनुकूलताके रक्षणनिमित्त स्थूल औ सूक्ष्म अक्षर-नकूं रखेहैं ॥ प्रकरणोंके अवांतरविषयनकूं युक्तिपुरःसर दिखायेहैं ॥ श्लोकांक टीकांक औ टिप्पणांक उपरांत अक्षरके अनुक्रमसैं सूचीपत्र, ऐसी उत्तमरीति औ सुंदरअक्षरयुक्त आजपर्यंत कोई बी ग्रंथ छपा नहीं है । इसलिये स्तुतिपात्र है ।

ए. वेनिस. एम्. ए. (वनारस)

संस्कृतकॉलेजके प्रिन्सिपॉलसाहेब ।

(तिनोंके इंग्रेजीपत्रऊपरसैं)

दोविभागमें छापीहुई पंडितपीतांबरजीकी टीकावाली पंचदशीका दीर्घकालसैं मेरेकूं अनुभव है । यह वर्तमान-नमूना, रचना औ मुद्रणशैलीविषे निर्विवाद सुधारणाकूं दर्शावताहै ॥

पंडितश्रीकृष्णचार्य (चिदंबर)

पञ्चयण्यविद्याशालाके संस्कृतभाषाध्यापक ॥

चिरपरिधितविद्यासाध्यविज्ञानजालं

वितरति सकृदेवालो कनात्सर्वजन्तोः ।

तदिति समवलोकयानन्दसान्द्रांतरात्मा

सकलरसिकवर्गमौदिते कृष्णचार्यः ॥ १ ॥

अर्थ:-जो विज्ञान् विरकाल विद्याके परिचयसैं साथ्य है । सो विज्ञान सर्वमनुष्यजनोंकूं यह प्रकरणके मात्र एक-वार अवलोकन किये होवैहै । ऐसैं देखिके अतिशयप्रसन्न भये कृष्णचार्य सकलरसिकवर्गके साथि हर्षकूं पावतेहैं ॥

शतावधानी श्रीनिवासाचार्य (मधरास)

पञ्चयण्यपाठशालाके संस्कृतपंडित ॥

रेखासीमन्तितार्थं पृथुमिरपृथुमिश्राक्षरन्यासमेदै-
मूलव्याख्यावताराद्युपरचितमिदं पंक्तिमेदैस्तथाकैः

**स्पृक्षाग्राह्यैरिवास्तव्यतिकरसुभगैरक्षरैरक्षतांगै-
मन्दानामप्यखेदं विलसति विदुषामत्यसीमप्रसादम्**

अर्थ:-स्थूल औ सूक्ष्मअक्षरोंकी रचनासहित मध्यकी रेखासैं अर्धविभागमें सीमा करीहै । पंक्तिमेद औ अंक-मेदसैं मूल व्याख्या औ अवतरणकूं दिखायेहैं ॥ सुंदर-स्पृक्षाक्षरसैं छाप्याहै । ऐसी उत्तमरचनासैं विद्वानोंकूं अति-आनंद औ मंदबुद्धिकूं सुगमता होवैहै ॥

पंडितश्रीविद्यानाथ शास्त्रीयार (ब्रावणकोर)

महाराजाकॉलेजके संस्कृतप्रोफेसरसाहेब ॥

भवदंगीकृता रीतिस्सर्वसन्तोषकारिणी ।

अनेकभाषावैदुष्यदायिनी सुधियां सुखम् ॥ १ ॥

तदुपक्रान्तिरीत्यैव समाप्तिमप्रार्थयामहे ।

भाषाद्वयं पृथक्कृत्य मुद्रितं चेतुशोभनम् ॥ २ ॥

अर्थ:-तुल्यनै अंगीकार करी रीति सर्वकूं संतोषकारक है औ अनेकभाषाका ज्ञान तथा विद्वानोंकूं सुख देवैहै ॥ आरंभित रीतिसैं ग्रंथकी समाप्तिकूं इच्छतेहैं ॥ उभय भाषाओंकूं पृथक् रखके छापी सो बहुत इष्ट किया है ॥

पंडित श्रीनारायणशास्त्री (कांजीवरम्)

पञ्चयण्यविद्याशालाके संस्कृतशिक्षक ॥

नाटकदीपेधीपे तट्टीकायां भवाविधनौकायाम् ।

पक्षिषि यावत् हृद्यं निरवद्यं तावदाभाति ॥ १ ॥

स्थालीपुलाकनीति संस्पृत्यान्यत्समस्तमेव स्यात् ।

इति मन्यतेऽधिकांचिस्थायुक नारायणाभिधःशास्त्री

अर्थ:-नाटकदीपरूप अधीप औ संसारसागर तरनैकी नौकारूप टीका, यह उभयकूं देखिके हृदयकूं आनंद कारी निर्मलज्ञान स्फुरताहै औ कांचीनिवासी नारायण-शास्त्री स्थालीपुलाकन्यायका सारणकरिके समस्तग्रंथ ऐसीही आनंदकारी होगा ऐसैं मानतेहैं ॥

श्रीमद्गोस्वामि देवकीनंदनाचार्यजी । मुंबई ॥

(तिनोंके संस्कृतपत्रऊपरसैं)

छापनैमें जो यह प्रकार लियाहै सो अतिरमणीय औ सर्वकूं पठण करने-करावनैमें सुगम है । ऐसा मेरा अभि-प्राय है ॥

प्रोफेसर एफ. मैक्ष मुलर साहेब,

के. एम्. ऑक्षफर्ड ॥

(तिनोंके इंग्रेजीपत्रऊपरसैं)

तुल्यरी मुद्रणशैली बड़े धन्यवादकूं योग्य है ॥

॥ अथ श्रीपंचदशी ॥

नाटकदीपः ।

दशमप्रकरणम् ॥ १० ॥

नाटकदीपः

॥ १० ॥

टीकांकः

१११७

परमात्माद्वयानंदपूर्णः पूर्वं स्वमायया ।

स्वयमेव जगद्भूत्वा प्राविशजीवरूपतः ॥ १ ॥

टीकांकः

३९४५

टिप्पणांकः

ॐ

॥ ॐ श्रीपंचदशी ॥

नाटकदीपव्याख्या ॥ १० ॥

भाषाकर्तृकृतमंगलाचरणम् ।

श्रीमत्सर्वगुरुन् नत्वा पंचदश्या नृभापया ।

कुर्वे नाटकदीपस्य टीकां तत्त्वप्रकाशिकाम् ॥ १ ॥

॥ ॐ श्रीपंचदशी ॥

॥ अथ नाटकदीपकी

तत्त्वप्रकाशिका व्याख्या ॥ १० ॥

॥ भाषाकर्तृकृत मंगलाचरण ॥

टीकाः—श्रीयुक्तसर्वगुरुनकुं नमनकरिके पंच-
दशीके नाटकदीपनामदशमप्रकरणकी तत्त्व-
प्रकाशिकानामक टीकाकुं नरभापासैं मै कलहूं ?

॥ संस्कृतटीकाकारकृत मंगलाचरण ॥

टीकाः—श्रीमत्भारतीतीर्थ औ विद्यारण्य
इन दो मुनीश्वरनकुं नमनकरिके येरेकरि नाटक-
दीपका अर्थ संक्षेपकरिके कहियेहै ॥ १ ॥

* चेतनचिपे अध्यस्तअहंकारादिककुं औ तिनके प्रकाशक

॥ टीकाकारकृतमंगलाचरणम् ॥

नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ ।

अर्थो नाटकदीपस्य मया संक्षिप्य वक्ष्यते ॥१॥

४५ चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य निष्प्रत्यूहपरि-
पूरणायाभिमतदेवतातत्त्वानुस्मरणलक्षणं मंग-
लमाचरन्मंदाधिकारिणामनायासेन निष्प्रपंच-

॥ १ ॥ अध्यारोप औ अपवादपूर्वक

बंधनिवृत्तिके उपाय विचारका

विषय (जीव परमात्मा) सहित

कथन ॥ ३९४५-३९९९ ॥

॥ १ ॥ अध्यारोप औ साधन (विचार-

जन्य ज्ञान) सहित अपवाद ॥

॥ ३९४५-३९६२ ॥

॥ १ ॥ आत्माभै अध्यारोप ॥

४५ प्रारंभ करनेकुं इच्छित नाटकदीपरूप

साक्षीकुं नाटकका रूपककरि प्रकाश करनेहारा प्रकरण की ॥

टीकांकः

३९४६

टिप्पणांकः

७४४

विष्णवाद्युत्तमदेहेषु प्रविष्टो देवताऽभवत् ।

मर्त्याद्यधमदेहेषु स्थितो भजति देवताम् ॥ २ ॥

नाटकदीपः

॥ १० ॥

श्लोकांकः

१११८

ब्रह्मात्मप्रतिपत्तिसिद्धये - “अध्यारोपापवादा-
भ्यां निष्प्रपंचं प्रपंच्यते । शिष्याणां बोध-
सिद्धयर्थं तत्त्वज्ञैः कल्पितः क्रमः” इति
न्यायमनुसृत्यात्मन्यध्यारोपं तावदाह (पर-
मात्मेति) —

४६] पूर्वं अद्वयानंदपूर्णः परमात्मा
स्वमायया स्वयं एव जगत् भूत्वा
जीवरूपतः प्राविशत् ॥

४७) पूर्व सृष्टेः प्राक् । अद्वयानंदपूर्णः
“सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्”
“विज्ञानमानंदं ब्रह्म” । “पूर्णमदः पूर्णम्”

ग्रंथकी निर्विघ्नपरिपूर्णता अर्थ इष्टदेवताके स्वरू-
पके स्मरणरूप मंगलकूं आचरतेहुये आचार्य,
मंद अधिकारिनकूं श्रमसैं विना निष्प्रपंचब्रह्म-
आत्माके निश्चयकी सिद्धिअर्थ “अध्यारोप
औ अपवादकरि प्रपंचरहित परमात्माकूं
निरूपण करियेहै ॥ शिष्यनके बोधकी सिद्धि-
अर्थ तत्त्वज्ञपुरुषोंनै क्रम कल्प्याहै” इसन्यायकूं
अनुसरिके आत्माविषै अध्यारोपकूं प्रथम
कहेहैं:—

४६] पूर्व अद्वय आनंद औ पूर्णरूप
जो परमात्मा था । सो अपनी माया-
करि आपही जगतरूप होयके तिस-
विषै जीवरूपसैं प्रवेश करता भया ॥

४७) सृष्टितैं पूर्व अद्वय आनंद औ पूर्ण
कहिये “हे सोम्य ! यह जगत् आगे एकही
अद्वितीय सत्ही था” औ “विज्ञानआनंद-

इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धः स्वगतादिभेदशून्यः परमा-
नंदरूपः परिपूर्णः । परमात्मा स्वमायया
“मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु
महेश्वरम्” इति श्रुत्युक्तया स्वनिष्ठया माया-
शक्त्या स्वयमेव जगद्भूत्वा “तदात्मानं
स्वयमकुरुत सच्च त्यचामवत्” इति श्रुतेः
स्वयमेव जगदाकारतां प्राप्य जीवरूपतः
प्राविशत् । “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्
अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य” इत्यादिश्रुतेः
जीवरूपेण प्रविष्टवानित्यर्थः ॥ १ ॥

४८ ननु परमात्मन एवैकस्य सर्वशरीरेषु

रूप ब्रह्म है” औ “यह पूर्ण है । यह पूर्ण है”
इत्यादिश्रुतिकरि प्रसिद्ध जो स्वैगतआदिक
भेदरहित परमानंदरूप परिपूर्णपरमात्मा था ।
सो अपनी मायाकरि कहिये “मायाकूं तौ
प्रकृति नाम उपादान जानै औ मायावालेकूं
तौ महेश्वर नाम मायाका अधिष्ठाननिमित्त
जानै” इसश्रुतिमें उक्त अपनैविषै स्थित माया
शक्तिकरि आपही जगतरूप होयके कहिये
“सो ब्रह्म आपही आपकूं करताभया । स्थूल-
सूक्ष्मरूप होताभया” इस श्रुतिमें आपही जग-
त्आकारताकूं पायके जीवरूपकरि प्रवेश कर-
ताभया कहिये “तिस जगत्कूं रचिके तिसी-
हीके प्रति पीछे प्रवेश करताभया । इस जीव-
रूपकरि प्रवेशकरिके” इत्यादिक श्रुतिमें जीव-
रूपसैं प्रवेशकूं प्राप्त भया । यह अर्थ है ॥ १ ॥

४८ ननु एकही परमात्माकूं सर्वशरीरन

नाटकदीपः	अनेकजन्मभजनात्स्वविचारं चिकीर्षति ।	टीकांकः
॥ १० ॥	विचारेण विनष्टायां मायायां शिष्यते स्वयम् ॥३	३९४९
श्लोकांकः	अद्वयानंदरूपस्य सद्व्यत्वं च दुःखिता ।	टिप्पणांकः
१११९	बंधः प्रोक्तः स्वरूपेण स्थितिर्मुक्तिरितीयते ॥ ४ ॥	३७
११२०		

प्रविष्टत्वे पूज्यपूजकादिभावेन प्रतीयमान उत्तमाधमभावो विरुध्येतेत्याशङ्क्याह—

४९] विष्णुवाद्युत्तमदेहेषु प्रविष्टः देवता अभवत् । मर्त्याद्यधमदेहेषु स्थितः देवतां भजति ॥

५०) नायं स्वाभाविक उत्तमाधमभावः किंतु शरीरोपाधिनिबंधनोऽतो न विरोध इति भावः ॥ २ ॥

५१ इत्थमात्मन्यध्यारोपं संक्षेपेण प्रदर्श्य ससाधनं तदपवादं संक्षिप्य दर्शयति—

५२] अनेकजन्मभजनात् स्वविचारं

विषै प्रवेशकं पायेहुये पूज्य औ पूजकआदिक-भावकरि प्रतीयमान जो उत्तमअधमभाव है, सो विरोधकूं पावैगा । यह आशंका करि कहैहैं—

४९] विष्णुआदिकउत्तमदेहनविषै प्रवेशकूं पायाहुया परमात्मा देवता कहिये पूज्य होताभया औ मनुष्यआदिक अधमदेहनविषै स्थित हुया परमात्मा देवताकूं भजताहै ॥

५०) यह उत्तमअधमभाव स्वाभाविक नहीं है । किंतु शरीररूप उपाधिका कियाहै । यातैं विरोध नहीं है । यह भाव है ॥ २ ॥

॥ २ ॥ साधन (विचारजन्य ज्ञान)

सहित अपवाद ॥

५१ ऐसैं आत्माविषै अध्यारोपकूं संक्षेपसैं दिखायके साधनसहित तिसके अपवादकूं संक्षेपकरिके दिखावैहैं—

वि. ४९

चिकीर्षति, विचारेण मायायां विनष्टायां स्वयं शिष्यते ॥

५३) अनेकजन्मभजनात् अनेकेषु जन्मस्वनुष्ठितानां कर्मणां ब्रह्मणि समर्पणरूपात् भजनात् स्वविचारं स्वस्यात्मनो ब्रह्मरूपस्य ज्ञानसाधनं श्रवणादिकं, चिकीर्षति कर्तुमिच्छति । ततः स्वविचारेण विचारजनितज्ञानेन, मायायां स्वस्याद्वयानंदत्वादि-रूपाच्छादिकायामज्ञानाविद्यादिशब्दवाच्यायां विनष्टायां निवृत्तायां, स्वयं अद्वयानंदपूर्णः परमात्मैवावशिष्यते ॥ ३ ॥

५४ ननु “तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधैः

५२] अनेकजन्मविषै भजनतैं अपनै विचारकूं करनेकूं इच्छताहै । विचारकरि मायाके नष्ट भये आप अवशेष रहताहै ॥

५३) अनेकजन्मविषै अनुष्ठान किये कर्मनके ब्रह्मविषै समर्पणरूप भजनतैं अपनै ब्रह्मरूपके ज्ञानके साधन श्रवणादिरूप विचारकूं करनेकूं इच्छताहै । तातैं अपनै विचारकरि कहिये विचारजनितज्ञानकरि अपनै अद्वयआनंदपनै-आदिकरूपकी आच्छादक अज्ञानअविद्याआदिक शब्दकी वाच्य मायाके निवृत्त भये आप अद्वयआनंदपूर्णरूप परमात्माही अवशेष रहताहै ॥ ३ ॥

॥ ३ ॥ तृतीयश्लोकउक्तअपवादकूं बंधनिवृत्ति

(मुक्ति) रूप ज्ञानफलरूपताकी सिद्धि ॥

५४ ननु । “सो ब्रह्म मै हूं । ऐसैं जानिके

प्रमुच्यते" इत्यादिश्रुतिभिः बंधनिवृत्तिलक्षणस्य मोक्षस्य ज्ञानफलत्वाभिधानात् परमात्मावशेषस्य तत्फलताभिधानमनुपपन्नमित्याशङ्क्याह—

५५] अद्वयानंदरूपस्य सद्भयत्वं च दुःखिता बंधः प्रोक्तः स्वरूपेण स्थितिः सर्वबंधनोत्तै हृत्ताहै" इत्यादिक श्रुतिनकरि बंधकी निवृत्तिरूप मोक्षकूं ज्ञानकी फलरूपताके कथनतै परमात्माके अवशेष रहनैकूं तिस ज्ञानकी फलरूपताका कथन वनै नहीं । यह आशंका करि कहैहैः—

५५] अद्वय आनंदरूप आत्माकूं द्वैत-सहितपना औ दुःखीपना बंध कहा है

४५ इहां यह रहस्य हैः—

(१) महावाक्यके श्रवणमें "मैं ब्रह्म हूं" ऐसी अंतःकरणकी श्रुतिरूप तत्त्वज्ञान होवैहै । तिससैं प्रपंचसहित अज्ञानकी निवृत्ति होवैहै, सोई मोक्ष है ॥ कल्पितकी निवृत्ति अधिष्ठानरूप होवैहै यातैं ब्रह्मरूप मोक्ष है । यह सिद्ध होवैहै ॥ यह भाष्यकारका सिद्धांत है । औ—

(२) न्यायमकरंदकार (अद्वैतवादी) नैं कल्पितकी निवृत्ति अधिष्ठानरूप नहीं मानीहै । किंतु अधिष्ठानसैं भिन्न सत्त्वरूप, असत्त्वरूप, सत्असत्त्वरूप औ सत्असत्तैं विलक्षण अनिर्वचनीय, इन चारीप्रकारसैं विलक्षणप्रकारवाली कल्पितकी निवृत्ति मानीहै ताहीकूं पंचमप्रकार कहैहै । यह समीचीन नहीं । काहेतैं ? सत्त्वरूपवादिबस्तु लोकशास्त्रादिकमें प्रसिद्ध हैं । इनसैं विलक्षण कोई वस्तु प्रसिद्ध नहीं । अप्रसिद्ध-वस्तुविषे पुरुषकी अभिलाषा होवै नहीं । किंतु प्रसिद्धविषे होवैहै । यातैं पंचमप्रकाररूप निवृत्तिके मानै पुरुषकी अभिलाषाकी विषयतारूप पुरुषार्थताका अभाव होवैगा । यातैं अधिष्ठानरूपही निवृत्ति माननी चाहिये ।

(३) सो अधिष्ठानरूप निवृत्ति अज्ञातअधिष्ठानरूप मानैं तौ प्रयत्नविनाही सर्वकूं मोक्षकी प्राप्तिके होनैतैं श्रवणादिककी निष्कलता होवैगी । औ—

(२) ज्ञातअधिष्ठानरूप निवृत्ति मानैं तौ विदेहमोक्ष-दशामैं ब्रह्मविषै ज्ञातत्व कहिये ज्ञानके विषय होनैरूप धर्मका अभाव है । यातैं मोक्षकूं परमपुरुषार्थताका अभाव होवैगा औ—

(३) ज्ञातत्वरूप धर्मके अभावतैं ज्ञातत्वविशिष्ट वा ज्ञातत्व-उपहित अधिष्ठानरूप बी निवृत्ति संभवै नहीं । काहेतैं ? विशेषणवाला विशिष्ट कहियेहै औ उपाधिवाला उपहित कहियेहै । विशेषण औ उपाधि जितनैकालविषे आप

मुक्तिः इति ईर्यते ॥

५६) अद्वितीये ब्रह्मणि वास्तवस्य बंधस्य मोक्षस्य वा दुर्निरूपत्वात् दुःखित्वादिभ्रम एव बंधः स्वरूपावस्थितिलक्षणा तन्निवृत्तिरेव मोक्षः अतो न श्रुतिविरोध इति भावः ४ औ स्वरूपकरि स्थिति मुक्ति कहियेहै ॥

५६) अद्वितीयब्रह्मविषै वास्तवबंध वा मोक्षकूं दुःखसैं बी निरूपण करनेकूं अशक्य होनैतैं दुःखीपनैआदिकका भ्रमही बंध है औ स्वरूपकरि स्थितिरूप तिस बंधकी निर्वृत्तिही मोक्ष है । यातैं श्रुतिनका विरोध नहीं है । यह भाव है ॥ ४ ॥

विद्यमान होवैं तितनै कालपर्यंत अपनै संबंधीवस्तुकूं अन्य वस्तुतैं भिन्नकरिके जनावैहै । विदेहमोक्षदशामैं ज्ञातत्वके अभावतैं तिस ज्ञातत्वकूं विशेषणरूपकरि वा उपाधिरूपकरि अज्ञातअवस्थावाले ब्रह्मतैं भिन्नकरि जनावना संभवै नहीं ।

यातैं ज्ञातत्वउपलक्षित अधिष्ठानरूप कार्यसहित अज्ञानकी निवृत्ति है । काहेतैं ? उपलक्षण जो है सो अपनै भाव (वर्तमान) अभाव (भविष्यत्) दोनूकालमें बी अपनै संबंधी-कूं अन्यसैं भिन्नकरि जनावताहै । यातैं जैसैं देवदत्तके ग्रहके उपलक्षण काकके होते न होते बी "यह देवदत्तका गृह है" ऐसा व्यवहार होवैहै, तैसैं जीवन्मुक्तिदशामैं ज्ञातत्वके होते औ विदेहमुक्तिदशामैं ताके न होते बी कार्यसहितअज्ञानकी निवृत्तिरूप अधिष्ठान जो है सो ज्ञातत्वउपलक्षित है । यह व्यवहार होवैहै ॥ औ—

कल्पितकी निवृत्ति अधिष्ठानसैं भिन्न है । इस पक्षमें आग्रह होवै तौ बी अनिर्वचनीयकी निवृत्ति अनिर्वचनीयरूप है, पंचमप्रकाररूप नहीं । निवृत्ति नाम ध्वंसका है । सो ध्वंस न्यायमतमें तौ अनंतअभावरूप है । परंतु सिद्धांतमतमें क्षणिकभाव विकाररूप है । काहेतैं यास्कमुनिनैं जन्मादिकषट्-भाव (अनिर्वचनीय) विकार कहैहै । तिनमें ध्वंसशब्दका पर्याय नाश क्षणिकरूप-गिन्याहै । यातैं सो ध्वंस क्षणिक-भावरूप है । सो ज्ञानसैं उत्तरकाल एकक्षण रहैहै । पीछे तिस निवृत्तिका अत्यंत अभाव होवैहै । सो अत्यंतअभाव ब्रह्मरूप है । यातैं द्वैतकी शंका नहीं ॥ औ—

कल्पितकी निवृत्ति ज्ञानसैं अन्य होनैतैं सादि है औ ब्रह्मरूप होनैतैं अनंत है । यातैं सिद्धांतमें मोक्ष सादि औ-अनंत कहियेहै ॥ इसरीतिसैं स्वरूपकरि स्थितिरूप बंधकी निवृत्तिही मोक्ष है ।

दशी.] ॥२॥ पंचमश्लोकउक्तविचारके विषय जीव औ परमात्माका स्वरूप॥३९६३-३९८४॥ ३८७

नाटकरीपः

॥ १० ॥

श्लोकांकः

११२१

११२२

अविचारकृतो बंधो विचारेण निवर्तते ।

तस्माज्जीवपरात्मानौ सर्वदैव विचारयेत् ॥ ५ ॥

अहमित्यभिमतं यः कर्ताऽसौ तस्य साधनम् ।

मनस्तस्य क्रिये अंतर्वहिवृत्ति क्रमोत्थिते ॥ ६ ॥

टीकांकः

३५७९

टिप्पणांकः

३७

५७ ननु “कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः” इति स्मृतेर्मोक्षस्य कर्मसाधनतावगमात् किमनेन विचारजनितज्ञानेनेत्यत आह—

५८] अविचारकृतः बंधः विचारेण निवर्तते ॥

५९) विचारप्राग्भावोपलक्षिताज्ञानकृतस्य बंधस्य न विचारजन्यज्ञानादन्यतो निवृत्तिरूपपद्यते । उदाहृतस्मृतौ च संसिद्धिशब्देन चित्तशुद्धिरेवाभिधीयते, न मोक्ष इति भावः ॥

॥ ४ ॥ बंधनिवृत्तिर्बन्ध विचारकी कर्तव्यता औ विचारके विषयका सूचन ॥

५७ ननु “जनकादिक जे भयेहैं, वे कर्मकरिही संसिद्धिहुं प्राप्त भये” इस गीता-स्मृतितैं मोक्षहुं कर्मरूप साधनवान्ताके जाननैंतैं इस विचारसैं जनित ज्ञातकरि क्या प्रयोजन है ? तहां कहैहैं—

५८] अविचारका किया जो बंध है, सो विचारकरि निवर्त्त होवैहै ॥

५९) विचारके प्राक्अभावकरि उपलक्षित अज्ञानका किया जो बंध है, ताकी विचारसैं जन्य ज्ञानतैं अन्यसाधनतैं निवृत्ति संभवै नहीं औ उदाहरण करी गीतास्मृतिविषै “संसिद्धि” शब्दकरि चित्तशुद्धिही कहियेहै । मोक्ष नहीं । यह भाव है ॥

६० विचारकरि बंधकी निवृत्ति कही, सो किसहुं विषय करनैहारे नाम किस वस्तुके

६० विचारेण बंधननिवृत्तिरुक्ता किं विषयेण विचारेणेत्यत आह—

६१] तस्मात् जीवपरात्मानौ सर्वदा एव विचारयेत् ॥

६२) तत्त्वसाक्षात्कारपर्यंत सर्वदा विचारं कुर्यादित्यर्थः ॥ ५ ॥

६३ तत्र जीवस्वरूपं तावन्निरूपयति (अहमिति) —

६४] यः “अहं” इति अभिमंता असौ कर्ता ॥

६५) यः चिदाभासविशिष्टः अहंकारो

विचारकरि बंधकी निवृत्ति होवैहै ? तहां कहैहैं—

६१] तातैं जीव औ परमात्माहुं सर्वदाही विचार करना ॥

६२) तत्त्वके साक्षात्कारपर्यंत सर्वदा जीव परमात्माके विचारहुं करना । यह अर्थ है ॥५॥

॥ २ ॥ पंचमश्लोकउक्तविचारके विषय जीव औ परमात्माका

स्वरूप ॥ ३९६३-३९८४ ॥

॥ १ ॥ क्रियायुक्त कारणसहित कर्त्तारूप जीवका स्वरूप ॥

६३ तिन जीवपरमात्मारूप विचारके विषयनविषै जीवके स्वरूपहुं प्रथम निरूपण करैहैं—

६४] जो “अहं” ऐसैं मानताहै, यह कर्त्ता है ॥

६५) जो चिदाभासविशिष्ट अहंकार

टीकांक:

३९६६

टीपणांक:

ॐ

अंतर्मुखाहमित्येषा वृत्तिः कर्तारमुल्लिखेत् ।

बहिर्मुखेदमित्येषा बाह्यं वस्त्वदमुल्लिखेत् ॥ ७ ॥

इदंमो ये विशेषाः स्युर्गुणरूपरसादयः ।

असांक्येण तान्भिर्याद्ग्राणादीन्द्रियपंचकम् ॥ ८ ॥

नाटकदीपः

॥ १० ॥

श्लोकांकः

११२३

११२४

व्यवहारदशायां देहादौ अहमिति अभि-
मन्यते असौ कर्त्ता कर्तृत्वादधर्मविशिष्टो
जीव इत्यर्थः ॥

६६ तस्य किं करणमित्यपेक्षायामाह—

६७] तस्य साधनं मनः ॥

६८) कामादिवृत्तिमानंतःकरणभागो मनः ।

६९ करणस्य क्रियान्याप्तत्वात् तत्क्रियां
दर्शयति—

७०] तस्य क्रमोत्थिते अंतर्बहि-
र्वृत्ती क्रिये ॥

७१ अनयोः स्वरूपं विषयं च विविच्य

व्यवहारदशामें देहादिकविषै “अहं” कहिये
मैं ऐसैं मानताहै । यह कर्त्ता कहिये कर्त्तापनै-
आदिकधर्मविशिष्ट जीव है । यह अर्थ है ॥

६६ तिस कर्त्ताका कौन करण है ? इस
पूछनैकी इच्छाके भये कहैहैं—

६७] तिस कर्त्ताका साधन कहिये
करण मन है ॥

६८) कामादिकवृत्तिमान् अंतःकरणका
भाग मन है ॥

६९ करणकूं क्रियाकरि व्याप्त होनैतैं तिस
मनरूप करणकी क्रियाकूं दिखावैहैं—

७०] तिस मनकी क्रमकरि उत्पन्न
अंतर्वृत्ति औ बहिर्वृत्तिरूप क्रिया हैं ॥ ६ ॥

॥ २ ॥ जीवके करण मनकी क्रियाका स्वरूप
औ विषय ॥

७१ इन अंतरबाहिरवृत्तिनके स्वरूपकूं औ
विषयकूं विवेचनकरिके दिखावैहैं—

दर्शयति—

७२] अंतर्मुखा “अहं” इति वृत्तिः
एषा कर्तारं उल्लिखेत् । बहिर्मुखा
“इदं” इति एषा बाह्यं इदं वस्तु
उल्लिखेत् ॥

७३] इदमित्येषा इति बहिर्वृत्तेः स्वरूपा-
भिनयः । अविशिष्टेन विषयप्रदर्शनं बाह्यं देहा-
द्वहिर्वर्तमानमिदंतया निर्दिश्यमानं वस्तु-
ल्लिखेत् विषयीकुर्यादित्यर्थः ॥ ७ ॥

७४ ननु मनसैव सर्वव्यवहारसिद्धौ चक्षु-
रादिवैयर्थ्यं प्रसज्येतेत्याशंक्याह—

७२] अंतर्मुख जो “अहं” इस आकार-
वाली वृत्ति है, सो कर्त्ताकूं विषय करैहै
औ बहिर्मुख जो “इदं” कहिये यह इस
आकारवाली वृत्ति है, सो बाह्य इदं-
वस्तुकूं कहिये इसवस्तुकूं विषय करैहै ॥

७३] “इदं” (यह) इस आकारवाली”
इतनैं मूलके पदकरि बाहिरवृत्तिके स्वरूपका
कथन किया औ अवशेष रहे उत्तरार्धगत
मूलके भागकरि बाहिरवृत्तिके विषयकूं दिखा-
वतेहैं—यह बाहिरवृत्ति देहतैं बाहिर वर्तमान
जो इदंपनैकरि निर्देश करियेहै वस्तु, तिसकूं
विषय करैहै । यह अर्थ है ॥ ७ ॥

॥ ३ ॥ स्वव्यवहारके हेतु मनके होते बी प्राणादि-
इन्द्रियनका उपयोग ॥

७४ ननु । मनकरिही सर्वव्यवहारकी
सिद्धिके हुये चक्षु आकिइन्द्रियनकी व्यर्थताका
प्रसंग होवैगा । यह आशंका करि कहैहैं—

दशी.] ॥२॥पंचमश्लोकउक्तविचारके विषय जीव औ परमात्माका स्वरूप ॥३९६३-३९८४ ॥ ३८९

नाटकदीपः कर्तारं च क्रियां तद्वद् व्यावृत्तविषयानपि ।
॥ १० ॥ स्फोरयेदेकयत्नेन योऽसौ साक्ष्यत्र चिद्रूपः ॥ ९ ॥
श्लोकांकः ११२५ ईक्षे शृणोमि जिघ्रामि स्वादयामि स्पृशाम्यहम् ।
११२६ इति भासयते सर्वं नृत्यशालास्थदीपवत् ॥ १० ॥

टीकांकः

३९७५

टिप्पणांकः

ॐ

७५] इदमः विशेषाः ये गंधरूप-
रसादयः स्युः, तान् घ्राणादीन्द्रिय-
पंचकं असांकर्येण भिद्यात् ॥

७६) मनसेदमिति सामान्यमात्रं गृह्यते न
तु तद्विशेषो गंधादिरतस्तद्ग्रहणे घ्राणादिक-
मुपयुज्यत इत्यर्थः ॥ ८ ॥

७७ एवं सोपकरणं जीवस्वरूपं निरूप्य
परमात्मानं निरूपयति—

७८] कर्तारं च क्रियां तद्वत् व्यावृ-
त्तविषयान् अपि एकयत्नेन यः चिद्रूपः
स्फोरयेत् असौ अत्र साक्षी ॥

७५] इदंपदार्थके भेद जे गंधरूपरस-
आदिक हैं. तिनकूं घ्राणआदिक
इंद्रियनका पंचक परस्पर मिलापविना
भेदकरि ग्रहण करैहै ॥

७६) मनकरि “यह” ऐसैं सामान्यवस्तु
मात्र ग्रहण करियेहैं, परंतु तिसका विशेष गंधा-
दिक नहीं। यातैं तिस वस्तुके विशेषके ग्रहण-
विषै घ्राणआदिकइंद्रियनका पंचक उपयोगकूं
पावताहै। यह अर्थ है ॥ ८ ॥

॥ ४ ॥ परमात्मा (साक्षी) का निरूपण ॥

७७ ऐसैं सामग्रीसहित जीवके स्वरूपकूं
निरूपण करीके अब परमात्माकूं निरूपण
करैहैं:-

७८] कर्ताकूं औ क्रियाकूं तैसैं भिन्न-
भिन्नविषयनकूं बी एकयत्नकरि जो
चिद्रूप हुआ प्रकाशताहै, सो इहां

७९) कर्तारं पूर्वोक्तमहंकाररूपं । क्रियां
अहमिदमात्मकमनोवृत्तिरूपां । व्यावृत्त-
विषयानपि व्यावृत्तान् अन्योन्यविलक्षणान्
घ्राणादिग्राह्यान् गंधादीन् विषयान् च । एक-
यत्नेन युगपदेव । यः चिद्रूपः चिद्रूप एव सन् ।
स्फोरयेत् प्रकाशयेत् । असावत्र वेदांत-
शास्त्रे साक्षी इत्युच्यत इत्यर्थः ॥ ९ ॥

८० साक्षिण एकयत्नेन सर्वस्फोरकत्वम-
भिनीय दर्शयति (ईक्षे शृणोमीति)—

८१] “अहं ईक्षे, शृणोमि, जिघ्रामि,
स्वादयामि, स्पृशामि ” इति सर्वं
भासयेत् ॥

साक्षी यहियेहै ॥

७९) पूर्व श्लोक ६ विषै उक्त अहंकाररूप
कर्ताकूं औ “अहं” अरु “इदं” इस आकार-
वाली मनकी वृत्तिरूप क्रियाकूं औ परस्पर-
विलक्षण अरु घ्राणआदिकइंद्रियनसैं ग्रहण
करनै योग्य गंधादिक विषयनकूं एकयत्नकरि
कहिये एककालविषैही जो चेतनरूपही हुआ
प्रकाशताहै, यह चेतन इहां वेदांतशास्त्रविषै
साक्षी ऐसैं कहियेहै। यह अर्थ है ॥ ९ ॥

॥ ५ ॥ साक्षी (परमात्मा) के एकप्रयत्नसैं सर्वकी
प्रकाशकताका दृष्टांतसहित आकार ॥

८० साक्षीके एकयत्नकरि सर्वके प्रकाश
करनैकूं आकारकरि दिखावैहैं:-

८१] “मैं देखताहूं, मैं सुनताहूं, मैं
सूंघताहूं, मैं स्वाद लेताहूं, मैं स्पर्श
करताहूं ।” ऐसैं सर्वकूं प्रकाशताहै ॥

टीकांक:	नृत्यशालास्थितो दीपः प्रभुं सभ्यांश्च नर्तकीम् ।	नाटकदीपः
३९८२	दीपयेदविशेषेण तदभावेऽपि दीप्यते ॥ ११ ॥	॥ १० ॥
दिप्पणांकः	अहंकारं धियं साक्षी विषयानपि भासयेत् ।	श्लोकांकः
ॐ	अहंकाराद्यभावेऽपि स्वयं भात्येव पूर्ववत् ॥ १२ ॥	११२७
		११२८

८२) ईक्षे रूपमहं पश्यामीत्येवं द्रष्टृदर्शन-
दृश्यलक्षणां त्रिपुटीमेकयत्नेन भासयेत् ।
एवं शृणोमि इत्यादावपि योज्यम् ॥

८३ युगपदविकारित्वेनानेकावभासकत्वे
दृष्टान्तमाह—

८४] नृत्यशालास्थदीपवत् ॥ १० ॥

८५ दृष्टान्तं स्पष्टयति—

८६] नृत्यशालास्थितः दीपः प्रभुं

८२) “रूपकूं मैं देखताहूं” ऐसै रूपद्रष्टा
जो अहंकार, दर्शन जो वृत्तिरूप क्रिया अरु
घटादिरूप दृश्य, इस त्रिपुटीकूं एकयत्नकरि
प्रकाशताहै । ऐसै “मैं शब्दकूं सुनताहूं”
इत्यादिकव्यवहारविषै बी श्रोता श्रवण औ
श्रोतव्य, इत्यादिकत्रिपुटीनकूं एकयत्नकरि
प्रकाशताहै । सो योजना करनैकूं योग्य है ॥

८३ एककालविषै अविकारी होनैकरि
अनेकनके प्रकाशकपनैविषै दृष्टान्त कहैहै—

८४] नृत्यशालाविषै स्थित दीपककी
न्यांई ॥ १० ॥

॥ ३ ॥ श्लोक १० उक्त दृष्टान्तके वर्णन-
करि परमात्माकूं निर्विकारी होनैकरि
सर्वकी प्रकाशकता ॥ ३९८५—३९९९ ॥

॥ १ ॥ श्लोक १० उक्त दृष्टान्तकी स्पष्टता ॥

८५ दृष्टान्तकूं स्पष्ट करैहै—

८६] नृत्यशालाविषै स्थित जो

च सभ्यान् नर्तकीं अविशेषेण दीप-
येत् । तदभावे अपि दीप्यते ।

८७) अविशेषेण प्रभवादिविषयविशेषा-

वभासनाथ वृद्ध्यादिविकारमंतरेणेति यावत् ११

८८ दार्ष्टान्तिके योजयति (अहंकार-
मिति) —

८९] साक्षी अहंकारं धियं विषयान्
अपि भासयेत् । अहंकाराद्य-
भावे अपि स्वयं पूर्ववत् भाति एव ॥

दीप, सो प्रभु जो समापति ताकूं औ
सभ्य जे समाविषै स्थित लोक तिनकूं औ
नर्तकी जो नृत्य करनैहारी स्त्री ताकूं
संपूर्णताकरि प्रकाशताहै औ तिन
प्रभुआदिकनके अभाव हुये बी
प्रकाशताहै ॥

८७] अशेषकरि कहिये प्रभुआदिक
विषयनके भेदके प्रकाशनैअर्थ वृद्धिआदिक
विकारसै विना दीपक प्रकाशताहै । यह
अर्थ है ॥ ११ ॥

॥ २ ॥ दृष्टान्तउक्तअर्थकी दार्ष्टान्तमै योजना ॥

८८ दार्ष्टान्तिकविषै जोडतेहै—

८९] ऐसै साक्षी अहंकारकूं औ
बुद्धिकूं औ शब्दादिकविषयनकूं बी
प्रकाशताहै औ अहंकारआदिकके
अभाव हुये बी आप पूर्वकी न्यांई
भासताही है ॥

दशी.] ३ दृष्टान्तवर्णनकरि परमात्माकं निर्विकारितासं सवकी प्रकाशकता ३९८५-३९९९ ॥ ३९१

नाटकदीपः

॥ १०॥

श्लोकांकः

११२०

११३०

निरंतरं भासमाने कूटस्थे ज्ञप्तिरूपतः ।

तद्भासा भासमानेयं बुद्धिर्नृत्यत्यनेकधा ॥ १३॥

अहंकारः प्रभुः सभ्या विषया नर्तकी मतिः ।

तालादिधारीण्यक्षाणि दीपः साक्ष्यवभासकः १४

टीकांकः

३०९०

टिप्पणांकः

ॐ

१०) सुषुप्त्यादौ अहंकाराद्यभावेऽपि तत्साक्षितया भात्येव इत्यर्थः ॥ १२ ॥

११ ननु प्रकाशरूपाया बुद्धेरेवाहंकारादि- सर्ववैस्त्ववभासकत्वसंभवात् किं तदतिरिक्त- साक्षिकल्पनयेत्याशंक्याह (निरंतरमिति)-

१२] कूटस्थे ज्ञप्तिरूपतः निरंतरं भासमाने इयं बुद्धिः तद्भासा भासमाना अनेकधा नृत्यति ॥

१३] कूटस्थे निर्विकारे साक्षिणि । ज्ञप्तिरूपतः स्वप्रकाशचैतन्यतया, निरंतरं भासमाने सदा स्फुरति सति, इयं बुद्धिस्तद्भासा तस्य साक्षिणः स्वरूप-

१०) सुषुप्तिआदिकविषये अहंकारआदिकके अभाव हुये बी आत्मा तिस अभावका साक्षी होनैकरि भासताही है । यह अर्थ है ॥ १२ ॥

॥ ३ ॥ बुद्धितें भिन्न सर्वप्रकाशकसाक्षीके अंगीकारकी योग्यता ॥

११ ननु प्रकाशरूप बुद्धिर्कूही अहंकार- आदिक सर्ववस्तुनके अवभासकपनैके संभवतें तिस बुद्धितें भिन्न साक्षीकी कल्पनासैं क्या प्रयोजन है ? यह आशंकाकरि कहैहैं:-

१२] कूटस्थकं ज्ञप्तिरूपतें निरंतरं भासमान होते तिस कूटस्थके प्रकाश- करि भास्यमान यह बुद्धि अनेक- प्रकारसैं नृत्य करती है ॥

१३) निर्विकारसाक्षीकूं स्वप्रकाश चैतन्य होनैकरि सदास्फुरायमान होते । यह बुद्धि तिस साक्षीके स्वरूप चैतन्यकरि भासमानही

चैतन्येन, भासमाना प्रकाशमानैव अनेकधा घटोऽयं पटोऽयमित्यादि ज्ञाना- कारेण नृत्यति विक्रियते ॥ अयं भावः— यतो बुद्धेर्विकारितया जडत्वात् स्वतः स्फूर्तिराहित्यमतस्तदतिरिक्तः सर्वावभासकः साक्ष्यभ्युपगंतव्य इति ॥ १३ ॥

१४ उक्तमर्थं श्रोतबुद्धिसौकर्याय नाटक- त्वेन निरूपयति—

१५] अहंकारः प्रभुः । विषयाः सभ्याः । मतिः नर्तकी । अक्षाणि तालादिधारीणि । अवभासकः साक्षी दीपः ॥

हुई अनेकप्रकारसैं कहिये “ यह घट है, यह पट है । ” इत्यादिकज्ञानके आकारसैं नृत्य करतीहै कहिये विकारकूं पावतीहै ॥ इहां यह भाव है:- जातैं बुद्धिकूं विकारीपनैकरि जड होनैतैं आपकरि प्रकाशरहितपना है । यातैं तिस बुद्धितें भिन्न सर्वका अवभासक साक्षी अंगीकार करनैकूं योग्य है ॥ १३ ॥

॥ ४ ॥ श्रोताकी बुद्धिमैं सुगम करनैवास्तै श्लोक

१२-१३ उक्तार्थका नाटकपनैकरि निरूपण ॥

१४ श्लोक १२-१३ उक्तार्थकूं श्रोताकी बुद्धिविषै सुगम होनैअर्थ नाटकपनैकरि निरूपण करैहै:-

१५] अहंकार स्वामी है औ विषय सभावासी पुरुष हैं । बुद्धि नर्तकी है औ इंद्रियतालआदिकके धारण करनै- हारे हैं औ अवभासक साक्षी दीप है ॥

९६) विषयभोगसाकल्यवैकल्याभिमान-
प्रयुक्तहर्षविषादवत्त्वान्त्याभिमानिप्रभुतुल्यत्व-
महंकारस्य । परिसरवर्तित्वेऽपि विषयाणां

९६) विषयभोगकी संपूर्णता औ असंपूर्ण-
ताके अभिमानके किये हर्ष औ विषाद-
वाला होनैतैं अहंकारकूं नृत्यका अभिमानी
प्रभु जो राजा ताकी तुल्यता है औ चारी-
ओरतैं वर्तनहारें हुये बी तिस उक्तहर्षविषाद-

४६ जैसैं नृत्यका अभिमानी राजा नृत्यकी संपूर्णता औ
असंपूर्णताके अभिमानकरि हर्षविषादवाला होवैहै औ नर्तकी-
आदिकका घनाढ्यता करि आश्रय है औ नृत्यशालाका
निर्वाहक है औ अनेकदारायुक्त है औ बडे कार्यका कर्ता है
औ बडेभोगका भोक्ता है । तैसैं अहंकार बी भोगकी संपूर्णता
औ असंपूर्णताके अभिमानकरि हर्षविषादवाला होवैहै
औ उपाधिरूपतासैं आत्मधनयुक्त होनैकरि बुद्धिआदिकनका
आश्रय है औ समष्टिव्यष्टिदेहरूप शालाका अहंभमभावकरि
निर्वाहक है औ शुभाशुभवृत्तिरूप अनेकदाराकरि युक्त है औ
सर्वकर्मका कर्ता है औ सर्वभोगका भोक्ता है । यातैं साभास-
अहंकार नृत्यअभिमानी राजाके तुल्य है ॥

४७ जैसैं सभाविवै स्थित पुरुष (ऊपरके टिप्पणविवै
उक्त) राजाके धर्मनसैं रहित हुये चारीओरतैं वर्ततैहैं औ
राजाके स्वाधीन हैं । तैसैं शब्दादिकविषय बी कर्तृत्वभोक्तृत्व-
आदिकअहंकारके धर्मनसैं रहित हुये चारीओरतैं परि-
दृश्यमान है औ अहंकारके स्वाधीन हैं । यातैं सभ्यपुरुषनके
तुल्य हैं ॥

४८ जैसैं नर्तकी, नृत्यउपयोगी अनेकचेष्टारूप विकार
(अन्यथाअवयव) वाली होवैहै औ सर्वलोकनकी ओर हस्त
आदिककूं प्रसारतीहै औ (१) शृंगार, (२) वीर, (३) करुण,
(४) अद्भुत, (५) हास्य, (६) भयानक, (७) बीभत्स, (८) रौद्र,
अरु (९), शांत इन नवरसरूप मनोभावकरी राजाकूं रंजन
करती है ।

तैसैं बुद्धि बी कामादिपरिणामरूप अनेकविकारवाली
होवैहै औ सर्वविषयाकार होनैकरि अपनै अग्रभागरूप हस्तकूं
सर्वओरतैं प्रसारतीहै । औ—

(१) शालसंस्कारसैं रहित होवै तब वल्लभभूषणादिककी
शोभाके अभिमानकरि शृंगाररसकूं दिखावतीहै । औ—

(२) क्षीरीकी प्रबलता देखिके युद्धादिकके प्रसंगसैं पुरुष-
पनैके अभिमानकरि वीररसकूं दिखावतीहै । औ—

(३) पुत्रकलशदिसंबंधनके दुःखकूं देखिके कोमल भये
अंतःकरणसैं करुणारसकूं दिखावतीहै । औ—

तद्राहित्यात्सभ्यपुरुषसाम्यं । नानाविध-
विकारित्वात् नर्तकीसाम्यं धियः । धीविक्रिया-

वान्ताकरि रहित होनैतैं विषेयनकूं सभ्य-
पुरुषनकी समता है औ नानाप्रकारके विकार
वाली होनैतैं बुद्धिकूं नर्तकी जो नृत्य करनै-
हारी स्त्री ताकी समता है औ बुद्धिके विकारनके

(४) इंद्रजालादिकअपूर्वपदार्थकूं देखिके आश्चर्यकूं पावती
हुई अद्भुतरसकूं दिखावतीहै औ—

(५) वांछितविषयके लाभतैं आनंदकूं पावतीहुई
हास्यरसकूं दिखावतीहै । औ—

(६) शत्रुआदिकसैं जन्य दुःखकी चिंताकरि भयकूं
पावतीहुई भयानकरसकूं दिखावतीहै । औ—

(७) मलीनपदार्थके संसर्गकरि ग्लानीकूं पावतीहुई
बीभत्सरसकूं दिखावतीहै औ—

(८) क्रोधादिकके प्रसंगसैं भय दिखावतीहुई रौद्ररसकूं
दिखावतीहै औ—

(९) भ्रियपदार्थके नाशकरि उदासीनहुई शांतिरसकूं
दिखावतीहै ॥

(१) बुद्धि जब शालसंस्कारसहित होवै तब द्वितीयपृष्ठ
गत ८ वें टिप्पणविवै उक्त अमानित्वसैं आदिलेके औ ८४ वें
टिप्पणविवै उक्त दैवीसंपत्तिरूप भूषणयुक्त हुई शृंगाररसकूं
दिखावतीहै । औ—

(२) कामादिकशत्रुनके जयविवै पुरुषार्थकरि वीररसकूं
दिखावतीहै । औ—

(३) अध्यात्मादिदुःखकरि अस्त पुरुषकूं देखिके द्रवी-
भावकूं पाईहुई करुणारसकूं दिखावतीहै । औ—

(४) एकही अद्वितीय असंग निर्विकार निष्प्रपंच ब्रह्म-
विवै सजातीयआदिमेदयुक्त औ संग अरु कर्तृत्वादिविकार-
वान् प्रपंचकूं देखिके वा गुरुरूपसैं अलौकिकवस्तुकूं
जानिके आश्चर्यवान् हुई अद्भुतरसकूं दिखावतीहै । औ—

(५) राज्यपदसैं पतन होयके रंकपदकूं प्राप्त भये राजेकी
न्याई ब्रह्मभावसैं पतन होयके जीवभावकूं प्राप्त भये
परमात्माकूं देखिके वा अपरोक्षज्ञानकी प्राप्तिकरि हर्षकूं
पायके वा निरावरणस्वरूपानंदकूं अनुभवकरिके हास्यरसकूं
दिखावतीहै । औ—

(६) ज्ञानसैं विना निवारण करनैकूं अवश्य जन्ममरणादि-
संसारदुःखकी चिंताकरि भयकूं पावतीहुई भयानक
रसकूं दिखावतीहै । औ—

दशी.] ३ दृष्टान्तवर्णनकरि परमात्माकं निर्विकारितासं सर्वकी प्रकाशकता ३९८५-३९९९॥ ३९३

नाटकदीपः

॥ १० ॥

श्लोकांकः

११३१

स्वस्थानसंस्थितो दीपः सर्वतो भासयेद्यथा ।

स्थिरस्थायी तथा साक्षी बहिरंतः प्रकाशयेत् १५

टीकांकः

३९९७

टिप्पणांकः

७५०

गामनुकूलव्यापारवत्त्वात्तालादिधारिसमानत्व-
मिन्द्रियाणाम् । एतत्सर्वत्रावभासकत्वात् साक्षिणो-
दीपसादृश्यमस्तीति द्रष्टव्यम् ॥ १४ ॥

९७ ननु साक्षिणोऽप्यहंकाराद्यभासकत्वे
तेन । तेन संबंधापगमगमरूपविकारवत्त्वं
स्यादित्याशंक्याह (स्वस्थानेति)—

९८] दीपः यथा स्वस्थानसंस्थितः

अनुकूलव्यापारवान् होनैतं इन्द्रियनकं
तालआदिकके धारण करनैहारे पुरुषनकी
समानता है औ इन सर्वका अवभासक होनैतं
साक्षीकं दीपककी सदृशता है । ऐसं देखनैक
योग्य है ॥ १४ ॥

॥ ५ ॥ साक्षीके निर्विकारीपनैका श्लोक १०

उक्त दृष्टान्तपूर्वक कथन ॥

९७ ननु । साक्षीकं बी अहंकारआदिकके
अवभासकपनैके हुये तिस अहंकारादिकके
साथि संबंधके अपगम नाम नाश औ आगम

(७) विष्टमिदित यथेच्छाचरणरूप दुराचारसं ग्लानीकूं
पानतीहुई बीभत्सरसकूं दिखावती है । औ—

(८) अहजजनकूं सन्मार्गविषै प्रवृत्ति करावनैके वास्ते
संसारदुःखके भयकूं जनावतीहुई वा तत्त्वज्ञानके बलकरि
कालकूं बी डरावतीहुई रौद्ररसकूं दिखावती है । औ—

(९) दोषदृष्टिजन्य वा मिथ्यात्वदृष्टिजन्य वैराग्यके उदय
करि वा जगत्की निष्मृतिरूप उपरामके उदयकरि प्रपंचकी
असुचिकूं पायके शांतिरसकूं दिखावती है । औ—

(१०) निरावरण परिपूर्ण सद्युक्तिक जीवनमुक्तिके विलक्षण
आनंदकूं आस्वादन करतीहुई नवरसतै विलक्षण दशमरसकूं
दिखावती है ॥

इसरीतिसै बुद्धि नवरसकूं दिखायके साभास अहंकारकूं
रंजन करती है यातै नर्तकीके समान है ॥

४९ जैसै तालमृदंगसारंगीआदिकवाद्यनके धारनैहारे
पुरुष नर्तकीकी चेष्टाके अनुकूल व्यापारवान् होवै है तैसै इन्द्रिय

वि. ५०

सर्वतः भासयेत् तथा स्थिरस्थायी
साक्षी बहिः अंतः प्रकाशयेत् ।

९९) दीपो यथा गमनादिविकारशून्यः
स्वदेशेऽवस्थित एव सन् स्वसंनिहिताखिल-
पदार्थानवभासयति । एवं साक्षी अपीति
भावः ॥ १५ ॥

नाम उत्पत्तिरूप विकारवान्पना होवैगा । यह
आशंकाकरि कहै है—

९८] जैसै दीप अपनै स्थानकेविषै
स्थित हुया सर्वओरतै प्रकाशताहै
तैसै स्थिरस्थायी कहिये तीनिकाल अचल
हुया साक्षी बाहिरभीतर प्रकाशता है ।

९९) जैसै गमन आदिकविकाररहित दीपक
अपनै देशविषै स्थित हुयाही अपनै समीपके
सर्वपदार्थनकूं प्रकाशताहै । ऐसै गमनादिक-
विकाररहित स्वस्वरूपविषै स्थित हुया साक्षी
बी सर्वकूं प्रकाशताहै । यह भाव है ॥ १५ ॥

बी जिस जिस विषयके ग्रहण करनैकूं बुद्धि जातीहै, तिस
तिस विषयके सन्मुख होनैकरि बुद्धिके विकार जे परिणाम
तिनके अनुकूलव्यापारवान् होवै है । यातै इन्द्रिय ताल-
आदिक धारिनके समान है ॥

५० जैसै नृत्यशालाविषै स्थित दीपक जब सभास्थित होवै
तब बाहिरभीतर सर्व ओरतै राजा आदिकसर्वकूं प्रकाशताहै औ
जब सभा न होवै तब बी प्रकाशता है औ आप गमन-
आगमनआदिकक्रियारूप विकारसै रहितहुया ज्यूका त्यू अपनै
स्थानविषै स्थित है, तैसै साक्षी बी जाग्रतस्वप्नकालमै स्थित
अहंकारादिकसर्वकूं प्रकाशताहै औ सुषुप्ति मूर्छा अरु
समाधिकालविषै इन सर्वके अभाव हुये तिनके अभावकूं
प्रकाशताहै औ आप गमनआगमनआदिकविकारनसै रहित
हुया ज्यूका त्यू स्वप्नहिमामै स्थित है । यातै साक्षी दीपकके
समान है ॥

टीकांकः

४०००

टिप्पणांकः

ॐ

बहिरंतर्विभागोऽयं देहापेक्षो न साक्षिणि ।

विषया बाह्यदेशस्था देहस्यांतरहंकृतिः ॥ १६ ॥

अंतस्था धीः सहैवाक्षैर्बहिर्याति पुनः पुनः ।

भास्यबुद्धिस्थचांचल्यं साक्षिण्यारोप्यते वृथा १७

नाटकदीपः

॥ १० ॥

श्लोकांकः

११३२

११३३

४००० ननु साक्षिणो बहिरंतरवभासक-
त्वाभिधानमनुपपन्नं “अपूर्वमनपरमनंतर-
मबाह्यम्” इति श्रुत्या तस्य बाह्यांतरविभागा-
भावाभिधानादित्याशंक्याह (बहिरिति) —

१] अयं बहिरंतर्विभागः देहापेक्षः
न साक्षिणि ॥

२ कस्य बाह्यत्वं कस्य चांतरत्वमित्यत
आह—

॥ २ ॥ परमात्माके यथार्थस्वरूपका
विशेषकरि निर्धार

॥ ४०००-४०५० ॥

॥ १ ॥ साक्षीपरमात्मामै बुद्धिके चंचल-
ताका आरोप ॥ ४०००-४०११ ॥

॥ १ ॥ वास्तवसाक्षीकूं बाहिरभीतरपनैके अभाव-
पूर्वक बाह्यभीतरके वस्तुका कथन ॥

४००० ननु, साक्षीकूं बाहिरभीतर अव-
भासकपनैका कथन अयुक्त है । काहेतै ? “न पूर्व
कहिये कारण है । न अपर कहिये कार्य है ।
न अंतर है । न बाह्य है” इस श्रुतिकरि तिस
साक्षीआत्माके बाहिरभीतरविभागके अभावके
कथनतै । यह आशंकाकरि कहैहैः—

१] यह जो “बाहिरभीतर” ऐसा
विभाग है, सो देहके अपेक्षाकरि है,
साक्षीविषै नहीं है ॥

३] विषयाः बाह्यदेशस्थाः । देहस्य
अंतः अहंकृतिः ॥ १६ ॥

४ ननु “स्थिरस्थायी तथा साक्षी बहिरंतः
प्रकाशयेत्” इति अविकारिणः सतो बहिरंत-
रवभासकोक्तिरयुक्ता “अहं घटं पश्यामि”
इत्यत्राहमित्यंतरहंकारसाक्षितया प्रथमतो भास-
कस्यानंतरं “घटं पश्यामि” इति घटाकारवृत्ति-
स्फुरणरूपेण बहिर्निर्गमानुभावादित्याशंक्याह—

५] अंतस्था धीः अक्षैः सह एव पुनः

२ तब किसकूं बाह्यपना है औ किसकूं
आंतरपना है ? तहां कहैहैः—

३] शब्दादिकविषय बाह्यदेशविषै
स्थित हैं औ देहके भीतर अहंकार
है ॥ १६ ॥

॥ २ ॥ बाहिरभीतरप्रकाशमान साक्षीविषै बुद्धिकी
चंचलताका आरोप ॥

४ ननु “तैसें स्थिरस्थायी हुया साक्षी
बाहिरभीतर प्रकाशताहै” इस १५ वें श्लोक-
उक्तप्रकारकरि अविकारी हुये साक्षीके बाहिर-
भीतरअवभासकपनैका कथन अयुक्त है ।
काहेतै ? “मैं घटकूं देखताहूं” इहां “मैं”
ऐसें भीतर अहंकारका साक्षी होनैकरि प्रथमतै
भासकसाक्षीके पीछे “घटकूं देखताहूं”
ऐसें घटाकारवृत्तिके स्फुरणरूपकरि बाहिर-
निर्गमनके अनुभवतै, यह आशंकाकरि कहैहैः

५] देहके भीतरस्थिति जो बुद्धि है ।
सो इंद्रियत्रके साथिही बारंवार

नाटकदीपः	गृहांतरगतः स्वल्पो गवाक्षादातपोऽचलः ।	टीकांकः
॥ १० ॥	तत्र हस्ते नर्त्यमाने नृत्यतीवातपो यथा ॥ १८ ॥	४००६
श्लोकांकः	निजस्थानस्थितः साक्षी वहिरंतर्गमागमौ ।	टिप्पणांकः
११३४	अकुर्वन्बुद्धिचांचल्यात्करोतीव तथा तथा ॥ १९ ॥	३०
११३५		

पुनः वहिः याति । भास्यबुद्धिस्थ-
चांचल्यं साक्षिणि वृथा आरोप्यते ॥

६) द्रष्टृग्राहकत्वेन देहांतरावस्थिता बुद्धिः
रूपादिग्रहणाय चक्षुरादिद्वारा भूयो भूयो
निर्गच्छति । तथा च तन्निष्ठं चांचल्यं
तद्भासके साक्षिण्यारोप्यते अतो न
वास्तवं साक्षिणः चांचल्यमिति भावः ॥ १७ ॥

७ भासके भास्यचांचल्यारोपः क दृष्ट
इत्याशंक्याह (गृहांतरगत इति) —

८) गवाक्षात् गृहांतरगतः स्वल्पः

बाहिर जातीहै । ऐसैं हुये साक्षीकरि
भासनै योग्य बुद्धिकी चंचलता साक्षीविषै
वृथा आरोपित होवैहै ॥

६) “मैं” इस आकारकरि द्रष्टा जो
साभासअहंकार, ताकी ग्राहक कहिये विषय
करनैहारी होनैकरि देहके भीतर स्थित जो
बुद्धि है “सो यह घट है” इत्यादिआकार-
करि रूपादिकके ग्रहणअर्थ कहिये विषय
करनैअर्थ चक्षुआदिकइंद्रियद्वारा फेरि फेरि
बाहिरगमन करती है । तैसैं हुये तिस बुद्धिविषै
स्थित जो चंचलपना है, सो तिस बुद्धिके
भासक साक्षीविषै मूढनकरि आरोप करियेहै ।
यातैं साक्षीकूं वास्तव बाहिरभीतरगमन करनै-
रूप चंचलपना नहीं है । यह भाव है ॥ १७ ॥

॥ ३ ॥ प्रकाशकविषै प्रकाश्यकी चंचलताके
आरोपमें दृष्टांत ॥

७ भासक जो प्रकाशक ताविषै भास्य जो
प्रकाश्यवस्तु ताकी चंचलताका आरोप कहां
देख्याहै ? यह आशंकाकरि कहैहैं—

आतपः अचलः तत्र हस्ते नर्त्यमाने
यथा आतपः नृत्यति इव ॥

९) गवाक्षात् गृहांतरगतः स्वल्पा-
तपोऽचल एव वर्तते तत्र तस्मिन्नातपे
पुरुषेण हस्ते नर्त्यमाने इतस्ततः चाल्य-
माने यथा आतपो नृत्यतीव चलतीव लक्ष्यते
न तु चलतीत्यर्थः ॥ १८ ॥

१० दार्ष्टान्तिकमाह—

११] निजस्थानस्थितः साक्षी वहिः
अंतः गमागमौ अकुर्वन् बुद्धिचांच-
ल्यात् तथा तथा करोति इव ॥ १९ ॥

८] गवाक्षतैं गृहके भीतर प्राप्त जो
स्वल्पआतप कहिये सूर्यका प्रकाश है,
सो स्वरूपतैं अचल होवैहै । तहां हस्तके
नर्त्यमान कहिये नचायेहुये जैसे आतप
नृत्य करतेहुयेकी न्यांई होवैहै ॥

९) गवाक्ष जो झरोखा तातैं गृहके भीतर
आया जो थोडा आतप कहिये धूप है, सो
अचलही वर्तताहै । तिस आतपविषै पुरुषकरि
हस्तके इधर उधर चलायमान कियेहुये जैसैं
आतप चलतेकी न्यांई देखियेहै औ चलता
नहीं । यह अर्थ है ॥ १८ ॥

॥ ४ ॥ दृष्टांतउक्तअर्थकी दार्ष्टांतमें योजना ॥

१० दार्ष्टान्तिककूं कहैहैं—

११] तैसैं निजस्थानमें कहिये स्वस्वरूप-
विषै स्थित हुया साक्षी बाहिरभीतर-
गमनआगमनकूं न करताहुया बुद्धिकी
चंचलतातैं तैसैं तैसैं करतेहुयेकी न्यांई
होवै है ॥ १९ ॥

टीकांकः	न बाह्यो नांतरः साक्षी बुद्धेर्देशौ हि तावुभौ	नाटकदीपः
४०१२	बुद्ध्याद्यशेषसंशान्तौ यत्र भात्यस्ति तत्र सः॥२०॥	॥ १० ॥
टिप्पणांकः	देशः कोऽपि न भासेत यदि तर्ह्यस्त्वदेशभाक् ।	श्लोकांकः
ॐ	सर्वदेशप्रकृत्यैव सर्वगतं न तु स्वतः ॥ २१ ॥	११३६
		११३७

१२ “ निजस्थानस्थितः ” इत्यनेन किं बाह्यादिदेशस्थत्वमेवोच्यते नेत्याह (न बाह्य इति)—

१३] साक्षी बाह्यः न आंतरः न ॥

१४ तत्र हेतुमाह (बुद्धेरिति)—

१५] हि तौ उभौ बुद्धेः देशौ ॥

१६ तर्हि किं विविक्षितमित्यत आह—

१७] बुद्ध्याद्यशेषसंशान्तौ सः यत्र भाति तत्र अस्ति ॥

॥ २ ॥ साक्षीके देशकालादिरहित निजस्वरूपके कथनपूर्वक ताके अनुभव-

॥ का उपाय ४०१२-४०५० ॥

॥ १ ॥ बुद्धिके बाह्यअंतरदेशतै रहित साक्षीका निजस्थान ॥

१२ “ निजस्थानविषै स्थित हुया ” इस १९ श्लोकगत कथनकरि क्या साक्षीका बाह्यआदिकदेशविषै स्थितपना कहियेहै ? यह आशंकाकरि साक्षीविषै बाह्यअंतरदेशकी कल्पना नहीं है । ऐसै कहैहैः—

१३] साक्षी बाह्य नहीं है औ आंतर नहीं है ॥

१४ तिसविषै कारण कहैहैः—

१५] जातै सो बाहिरभीतर दोन बुद्धिके देश हैं, यातै साक्षीके नहीं ॥

१६ तब साक्षीका स्थान क्या कहनैहू इच्छित है ? तहां कहैहैः—

१७] बुद्धिआदिकसर्वकी संशान्तिके

१८) आदिशब्देनैन्द्रियादयो गृह्यते । संशान्तिशब्देन तत्प्रतीत्युपरतिर्विवक्षिता ॥२०॥

१९ ननु सर्वव्यवहारोपरतौ देश एव नोपलभ्यते कुतस्तन्निष्ठत्वमुच्यत इत्याशंक्य स्वाभिप्रायमाविष्करोति (देश इति)—

२०] यदि कः अपि देशः न भासेत तर्हि अदेशभाक् अस्तु ॥

२१) देशादिकल्पनाधिष्ठानस्य स्वातिरिक्त-देशापेक्षा नास्तीति भावः ॥

हुये सो साक्षी जहां स्वस्वरूपविषै भासताहै तहांही है ॥

१८) इहां आदिशब्दकरि इंद्रियआदिक ग्रहण करियेहैं औ संशान्तिशब्दकरि तिन बुद्धिआदिकनके प्रतीतिकी निवृत्ति कहनैहू इच्छित है ॥ २० ॥

॥ २ ॥ देशादिरहित आत्माके सर्वगतपनै औ सर्वसाक्षीपनैकी अवास्तवता ॥

१९ ननु सर्वव्यवहार जो प्रतीति ताकी निवृत्तिके हुये देशही प्रतीति नहीं होवै है । तब साक्षीका तिसविषै स्थितपना काहेतै कहियेहैं ? यह आशंकाकरि अपनै अभिप्रायकूं प्रगट करैहैः—

२०] जब कोई बी देश नहीं भासताहै । तब देशकूं न भजनैहारा कहिये देशरहित साक्षी होहु ॥

२१) देशादिककी कल्पनाके अधिष्ठानकूं अपनैतै भिन्न देशकी अपेक्षा नहीं है । यह भावहै ॥

दशी.] ॥ २ साक्षीकादेशकालादिरहित निजस्वरूप औ ताके अनुभवका उपाय ४०१२-४०५० ॥ ३९७

नाटकदीपः अर्तर्वहिर्वा सर्व वा यं देशं परिकल्पये ।

टीकांकः

॥ १० ॥

श्लोकांकः

११३८

बुद्धिस्तद्देशगः साक्षी तथा वस्तुषु योजयेत् ॥ २२ ॥

४०२२

यद्यद्रूपादि कल्पयेत् बुद्ध्या तत्तत्प्रकाशयन् ।

टिप्पणांकः

११३९

तस्य तस्य भवेत्साक्षी स्वतो वाग्बुद्ध्यगोचरः ॥ २३ ॥

ॐ

२२ ननु देशाद्यभावे शास्त्रे सर्वगतसर्व-
साक्षित्वाद्युक्तिर्विरुध्येतेत्यत आह—

२३] सर्वदेशप्रकल्प्या एव सर्वगतत्वम्

२४ स्वाभाविकमेव किं न स्यादित्यत आह
(न तु स्वत इति)—

२५] स्वतः तु न ॥

२६) अद्वितीयत्वादसंगत्वाच्चेति भावः

॥ २१ ॥

२७] सर्वगतत्ववत्सर्वसाक्षित्वमपि न
वास्तवमित्याह—

२२ ननु देशआदिकके अभाव हुये शास्त्र-
विषै सर्वगत कहिये सर्वविषै व्यापक औ
सर्वके साक्षीपनैका जो कथन है । सो विरोधक
पावैगा । तहां कहैहैं—

२३] सर्वदेशकी कल्पनाकरिही
आत्माकूं सर्वगतपना है ॥

२४ स्वाभाविक कहिये स्वरूपसैही सर्वगत-
पना क्यूं नहीं होवैगा ? तहां कहैहैं—

२५] स्वतः कहिये स्वरूपतैं सर्वगतपना
नहीं है ॥

२६) आत्माकूं अद्वितीय होनैतैं औ असंग
होनैतैं स्वाभाविकसर्वगतपना नहीं है । यह
भाव है ॥ २१ ॥

२७ सर्वगतपनैकी न्याई सर्वसाक्षीपना बी
वास्तव नहीं है । ऐसैं कहैहैं—

२८] अंतः वा वहिः वा यं सर्व
देशं बुद्धिः परिकल्पयेत् । तद्देशगः
साक्षी तथा वस्तुषु योजयेत् ॥ २२ ॥

२९ “तथा वस्तुषु योजयेत्” इत्येतत्
प्रपंचयति—

३०] यत् यत् रूपादि बुद्ध्या
कल्पयेत्, तत् तत् प्रकाशयन् तस्य
तस्य साक्षी भवेत् ॥

३१ तहिं किं तस्य निजं रूपमित्यत आह—

३२] स्वतः वाग्बुद्ध्यगोचरः ॥ २३ ॥

२८] अंतर वा बाहिरदेशकूं वा
जिस सर्ववस्तुकूं बुद्धि कल्पतीहै ।
तिस देशविषै स्थित साक्षी कहियेहै
तैसें सर्ववस्तुनविषै योजना करना ॥ २२ ॥

॥ ३ ॥ बुद्धिकल्पितवस्तुकी साक्षिताके कथन-
पूर्वक साक्षीका निजरूप ॥

२९ “ तैसें वस्तुनविषै योजना करना”
इस २२ श्लोकउक्तकूं वर्णन करैहैं—

३०] जो जो रूपादिकवस्तु बुद्धि-
करि कल्पना करियेहै । तिस तिस
वस्तुकूं प्रकाशताहुया तिस तिस
वस्तुका साक्षी होवैहै ॥

३१ तब तिसका निजरूप क्या है ? तहां
कहैहैं—

३२] स्वरूपतैं वाणी औ बुद्धिका
अविषय है ॥ २३ ॥

टीकांक:

४०३३

टिप्पणांक:

७५१

कैथं तादृज्या ग्राह्य इति चेन्मैव गृह्यताम् ।

सर्वग्रहोपसंशांतौ स्वयमेवावशिष्यते ॥ २४ ॥

न तत्र मानापेक्षास्ति स्वप्रकाशस्वरूपतः ।

तौ ह्यव्युत्पत्त्यपेक्षा चेच्छ्रुतिं पठ गुरोर्मुखात् ॥ २५ ॥

नाटकदीपः

॥ १० ॥

श्लोकांक:

११४०

११४१

३३ अवाङ्मनसगोचरत्वे मुमुक्षुणा न गृह्येतेति शङ्कते (कथमिति)—

३४] तादृक् मया कथं ग्राह्य इति चेत् ।

३५ अग्राह्यत्वमिष्टमेवेत्याह—

३६] मा एव गृह्यताम् ॥

३७ नन्वात्मनो “विचारेण विनष्टायां मायायां शिष्यते स्वयम्” इत्युक्तं परमात्मावशेषणं न सिद्धयेदित्यत आह—

॥ ४ ॥ श्लोक २३ उक्त निजरूपकी अग्राह्यताकी इष्टापत्तिपूर्वक, श्लोक २३ उक्त परमात्माके अवशेषका कथन ॥

३३ वाणी अरु मनके अविषय हुये मुमुक्षुकरि ग्रहण नहीं होवैगा । इसरीतिसैं वादी शंका कहैहैं—

३४] तैसा मनवाणीका अविषय साक्षी मेरेकरि कैसें ग्रहण करनैकूं योग्य है ? ऐसें जो कहै ।

३५ अग्राह्यपना इष्टही है । ऐसें सिद्धांती कहैहैं—

३६] तौ मति ग्रहण करो ॥

३७ ननु “आत्माके विचारकरि मायाके नाश हुये आप परमात्माही शेष रहताहै” ऐसें तृतीयश्लोकविषै कहा जो परमात्माका अवशेष रहना, सो नहीं सिद्ध होवैगा । तहां

३८] सर्वग्रहोपसंशांतौ स्वयं एव अवशिष्यते ॥

३९) स्वात्मातिरिक्तस्य द्वैतस्य मिथ्यात्वनिश्चयेन तत्प्रतीत्युपशांतौ स्वात्मा एव सत्यतया अवशिष्यते इति भावः ॥ २४ ॥

४० यद्यप्युक्तन्यायेन स्वात्मा परिशिष्यते तथापि तदपरोक्षाय किंचित्प्रमाणमपेक्षितमित्यत आह (न तत्रेति)—

४१] तत्र मानापेक्षा न अस्ति ॥

कहैहैं—

३८] सर्वग्रहकी कहिये सर्वप्रतीतिकी सम्यक्शांतिके हुये आपही अवशेष रहताहै ॥

३९) स्वात्मातैं भिन्न द्वैतके मिथ्यापनैके निश्चयकरि तिस द्वैतकी प्रतीतिकी उपरतिके हुये स्वात्माही सत्यपनैकरि अवशेष रहताहै । यह भाव है ॥ २४ ॥

॥ ५ ॥ प्रमाणअपेक्षारहित स्वप्रकाशवस्तुके

श्रुतिकरि उत्तमअधिकारीकूं बोधनका उपाय ॥

४० यद्यपि श्लोक २४ उक्त न्यायकरि स्वात्मा परिशेषका विषय होवैहै, तथापि तिसके अपरोक्ष करनैअर्थ कछुक प्रमाण अपेक्षित है । तहां कहैहैं—

४१] तिस स्वात्माविषै प्रमाणकी अपेक्षा नहीं है ॥

५१ स्वयंप्रकाशरूप आत्माकें मामनैहारे हनकूं तिसका नहीं ग्रहण (विषय) करना इष्ट है औ शब्दकी लक्षणावृत्ति-

करि जो मनकी वृत्तिव्याप्तिकरि मनआदिकका साक्षी स्वयंप्रकाशरूप सो आत्मा जानना योग्य है ॥

दशी.] ॥ २ साक्षीका देशकालादिरहित निजस्वरूप औ ताके अनुभवका उपाय ४०१२-४०८० ॥ ३९९

नाटकदीपः

॥ १० ॥

श्लोकः

११४२

यदि सर्वगृहत्यागोऽशक्यस्तर्हि धियं व्रज ।

शरणं तदधीनोत्तर्वहिवैपोऽनुभूयताम् ॥ २६ ॥

॥ इति श्रीपंचदश्यां नाटकदीपः ॥ १० ॥

टीकाकः

४०४२

टीपणाकः

७५२

४२ तत्र हेतुमाह—

४३] स्वप्रकाशस्वरूपतः ॥

४४ नन्वात्मनः स्वप्रकाशतया स्वतः
स्फूर्तां मानं नापेक्ष्यत इति व्युत्पत्तिसिद्धये
मानमपेक्षितमित्याशंक्य श्रुतिरेवात्र प्रमाण-
मित्याह—

४५] तादृग्व्युत्पत्त्यपेक्षा चेत् गुरोः
मुख्यात् श्रुतिं पठ ॥ २५ ॥

४२ तिसर्विषं हेतु कहैहैं—

४३] स्वप्रकाशस्वरूप होनेतैं ॥

४४ ननु “आत्माकी स्वप्रकाशताकरि
आपहीतैं स्फूर्तिविषै प्रमाण अपेक्षित नहींहैं”
ऐसैं बोधकी सिद्धि अर्थ प्रमाण अपेक्षित है। यह
आशंकाकरि श्रुतिही इहां प्रमाण है। ऐसैं
कहैहैं—

४५] तैसैं बोधकी अपेक्षा जो होवै
तौ ब्रह्मनिष्ठगुरुके मुखतैं श्रुतिकुं पठन
कर ॥ २५ ॥

५२ जैसे “शाखाविषै चंद्र है” इस वचनकुं सुनिके
स्थूलदृष्टिवाला पुरुष शाखाकुं लक्ष्यकरिके पीछे धर्मसहित
शाखाकी दृष्टिकुं छोड़िके शाखाके समीप स्थित होनेकरि
शाखाके आधीन चंद्रकुं देखताहै। तैसैं मंदबुद्धिवाला

४६ एवमुत्तमाधिकारिण आत्मानुभवो-
पायमभिधाय मंदाधिकारिणस्तं दर्शयति
(यदीति)—

४७] सर्वगृहत्यागः यदि अशक्यः
तर्हि धियं शरणं व्रज ॥

४८ बुद्धिशरणत्वे किं फलमित्यत आह—

४९] तदधीनः अंतः वा बहिः एषः
अनुभूयताम् ॥

॥ ६ ॥ मंदअधिकारीकुं आत्माके अनुभवका
उपाय ॥

४६ ऐसैं उत्तमाधिकारीकुं आत्माके
अनुभवके उपायकुं कहिके जब मंदअधिकारीकुं
तिस आत्मानुभवके उपायकुं दिखावैहैं—

४७] सर्वप्रतीतिका त्याग जब
अशक्य है, तब बुद्धिके प्रति शरण
जावहु कहिये लैक्ष्य करहु ॥

४८ बुद्धिके शरण होनेविषै क्या फल
होवैहै? तहां कहैहैं—

४९] तिस बुद्धिके अधीन अंतर वा
बाहिर यह परमात्मा अनुभव करना ॥

अधिकारी गुरुके उपदेशतैं बुद्धिकुं लक्ष्यकरिके बाह्यअंतर
धर्मसहित बुद्धिकी दृष्टिकुं छोड़िके अधिष्ठान साक्षीरूपकरि
बुद्धिके समीप स्थित होनेकरि बुद्धिके आधीन हुयेकी न्याई
जो परमात्मा है, ताकुं स्वरूपकरि अनुभव करताहै ॥

४००॥ २ ॥ परमात्माके यथार्थस्वरूपका विशेषकरि निर्धार ॥ ४०००-४०५० ॥ [पंचदशी.]

५०) बुद्ध्या यद्यत्परिकल्प्यते बाह्यमांतरं
वा तस्य तस्य साक्षित्वेन तदधीनः
परमात्मा तथैव अनुभूयतां इत्यर्थः ॥ २६ ॥

५०) बुद्धिकरि जो जो बाह्य वा आंतर-
वस्तु चारी औरतैं कल्पना करियेहैं । तिस तिस
वस्तुका साक्षी होनैकरि तिस बुद्धिके अधीन
परमात्मा है । सो तैसैं साक्षीपनैकरिही अनुभव
करना । यह अर्थ है ॥ २६ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यविद्यारण्य-
मुनिवर्यकिंकरेण रामकृष्णाख्यविदुषा
विरचिते पंचदशीप्रकरणे नाटकदीप-
व्याख्या समाप्ता ॥ १० ॥

इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य बापु-
सरस्वतीपूज्यपादशिष्य पीतांबरशर्म-
विदुषा विरचिता पंचदश्या
नाटकदीपस्य तत्त्वप्रकाशि-
काऽऽख्या व्याख्या
समाप्ता ॥ १० ॥

पुस्तक मिलनेका ठिकाना:—

हरिप्रसाद भगीरथजी,

प्राचीन पुस्तकालय,

काष्ठवादेवी रोड रामवाडी,

मुंबई.

विचार-दर्शन ।

(हिन्दीभाषामें अपूर्व ग्रंथ)

इस ग्रंथके विषयमें साहसके साथ कहते हैं, कि, ऐसी पुस्तक आजतक किसी भाषामें बनी नहीं । यह नवीन विचारकी नवीन विचारश्रेणी New thought है । जिसमें-वेद, वेदाङ्ग, उपनिषद्, शास्त्र, स्मृति, पुराण, कल्प, सूत्र, गाथा, अवस्था, वाङ्मय, कुरान, सांख्य, योग, तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, वैद्यक, विज्ञान, मेस्मेरिज्म, आदि सबका रहस्य, गुप्तभेद एवं सार निकालकर सब धर्मोंकी एकवाक्यता करके-बाह्यजगत्, जगत्का व्यवहार, आन्तरजगत्, विचारशक्ति, विचारसंयम, विचारसंस्कार सामर्थ्य, जिज्ञासा, श्रद्धा, सद्गुरु, वैराग्य, सच्चरित्र, अभ्यास, आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, कर्म, उपासना, कर्म-भक्ति-ज्ञानयोग, अष्टांगयोगका पूर्ण विवेचन करके कियारूप, ज्ञानरूप, सत्वरूप, अष्टसिद्धि, नवनिधि, धनमाल खजाना, सुखशान्ति, भूतभविष्यत्रिकालज्ञान, अमरत्व आदि-चाहे सो साध्य करनेके लिये अमोघ शक्ति प्राप्त करनेका सरल सीधामार्ग दिखाया है । जिससे चाहे जो थोड़े परिश्रम एवं समयमें इच्छित फल साध्य करके विजय पा सकता है । यह पुस्तक क्या है मानों, सुख शान्ति, आनन्द, उत्साह, आरोग्य, बल, ऐश्वर्यका खजाना है । भाग्यशाली, पुण्यवान्, धार्मिक ही को यह प्राप्त होसकती है; कागज, छपाई, जिल्द-बहुत बढ़िया, खच्छ एवं सुन्दर है ऐसे बहुमूल्य ग्रन्थकी कीमत सिर्फ ५) रुपया रक्खी है । डाकमहँसल ८ आना.

एकादशस्कन्ध

भाषा श्रीचतुरदासजीकृत.

इसमें श्रीमद्भागवतांतर्गत एकादशस्कन्धका वेदान्तरहस्य सरल भाषामें बड़े विस्तारके साथ लिखकर सर्व साधारणके सहजमें समझने योग्य कर दिया गया है । की. १४ आना. डा. म. ४ आना

वेदान्तमतदर्शन ।

भाषा. यह ग्रंथ अत्युत्तम है. इसमें दो खंड हैं तथा वेदान्तविधिचारादि ५० प्रसंग हैं; जिनमें १८२ मत हैं और अनेक स्थलोंपर सूत्र व वृत्तियोंके प्रमाण भी दिये हैं कीमत १२ आना. डा. म. २ आना.

सुभाषितरत्नाकर.

भाषाटिकासहित ।

यह अलंकार ग्रन्थ संस्कृतज्ञ पंडितों तथा हिंदी रसिक जनोंके निमित्त परमोत्तम अलंकाररूप है । इस ग्रंथमें पाँच प्रकाश हैं । प्रथम प्रकाशमें सुभाषित, विद्या, कवि, पंडित वैद्य आदि तथा धर्म, नीति सम्बन्धी सम्पूर्ण विषयोंकी प्रशंसा और तद्विरुद्धविषयोंकी निन्दा वर्णित है । द्वितीय प्रकाशमें राजसभा सम्बन्धी सब विषयोंका वर्णन है. तृतीय प्रकाशमें संसारके समस्त व्यवहारोंके अनुसार सामान्य नीति वर्णन की गई है । चतुर्थ प्रकाशमें समस्या, पहेली, कूटश्लोक और क्रिया आदि गुप्तश्लोक, अन्तरालाप, बहिरालाप, प्रश्नोत्तरश्लोक, भाषाचित्र, संस्कृतचित्र काव्य, शृंगार आदि नवरस निरूपण और विषयोपहास वर्णित है. पंचम प्रकाशमें धर्माधर्म निरूपण, वर्णाश्रमधर्म, स्त्रीधर्म-तप तथा तीर्थनिरूपण, पुनर्जन्मनिरूपण, मोक्षस्वरूप, ब्रह्मनिरूपण, वर्णन है. सभाओंमें बोलने योग्य यह ग्रन्थ पंडितों तथा सामान्य पुरुषोंके लिये भी रत्नकी खान है इसीसे इसका नाम "सुभाषित रत्नाकर" रक्खा है । इस ग्रन्थमें ज्योतिर्वित्पण्डित नारायणप्रसाद मिश्र लखीमपुर खीरी निवासीने अनेक काव्य नाटक इतिहास स्मृति और नीति ग्रन्थोंका उत्तमोत्तम विषय लेकर लिखा है इसीसे इस ग्रन्थके आश्रयसे सामान्य पंडित भी सभामें बोल सकता है तथा सभाओंमें व्याख्यान देनेकी सामर्थ्य इस ग्रन्थके पढ़नेसे हो जाती है । इस ग्रन्थकी भाषाटीका भी सरल भाषामें की गई है ।

इस परमोत्तम ग्रन्थकी एक एक प्रति प्रत्येक पंडित-जनको अपने पास रखनी उचित है—मूल्य भी सबके सुभीतेके लिए इतने बड़े ग्रन्थका केवल ३ रुपया मात्र रक्खा है। डाक खर्च ६ आना-

अष्टोपनिषद्भाषा पक्का।

(अर्थात् आठ उपनिषदोंका सुस्पष्ट शांकरभाष्यानुसार स्पष्ट अर्थ और मनउपदेशक शब्द, अन्तर्मुखी रामायण, आत्मस्तोत्राष्टक, जगद्विलास आदिका वर्णन.)

आजकल वेदांतके जितने ग्रंथ छपे और बिना छपे नजर आते हैं उन सबका मुखिया आधार-स्तंभ वेदका उपनिषद्भाग है। सो वे चारों वेदोंके उपनिषद् एकसौ आठ १०८ हैं। उनमेंसे ईश, केन, कठ, मुण्ड, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य और बृहदारण्य ये दश ही उपनिषद् मुख्य होनेसे इनपर श्रीमान् स्वामी शंकराचार्यजीने संस्कृतमें अज्ञ बोधके लिए भाष्य किया है। परंतु वह भाष्य संस्कृतमें होनेके कारण संस्कृतसे अनजान लोगोंको समझमें अच्छी तरह नहीं आता। और सभी वेदान्तग्रन्थोंमें सब जगह उपनिषद् मंत्रोंका ही उपयोग किया गया है, यह विचारकर शंकराचार्यजीने जो उपनिषद् मंत्रोंका, पक्षपातको छोड़कर कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्डके विषे भाष्यरूप यथा-संभव अर्थ किया है, उसीका आशय लेकर श्रीमत्परमहंस स्वामी हरिप्रकाशजीने ईश,

कठ, केन, प्रश्न, मुण्ड, माण्डूक्य, तैत्तिरीय और छान्दोग्य इन आठों उपनिषदोंकी यथार्थ भाषा पक्का संक्षेपसे की है। वही “अष्टोपनिषद्भाषा-पक्का” हमने सर्व साधारणके उपयोगके अर्थ अच्छे सुचिकन ग्लेज कागजपर छापी है और छोटे-बड़े सबके सुभीतेके लिए कीमत भी बहुत ही कम अर्थात् १॥) रुपया रक्खी है। डाक-महसूल ४ आना।

ब्रह्मसूत्र

(वेदान्तदर्शन)

शारीरकभाष्यानुसार सूत्रभावार्थप्रकाशिका-भाषाटीका, अधिकरणसूत्र, तथा उनका प्रसंग दर्शित करनेवाली सूची और अकारादिवर्णक्रमानुसार सूत्रावलोकन प्रकारसहित। इसमें सूत्र और शांकरभाष्यके गहन विषयोंका विवेचन सरल रीतिसे किया गया है; जिससे यह पुस्तक सर्व साधारणके संग्रहयोग्य हो गयी है। ऐसी सरल, और वेदान्तके गूढ़ सिद्धान्तोंको स्पष्टसे समझानेवाली यह टीका अपने ढंगकी एकही है; क्योंकि भामती, आनन्दगिरि आदि सब टीकाओंके सहारेसे लिखी गयी है। की. १-१२ डा. ०-४

वेदस्तुति

सटीक (सान्वयभाषाटीकासहित) श्रीमद्भागवतान्तर्गत दशमस्कंधोत्तरार्धके ८७ वें अध्यायमें श्रीकृष्ण भगवान् ने श्रुतदेव ब्राह्मण और राजाबहुलाश्वको सन्मार्गनाम वेदमार्गका उपदेश किया है अर्थात् इस स्तुतिमें समस्त वेदोंने ब्रह्म प्रतिपादन किया है। की. ०-८ डा. ०-१

पुस्तक मिलनेका पता—

हरिप्रसाद भगीरथजीका

प्राचीन पुस्तकालय,

कालकादेवी रोड—रामवाडी—वाराणसी.